







# सुभाषित रत्न संदोह प्रवचन

(भाग १, २, ३)

मूल ग्रन्थकर्त्ता :—

श्रीमदमितगति आचार्य (द्वितीय)

प्रवचनकार —

अध्यात्मयोगी, न्यायतीर्थ, गुरुवर्य श्रीमनोहर जी वर्णी, 'सहजानन्द महाराज'

सम्पादक —

पवन कुमार जैन

सदर, मेरठ

प्रकाशक :—

**स्वेमचन्द जैन**

मन्त्री श्री सहजानन्द शास्त्रमाला

१८५-ए रजीतपुरी, सदर मेरठ



## श्री सहजानन्द शास्त्रमाला के सरक्षक

१ श्री ला० महावीर प्रसाद जी जैन वैंकर्स	सदर मेरठ
२ श्रीमती फूलमाला देवी धर्म पत्नी श्री महावीर प्रसाद जी जैन वैंकर्स	" "
३ श्रीमती शशिकान्ता जैन धर्मपत्नी श्री धनपाल सिंह जी जैन सर्राफ	मोनीपत
४ श्री ला० लालचन्द विजय कुमार जी जैन सर्राफ	महानगपुर
५ श्रीमती सुवटी देवी जैन सरावगी	गिरीटीह
६ श्रीमती जमना देवी जैन धर्मपत्नी श्री भवरीलाल जैन पाण्ड्या	झमगीतिलैया
७ श्रीमती रहती देवी जैन धर्म पत्नी श्री विमल प्रसाद जी जैन	मनूरपुर
८ श्रीमती श्रीमती जैन धर्मपत्नी श्री नेमिचन्द जी जैन	मुजफ्फरनगर
९ श्रीमान शिखर चन्द जियालाल जी एडवोकेट	"
१० श्रीमान चिरजी लाल फूलचन्द वैजनाथ जी जैन वडजात्या नई मण्डी	"
११ श्रीमती पूना बाई धर्मपत्नी स्व० श्री दीप चन्द जी जैन	गोटेगाव



समादरणीय पाठक वृ द,

ग्रन्थराज 'सुभाषित रत्न सदोह' पर परम पूज्य अध्यात्मयोगी श्री मनोहर जी वर्णी 'सहजानन्द' महाराज के प्रवचन आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं। इस ग्रन्थराज के मूलकर्त्ता आचार्य प्रवर श्रीमत् अमितगति हैं जो राजा मुज के समकालीन थे।

सकल जैन वाङ्मय के पारगत आचार्य देवसेन के शिष्य श्रीमान पूज्य अमितगति (प्रथम) आचार्य हुये। उनके शिष्य श्री नेमिपेण आचार्य हुये जो सज्जनो में प्रधान और माथुर सघ के तिलक स्वरूप थे। उनके शिष्य श्री माधवसेन सूरि तथा उनके विद्वान शिष्य श्री अमितगति (द्वितीय) आचार्य हुये जिन्होंने इस पवित्र शास्त्र की रचना की।

इस ग्रन्थ में ससार के विषयो के त्याग आदि ३२ प्रकरण हैं जिनको बड़े ही विशद रूप में समझाया गया है। सबसे अधिक उपयोगी बात तो यह है कि ये सभी प्रकरण मानव मात्र के काम के हैं चाहे वह किसी भी जाति का क्यों न हो। आचार्य प्रवर की लेखन प्रणाली अपने में बेजोड़ है। क्योंकि इन्होंने प्रत्येक विषय को अनेको प्रकार से समझाया है और फिर भी सतुष्ट न होने पर उसी विषय को अन्य स्थल पर अन्य प्रकार से समझा दिया है। सभी समारी जीवो के हित की उत्कट भावना को अपने अन्तःकरण में रखते हुये ही मानो आचार्य प्रवर श्री अमितगति ने इस ग्रन्थ की रचना की। प्रस्तुत ग्रन्थ में सर्वाधिक विवाद ग्रस्त प्रकरण आप्त गुरु व आगम के स्वरूप वर्णन का है परन्तु आचार्य प्रवर ने इन विषयो को इस ढंग से समझाया कि जैन अजैन सभी ने इस स्वरूप को स्वीकार किया है। अस्तु प्रस्तुत ग्रन्थ वास्तव में एक कल्प वृक्ष व चिन्तामणि रत्न है जिसके अभ्यास व चिन्तन से सासारिक सुखों से परे पारलौकिक शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है।

ऐसे ग्रन्थराज पर परम पूज्य अध्यात्म योगी श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराज ने प्रवचन करके जनसाधारण का महान उपकार किया है। महाराज श्री की प्रवचन शैली से प्रत्येक अध्यात्म प्रेमी मुमुक्षु भली-भाँति परिचित है। लगभग ५०० ग्रन्थों के रचयिता श्री मनोहर जी वर्णी ने अध्यात्म प्रेमियों के लिये इस सर्वोपयोगी ग्रन्थ को सरल भाषा में प्रस्तुत करके अध्यात्म साधना का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि ये प्रवचन रत्न के समान हमारे जीवन को प्रकाशित कर अज्ञानावकार को दूर करने में सहायक होंगे।

पवन कुमार जैन,

ज्वैलर्स

सदर मेरठ

अध्यात्मयोगी गुरुवर्य श्री सहजानन्द जी (मनोहर जी वर्णी) महाराज ने आत्म-विशुद्धि की धुन में करीब ५०० में अधिक ग्रन्थों की रचना की है। जैन शासन में जो प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं, समयसार, प्रवचनसार, नियमसार, पञ्चास्तिकाय, ज्ञानार्णव, कार्तिकेयानुप्रेक्षा, आत्मानुशामन, पुण्यार्थमिद्ध्युपाय, प्रमेयकमल मार्तण्ड, अष्टसहस्री, पञ्चाध्यायी, रत्नकरण्ड, द्रव्यसंग्रह, मोक्षशास्त्र आदिक सभी ग्रन्थों पर प्रवचन है, लघुजीवस्थानचर्चा, लघुकर्मस्थानचर्चा, सम्यक्त्वलब्धि, कर्मक्षपणदर्पण, गुणस्थानदर्पण, अध्यात्मसिद्धान्त आदि कई कुञ्जीरूप ग्रन्थ हैं जिनके अध्ययन से ध्वला, गोमटमार, लब्धिसार, समयसार आदि ग्रन्थों में मुगमतया प्रवेष्ट होना है। सहजानन्दगीता अध्यात्मसहस्री, आत्मसंबोधन आदि अनेको ग्रन्थ शान्तिकारक एवं महत्त्वपूर्ण हैं। यह समाज के बड़े मौभाग्य की बात है जो ऐसे ज्ञानरत्न प्राप्त हुए हैं। जो महापुरुष इस साहित्य का अध्ययन करने हैं वे जानते हैं कि हमको कैसा अलौकिक ज्ञानलाभ व शान्तिलाभ मिला है। आशा है कि विवेकशील पुरुष इस साहित्य का अध्ययन कर अपना यह दुर्लभ जीवन सफल करें।

—प्रकाशक



## 卐 आत्म-कीर्तन 卐

हू स्वतन्त्र निश्चल निष्काम ।

ज्ञाता द्रष्टा आत्म राम ॥टेक॥

मैं वह हू-जो है भगवान, जो मैं हू वह हैं भगवान ।  
अन्तर यही ऊपरी जान, वे विराग यहाँ रागवितान ॥  
मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति मुख ज्ञान निधान ।  
किन्तु आशवश खोया ज्ञान, बना भिखारी निपट अज्ञान ॥  
सुख-दुख दाता कोइ न आन, मोह राग रूप दुखकी खान ॥  
निजको निज परको पर जान फिर दुखका नहि लेश निदान ॥  
जिन शिव ईश्वर ब्रह्मा राम, विष्णु बुद्ध हार जिसके नाम ।  
राग त्यागि पहुँचूँ निज धाम, आकुलता का फिर क्या काम ॥  
होता स्वयं जगत परिणाम मैं जग का करता क्या काम ।  
दूर हटो परकृत परिणाम, "सहजानन्द" रहूँ अभिराम ॥

## ❖ मंगल-तन्त्र ❖

मैं ज्ञानमात्र हू, मेरे स्वरूप में अन्य का प्रवेश नहीं अतः निर्भर हू ।  
मैं ज्ञानघन हू, मेरे स्वरूप में अपूर्णता नहीं, अतः कृतार्थ हू ।  
मैं सहज आनन्दमय हू, मेरे स्वरूप में कष्ट नहीं, अतः स्वयं तृप्त हू ।

ॐ नमः शुद्धाय, ॐ शुद्ध चिदस्मि ।





# सुभाषित रत्नसंदोह प्रवचन

## प्रथम भाग

प्रवक्ता—अध्यात्मयोगी, न्यायतीर्थ, सिद्धान्तन्यायसाहित्यशास्त्री  
पूज्य श्री १०५ क्षु० मनोहर जी वर्णी  
“सहजानन्द” महाराज

जनयति मुदमंतर्भव्यापाथोसहाणां, हरति तिभिरराशिं या प्रभा मानवीया ।

कृतनिखिलपदार्थद्योतना भारतीद्धा, वितरतु घृतदोषा सार्हती भारती वः ॥१॥

मंगलाचरणमें आर्हती भारतीका आशीर्वास—भारती अर्थात् जिनवाणी हम सबको तुम सबको भारती प्रदान करे अर्थात् जिनवाणीकी उपासनाके प्रसादसे हमको जिनवाणी प्राप्त हो, जो जिनवाणी सत्य खोजी. भव्य जीवोंको हर्ष उत्पन्न करती है, जो जिनवाणी सूर्य की प्रभाकी तरह अज्ञान अंधकारकी राशिको नष्ट करती है, जो जिनवाणी समस्त पदार्थोंका यथार्थस्वरूप प्रकाशन करती है, जिस जिनवाणीमें रंघ भी दोष नहीं है वह अरहंत भगवान से प्रकट हुई भारती हम सबको भारती प्रदान करे अर्थात् सद्बुद्धि दे, तत्त्वज्ञान देवे ।

भव्य जीवोंको आनन्द देने वाली भारतीका गुणानुवाद—इस मंगलाचरणमें पहला विशेषण दिया है वाक्य रूपमें कि यह जिनवाणी सत्य खोजी भव्य जीवोंको आनन्द प्रदान करती है । वास्तवमें आनन्द वस्तुस्वरूपके सम्यग्ज्ञानमें है और वस्तुस्वरूपके सम्यक् बोध होने पर जो आनन्द प्रकट होता है उस आनन्दकी तुलना यहाँ संसारके बड़ेसे बड़े सुखोंसे भी नहीं दी जा सकती है संसारके प्रत्येक सुखमें आकुलता भरी हुई है और पहले तो यह ही देखें कि आकुलतासे ही सुखका भोगमा होता है । ५ इन्द्रियके विषय और मनका विषय इनके सुखोंको जो कोई भी भोगता है वह शान्तचित्त होकर नहीं भोग सकता, किन्तु अन्तः क्षोभ आकुलता विकल्प मचा कर ही उसको भोग सकता है । तो सांसारिक सुखमें प्रथम तो यह ही एक अवगुण है कि वह आकुलतासे ही भोगा जा सकता है । तो जगतका कोई भी सुख



सत्य तथ्यके ज्ञान होनेमें हुए आनन्दकी तुलना नहीं कर सकता । जिस समय जीवको समस्त पदार्थोंकी स्वतन्त्रताका परिज्ञान होता है । प्रत्येक वस्तु परिपूर्ण स्वतन्त्र सत् है । एकका दूसरे पर रच भी अधिकार नहीं है । प्रत्येक पदार्थ अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे ही परिणामता है ऐसा ही स्वरूप मेरा है । मैं असाधारण चैतन्यस्वरूप हूँ । अपने आपमें ही अपनेको परिणामात्मा रहता हूँ । इसका बाह्यसे रच सम्बन्ध नहीं । यह स्वयं छुदमें अनन्त आनन्द और ज्ञानसे परिपूर्ण स्वभाव वाला है । वस्तु तत्त्वका जब यथार्थ । बोध होता है तो वहाँ अलौकिक आनन्द प्राप्त होता है । इस आनन्दको देने वाली कौन है ? यह भारती माता, जिनेन्द्र भगवानकी वाणी । सो जो सत्यके खोजनहार पुरुषोको अलौकिक आनन्द प्रदान करती है वह प्रभु वाणी हम आप सबको सद्बुद्धि प्रदान करे, निर्मल ज्ञान दे ।

अज्ञानान्धकारको हटानेवाली प्रभुवाणीका गुणानुवाद—यहाँ दूसरा विशेषण दिया है कि यह जिनेन्द्र वाणी सूर्यकी प्रभाकी तरह तिमिर राशिको नष्ट करती है जैसे सूर्यकी प्रभा अंधकारको दूर कर देती है । यद्यपि सूर्य अपने आपमें ही है, जैसे वह पृथ्वीकायिक विमान है वह अपने आपमें अपना परिणमन कर रहा है । वह विमान अपने प्रदेशोंसे बाहर किसी को कुछ प्रदान नहीं करता, न किसीका कुछ हरता है, पर निमित्त नैमित्तिक योग है ऐसा कि सूर्यका उदय हुआ, सूर्यकिरणोंका सन्निधान हुआ कि ये पृथ्वी आदिक प्रकाशावस्था वाले बन जाते हैं और जहाँ प्रकाश रूप बने पदार्थ वहाँ अंधकार पर्याय बिलीन हो जाती है । इस तरह निमित्त नैमित्तिकयोग वश यह बात होती ही है कि सूर्यकी किरणें इस तिमिर राशिको दूर कर देती हैं, अंधकार है पुद्गलद्रव्यकी पर्याय और यह है द्रव्य पर्याय, क्योंकि अंधकार पुद्गलद्रव्यके रूप, रस, गंध स्पर्श इन चार गुणोंमें से किसी भी गुणकी पर्याय नहीं है । कोई वस्तु यदि सफेद है तो अंधेरा छा जानेसे क्या उस वस्तुका रंग काला हो जाता है ? रूपमें कुछ परिणमन नहीं होता । वह तो सफेद ही वहाँ पड़ी हुई है, सो देख लो, तुरन्त ही प्रकाशका सन्निधान पाकर वह वस्तु अपनी अंधकार अवस्थाको त्यागकर प्रकाश अवस्थामें आ जाता है । तो यह अंधकार जैसे गुणपर्याय नहीं है, किन्तु पुद्गलकी द्रव्य पर्याय नहीं है, प्रदेश पर्याय है, इस प्रकार प्रकाश भी पुद्गलद्रव्यकी गुणपर्याय नहीं है, किन्तु द्रव्यपर्याय है । सो जब पुद्गलद्रव्यमें प्रकाश पर्याय जगती है तो अंधकार पर्याय बिलीन हो जाती है । सो जैसे सूर्यकी प्रभा अंधकारकी राशिको दूर कर देती है इसी प्रकार यह जिनेन्द्र वाणी अज्ञान अंधकारको दूर कर देती है । ऐसी जिनेन्द्र वाणी हम आप सब लोगोको निर्मल ज्ञान प्रदान करे ।

वस्तुस्वरूपका द्योतन करने वाली प्रभुवाणीका गुणानुवाद—तीसरा विशेषण दिया है कि यह भारती समस्त पदार्थोंका द्योतन करती है । जो पदार्थ जिस रूपमें है उस पदार्थ



को उसी रूपमें जीवोंके ज्ञानमें प्रकाशित कर देना यह इस भारतीका कार्य है। भारती अर्थात् जिनवचन, य वचन दो प्रकारके हैं—(१) भाववचन और (२) द्रव्यवचन। द्रव्यवचन तो पौद्गलिक है, भाववचन भावरूप है। सो प्रभुकी दिव्यध्वनि तो द्रव्यवचन है, पर उसको सुनकर श्रोताजन अपने आपमें उसे भाववचन बना लेते हैं। उन वचनोंका जो अर्थ है उन अर्थोंके रूपमें उनका अन्तर्जल्प चलता है। सो वचनों द्वारा पदार्थोंके स्वरूपका द्योतन किया जाता है। यदि यह भारती न होती तो पदार्थका स्वरूप लोग कहाँसे प्राप्त करते और मोक्षमार्गका कैसे उपाय बनाते? इस कारण जिनेन्द्रवाणीका जितना उपकार माना जाय वह सब थोड़ा है, भले ही जिसको इस जिनेन्द्रवाणीका महत्त्व नहीं मालूम है वह भले ही इसकी उपेक्षा करे, सो उपेक्षा करके वे अपना भवितव्य ही बिगाड़ रहे हैं। जैनेन्द्र वाणीके विरोधमें, उपेक्षामें ज्ञानलाभ न अब है, न भविष्यमें हो पायगा, पर जो जानते हैं कि हमारी अगर कोई हितकारिणी माता है तो वह प्रभुवाणी है।

प्रभुवाणीमें असत्यताकी असम्भवा—अरहंतदेवके वीतरागता और सर्वज्ञता प्रकट हुई है, जिसके रागद्वेष नहीं रहा और समस्त पदार्थोंका परिपूर्ण ज्ञान हो रहा उसके वचन कभी भी असत्य नहीं हो सकते। असत्य वचन निकलनेके दो कारण हैं। एक तो रागद्वेष भाव होना, दूसरे—ज्ञानकी कमी रहना, किसीको ज्ञान पर्याप्त भी हो किन्तु किसी इष्ट अनिष्ट पदार्थमें रागद्वेष जग रहा हो तो अपनी खुदगर्जीके लिए जैसेमें इसका मन संतुष्ट हो उस प्रकार का वचन बोलेगा, वहाँ असत्य बात भी कही जा सकती है अथवा कोई प्रकट रागद्वेष तो नहीं है, किन्तु ज्ञान कम है, जानकारी ही नहीं है तो वह भी किसी प्रसंगमें असत्य बात कह सकता है। तो कही बिना जाने असत्य वचन निकले और कही कषायवश असत्य वचन निकले, किन्तु परमात्मामें रागद्वेष विकार रंचमात्र नहीं है और ज्ञानका परिपूर्ण विकास है, उसमें रंच भी कमी नहीं है, फिर शरीरसहित होनेसे ये परमात्मा दिव्यध्वनि द्वारा उपदेश करते हैं। उस ध्वनिमें कोई भी वचन असत्य नहीं है। और उस ध्वनिकी सुनकर गणधर देवने उसको स्पष्ट द्वादशांगकी वाणीमें समझा है, फिर उस वाणीमें समझकर लोक भाषामें उन्होंने उपदेश किया है। तो ऐसी शुद्ध परम्परासे आयी हुई वाणीमें किसी भी प्रकारका दोष नहीं है, अतएव वह वाणी सत्य ही है, उसमें जो कुछ पदार्थका स्वरूप बताया है वह निर्दोष है।

शुद्ध परम्परामें जिनवचनोंकी आज भी उपलब्धता—यह जैन शासनका उपदेश तीन तरहकी वचन रचनामें हुआ है। प्रथम भाषावर्णना तो अरहंत भगवानकी दिव्यध्वनिमें है, उसमें लोक भाषाके योग्य कोई अक्षर नहीं होता, इसी कारण उसे निरक्षरी कहा करते हैं।



फिर भी कुछ ध्वनि तो होती ही है, वह ध्वनि मयस्वरूप बीजाक्षर रूप होती है, जिसका बोलना कुछ कठिन है। जैसे कि कभी मंत्रशास्त्रमे ७-८ व्यञ्जनोका मयुक्त अक्षर देखनेको मिलता है। जैसे तत्त्व्यूं ह म ल् र् व् यू ऊ म्, इतने व्यञ्जन उसमे पडे है, स्वर एक है, तो ऐसी कोई बीजाक्षररूप ध्वनि होती है। उस ध्वनिको भेलते है गणधरदेव। तो गणधर देव द्वादशांग वाणीमे उसे समझते है। यह दूसरी वाणी है। द्वादशाग वाणी भी लोकभाषाकी वचनरचनाके समान नहीं है। भला जहाँ दो तीन आदिक अक्षरोको लेकर ५०-६० अक्षरो तकका संयोगी अक्षर होता है, वह वचनके द्वारा हम आपसे कैसे बोला जा सकता है? उस द्वादशांग वाणीको वचनरूपसे कहनेमे भी एक ऋद्धि होती है। उस द्वितीय वाणी द्वादशांग वाणीको समझकर गणधरदेव चू कि वे लोकभाषा और द्वादशांग वाणी दोनोंके जानकार हैं सो फिर वे लोकभाषामे लोगोको उपदेश करते है, तो ऐसे वीतराग सर्वज्ञदेवके मूलसे विनिर्गत यह जैनशासनका उपदेश सही वस्तु स्वरूपको बताने वाला है। ऐसी यह भारती समस्त पदार्थोको प्रकट करने वाली है।

**धुतदोषा प्रभुवाणीका आदर—**चौथा विशेषण दिया है धुतदोषा, जिनके दोष धुल गए है, दूर हो गए हैं, जैनेन्द्र वाणीमे दोष रच नहीं है, क्योंकि उनके मूल वक्ता आप्त सर्वज्ञ-देव है और वे भी आशय, अभिप्राय रख करके नहीं बोलते, किन्तु भव्य जीवोका भाग्य व प्रभुके वचनयोगका प्रवर्तन इन दो कारणोसे वह दिव्यध्वनि निकलती है। जैसे मेघ बरसते हैं तो मेघ कभी यह अभिप्राय नहीं रख पाते कि मैं इस गाँवमे बरस जाऊँ, किन्तु उस गाँव वालोका ही भाग्य है कि उनके भाग्योदयसे, सातोदयसे इष्ट मेघवर्षा हो जाती है तभी तो ऐसी विचित्रता देखनेमे आयी है कि जब जरूरत है पानी बरसनेको तो एक गाँवमे तो बरस गया और उसके पासके अन्य गाँवमे नहीं बरसा तो ऐसा बरस जानेका कारण वहाँकी जनता के भाग्यका उदय है। तो ऐसे ही भगवानकी दिव्यध्वनि खिरती है उसमे मुख्य कारण है भव्य जीवोका भाग्योदय। और वहाँ है प्रभुमे वीतरागता और सर्वज्ञता तो ऐसे निर्दोष आत्मासे जो भी ध्वनि पैदा होती है उसके जानकार जो गणधरदेव है वे यथार्थ प्रकाश पाते है। ऐसी धुत-दोषा प्रभुवाणी हम आपको सम्यग्ज्ञान प्रदान करे। अब इस ग्रन्थमे ३२ प्रकरण है, उनमे से पहला सांसारिक विषयसुख निराकरण नामका प्रकरण है। उसका प्रारंभ किया जा रहा है।

### १—सांसारिक विषयसुख निराकरण प्रकरण

न तदरिरिभराजः केसरी केतुर्गो, नरपतिरतिरुष्टः कालकूटोऽतिरौद्रः ।

अतिकुपितकृतांत. पावक. पन्नगेंद्रो, यदिह विषयशत्रुर्दुःखमुग्र करोति ॥२॥

विषयशत्रुकी उग्रदुःखकारिताके वर्णनके प्रसंगमे स्पर्शनविषय व रसनाविषय शत्रुका



निर्देश—संसारके प्राणियोंको जैसा उग्र दुःख ये विषयसुखरूप शत्रु उत्पन्न करते हैं उतना उग्र दुःख संसारकी अन्य कठिन-कठिन घटनाये भी नहीं करती। विषयशत्रुका अर्थ है—विषयोंकी तृष्णा। ५ इन्द्रिय और मन इन ६ के विषयोंकी तृष्णा जिस पुरुषको लगी हो उसको अतीव उग्र दुःख उत्पन्न होता है। स्पर्शनइन्द्रियका विषय है स्पर्श। किसीको ठंडा अच्छा लगता है, किसीको गर्म छूना अच्छा लगता है किसीको चिकना, किसीको रूखा स्पर्श अच्छा लगता है। किसीको कठोर, नरम, भारी अथवा हल्का अच्छा लगता है तो उन स्पर्शोंके छूने में तृष्णा जगाना यह है स्पर्शन विषयशत्रु। रसमें किसीको खट्टा अच्छा लगता, किसीको मीठा अच्छा लगता। किसीको कड़वा, तीखा अच्छा लगता, यह जीवकी भिन्न-भिन्न प्रकृति है और भिन्न भिन्न कर्मादय है। कोई पुरुष ऐसे होते हैं कि उनसे मीठा नहीं खाया जाता। खट्टा उनको बड़ा रुचता। कोई कोई बालक दूध जरा सा भी नहीं पी सकते, किसीको मीठा ही अच्छा लगता। खट्टेसे बहुत दूर रहना चाहते। किसीको कड़वा भला लगता। करेलकी साग बड़े चावसे खाते जितनी कड़वी लगती है उतनी ही अच्छी भी मानते हैं। और ऊंट आदिक जानवर तो कड़वी चीजको बड़े चावसे खाया करते हैं। तो ऐसी जीवोंकी भिन्न-भिन्न रुचि है रसके स्वादमें। जिसको जो रुचता है उसकी उस विषयमें तृष्णा बढ़ जाती, यह है रसना विषय शत्रु।

घ्राणेन्द्रियविषयशत्रु, चक्षुरिन्द्रियविषयशत्रु व कर्णेन्द्रियविषय शत्रुका निर्देश—  
= सुगंध दुर्गन्धमें भी विचित्र रुचि है जीवकी। सुगंध तो प्रायः लोगको रुचती ही है, पर ऐसे भी मनुष्य देखे गए अथवा कीट आदिक प्राणी देखे गए, पशु पक्षी देखे गए कि जिनको दुर्गन्ध रुचती है। जो तालाबमें मछली आदिकका शिकार करते। व्यवसाय करते ऐसे ढीमर जन, उनको मछलियोंकी दुर्गन्ध ही रुचती है। कहीं फूलको या इत्रकी सुगंधकी जगह पहुंच जायें तो वह उनको नहीं रुचती और तिर्यञ्चोमें तो अनेक हैं ही ऐसे। विष्टाके कीटको विष्टा ही रुचता है। अन्यत्र वह नहीं जाता। तो सुगंध दुर्गन्ध जिसको जो इष्ट है उसकी तृष्णा जग जाना यह है घ्राणविषय शत्रु। चक्षुइन्द्रिय द्वारा रूप भला लगता है। जिसको जो रूप रुचता है उसको मिल क्या जाता है। दूरसे उस रूपको निरखते रहने से इस निरखने वाले को लाभ क्या हो जाता है? आँखका परिश्रम किया। मनका बिगाड़ किया। आत्मामें निर्बलता उत्पन्न की। लाभ कुछ नहीं होता। उसे कोई लौकिक लाभ भी नहीं है, पर तृष्णा एक ऐसी प्रेरणा करती है कि जिसको जो रूप रुचा वह उस रूपको निरखनेमें अपना सारा बल खो देता है। तो रूप निरखना, तृष्णा होना यह है नेत्रविषयशत्रु। किसीको राग रागनी के शब्द अतीव इष्ट हैं और उनके सुने बिना चैन भी नहीं पड़ती। उसके लिए न जाने कहाँ कहाँ जाते। रातोंरात जगना, बहुत-बहुत परिश्रम करना यह सब तृष्णाके कारण होता है।



तो इस तृष्णाको कहते हैं कर्णविषयशत्रु ।

**मनोविषयशत्रुकी उग्रदुःखकारिता**—छठा शत्रु है मनोविषय । यह मनोविषय बड़ा प्रबल वैरी है । इस असार ससारमे यदि किन्ही मायावी पुरुषोका मायामयी नाम मायामयी लोगोये मायामय बन जाय तो उससे उस पुरुषकी लाभ क्या मिलता है । वह आत्मा अमूर्त ज्ञानमात्र है । सर्वसे निराला है । उसका लाभ तो अपने आत्मामे रमण करने से है, पर तृष्णा ऐसी है कि उस मनके विषयमे बढ जाती है यह है मनोविषयशत्रु । तो इन विषय शत्रुवोसे जैसा दुःख उत्पन्न होता है वैसा दुःख अन्य किसी घटनासे नही होता । मनोविषय-शत्रु तो बहुत ही क्लेशकारी है, विषय शत्रुवोमे सर्व कठिन शत्रु है मनोविषयशत्रु । यह मन कितने भविष्य तक की किन-किन बातोंकी उच्छ्वा करके इस आत्माको दुःखी करता है । मन के अनुकूल कार्य बनानेके लिए यह प्राणी किसी भी जीवकी हिंसा कर सकता है । भूत चोरी आदिक सभी प्रकारके पाप कर सकता है जिसको इस दुनियामे अपने ख्यातिकी तीव्र लालसा जग गई हो । तो ऐसा यह मनोविषय शत्रु इस जीवको उग्र दुःख उत्पन्न करता है । बड़े-बड़े राजपुत्र और और भी राजा महाराजा एक इस मनके विषयसे पीडित होकर ही सारे जीवन दुःख पाते रहे । अनेक कथायें आती है—जिनमे जीवन दुःखसे भरा रहा है । किसी राजपुत्रने किसी सेठकी पुत्री या बहूको देख लिया तो उससे वह कामवासनासे पीडित हो गया, आहार छोड दिया, बड़ी आह भरने लगा, अधमरा सा हो गया यह क्या है ? यह मनोविषयका आक्रमण है ।

**मदोन्मत्त हाथीसे भी अधिक विषयशत्रुकी दुःखकारिता**—ये विषयशत्रु इस जीवको ऐसे कठिन दुःख उत्पन्न करते हैं जैसे दुःख बड़े भयकर अनिष्ट समागममे भी नही होते । मदोन्मत्त हाथी जब विगडनेपर भागता है तो जो भी पुरुष मिलना है उसे सूँडसे पकडकर झकोर देता, पैरके नीचे रखकर दाब देता, कितना भयकर उत्पात करता है । पुराणोमे ऐसी कथायें बहुत आयी है और यहाँ भी देखा जाता है । कि जब कोई हाथी विगड जाता है तब वह बहुत सहार करने लगता है । मदोन्मत्त हाथियोको तो वश किया जा सकता है, ऐसा किया भी है । एक कथानकमे स्वामी श्री महावीर जी ने भी किसी मदोन्मत्त हाथीको वश किया था । और भी अनेक ऐसे कथानक हैं कि उन उन हाथियोको वश किया जा सकता, और वे जितना भी दुःख देते हैं वह दुःख एक भवका है । किसी हाथीने किसीपर आघात किया, किसीने किसीको मार डाला, मगर ये विषय शत्रु इस भवमे भी दुःखी करते हैं और इनके कारण भव भवमे जन्म मरण सकट ही सहना पडता है । तो मदोन्मत्त हाथी भी जितना भयकर क्लेश उत्पन्न कर सकते हैं उससे कई गुना दुःख ये ५ इन्द्रियके विषय और मनके विषयका अनुराग व्यामोह इस जीवको दुःखी करता है । अब इन विषयोंके मोहसे यह जीव



भव भवमे जन्म धारण करे, जीवनभर कष्ट पाये और मरण किया करे ।

मांसलोलुपी सिंह, उग्रकेतु, अतिक्रुद्ध राजासे भी भयकर विषयशत्रुकी दुःखकारिता—  
मांसलोलुपी सिंह, एक तो सिंह मांसभक्षी होता ही है और फिर जिसको मांसकी लोलुपता हो जाय तो वह अनावश्यक ही अनेक जन्तुवोको, मनुष्योंको मारता रहता है । चाहे पेट भी भर गया हो, आवश्यकता न हो तो भी उसकी प्रकृति बन जाती है कि जो भी सामने आये उसीको ही खाता जाय । तो ऐसा मांस लोलुपी सिंह जितना कष्ट उत्पन्न कर सकता है जीवो को उससे भी भयकर उग्र कष्ट ये विषयशत्रु उत्पन्न करते हैं, क्योंकि सिंहके आघातसे प्राणी एक बार ही मरा, लेकिन इन विषय शत्रुओंके आघातसे यह जीव भव-भवमे कष्ट पाता है । भयकर राहु केतु लोकमे इन्हे दुःखकारी मानते हैं, एक ऐसी प्रसिद्धि है । चाहे वे निमित्तनैमित्तिक योगवश या कोई अशुभकी सूचनाके कारणवश ऐसा लोग कहने लगे हों या जो कुछ भी हो, पर उससे भी भयकर दुःख इन विषयशत्रुवो द्वारा प्राप्त होता है । क्रुद्ध राजा जनता को बहुत पीड़ित कर देता है । राजा अपने नगरका पूरा मालिक कहलाता है । वह जिस किसीका भी कुछ कर दे । अन्याय अत्याचार सब तरहसे वह वर्तता है । किसीपर कितना ही अत्याचार करे, उसकी सुनवाई कहाँ हो सकती ? तो किसीपर कोई राजा क्रुद्ध हो गया हो तो उसकी खैर नहीं, और इतना ही नहीं, कभी कभी क्रोधी राजा इतना भी हुक्म कर डालता है कि इसके ममस्त कुटुम्बको कोल्हूमे पेल दो । तो कोई राजा यदि क्रुद्ध हो जाय तो उसके आघातसे रक्षा करने वाला कौन हो सकता है ? जितना दुःख क्रुद्ध राजा देता है उससे भी कई गुना दुःख इन विषयशत्रुवोसे प्राप्त होता है । ये विषयशत्रु कहीं बाहरसे नहीं आते किन्तु यह जीव खुद अपने अज्ञानसे, अपनी विषय तृष्णासे भाव बिगाडता है और अपने आपको भव-भवमे कष्टमे डालता है ।

अतितोक्ष्णविष व अतिक्रुद्धयमसे भी अधिक विषयशत्रुकी क्लेशकारिता—अति तीक्ष्ण विष, कालकूट, हालाहल ये जिनने भयकर विष है उनको कोई पी ले, खा ले तो उसका फल क्या है ? तडफ-तडफकर मरना, बेहोश हो जाना, शरीरमे अनेक बाधाएँ होना और उन सब कष्टोको भोगते हुए यह मनुष्य मर जाता है । तो यह अतितोक्ष्ण विष, यह बहुत कठिन दुःख देता, पर यह विष जितना दुःख दे सकता है उससे भी कई गुणित दुःख इन विषय शत्रुवोके प्रेमसे होता है । विष खानेसे एक ही भवमे प्राणघात होगा, मगर इन्द्रियके विषयोमे रमनेसे या मनके विषयका पतंग उडाते रहनेसे तो भव-भवमे जन्म होगा, मरण होगा, सारा जीवन दुःखमय व्यतीत होगा । तो अतितोक्ष्ण विषपानसे भी जो दुःख उत्पन्न होता है उससे कई गुना विषयकषायोसे होता है । अतिक्रुद्ध यमराज जीवोको कष्ट पहुँचाता है । लोकप्रसिद्धि



है ऐसी कि यमराज कोई यमदूत होता है और जो लोग ईश्वरको सृष्टिकर्ता मानते हैं उनके सिद्धान्तमें ईश्वरके पास रोकड़ बही हुआ करती होगी उनमें सबका हिसाब रहता है। किसके मरनेकी बारी आयी है ? तो यमराजको हुक्म देता है और जाकर वह उसकी जान निकाल लेता है, ऐसी प्रसिद्धि कर रखी है, पर 'वस्तुतः' ऐसा नहीं है। ये सभी जीव अपने उपाजित कर्मके अनुसार आयुके क्षय होनेपर मरते हैं, तुरन्त ही नवीन आयुका उदय होता है, उसी समय जन्म ले लेता है, तो यह एक निमित्तनैमित्तिक वाली बात है, पर यहाँ यह समझाया गया है कि मरणकाल जब आता है तो वह मृत्यु कितना कठिन दुःख जीवको देती है, पर उससे जितना कष्ट होता है उससे कई गुना कष्ट इन विषय शत्रुओंके द्वारा हुए आक्रमणसे होता है।

प्रज्वलित अग्नि व विषधर पद्मगेन्द्रसे भी अधिक [विषयशत्रुकी कष्टकारिता—प्रज्वलित अग्निसे सभी भस्म हो जाते हैं और वहाँ हिरण, खरगोश, मनुष्यादिक जो भी प्राणी उस बीच आ फसा, उसका मरण हो जाता है, और कोई जीवित प्राणी अग्निसे जल-जलकर मरे तो वह कितना कष्ट पाता है। तो ऐसी भयंकर अग्निसे, जाज्वल्यमान अग्निसे जीवोंको जितना कष्ट होता है उससे कई गुणित कष्ट इन विषय शत्रुओंसे होता है। अग्निमें घोड़ा भी जल जाय तो यह मनुष्य कितना कष्ट मानता है ? पर विषय शत्रुसे यह व्यामुग्ध हो जाता है। विषयोंको भोगते हुए यह मोज मानता है किन्तु मोज काहेकी ? तुरन्त भी आकुलता है आगे भविष्यमें भी आकुलता है। अनेक जन्म मरण करने पड़ेंगे, ऐसा है इन विषय-शत्रुओंका आक्रमण। पद्मगोका इन्द्र—जो भयकरसे भयकर विषधर सर्प हैं वे यदि किसी मनुष्य या जानवरको डस लें तो बहुत देर तक जिन्दा नहीं रह सकता यथाशीघ्र मरण कर जाता है। तो ऐसे विषधर सर्पोंके डसनेसे जितना कष्ट होता है जीवोंको उससे कई गुना कष्ट इन विषय शत्रुओंके व्यामोहसे होता है।

आत्महितार्थ विषयशत्रुसे दूर रहनेका कर्तव्य—इस छंदमें यह बताया गया कि सांसारिक सुख इस जीवके बरी है। जैसे कोई ठगिया बड़ी भोली मनमोहनी बातोंसे लुभा कर किसीका सर्वस्व ठग लेता है, ऐसे ही ये इन्द्रियके विषय मनमोहक बनकर इस जीवको ठग लेते हैं। कहाँ तो जीवका अनन्त ज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्त आनन्द, अनन्त शक्तिका स्वभाव और कहाँ विषय व्यामुग्ध होकर यह जीव अपने ज्ञान और आनन्दको भी खो देता है। जो आनन्द और मोज मानता है वह विकृत आनन्द है। आकुलतासे भरा हुआ कल्पित मोज है। इन विषयोंसे पीड़ित होकर यह जीव अपना सर्वस्व गमा देता है, इस कारण भव्य पुरुषोंको अपने इस दुर्लभ पाये हुए मनुष्यभवको बड़ी जिम्मेदारीका भव समझना चाहिए।



यहाँ इन्द्रिय आदिक योग्य निली है, मन श्रेष्ठ मिला है इन सबका सदुपयोग आत्मज्ञानके लिए करना चाहिए ।

न मरदिविजनाथा येषु तृप्यति तेषु, कथमपरनराणामिन्द्रियार्थेषु तृप्तिः ।॥

वहति सरिति यस्या दतिनाथोऽतिमत्तो, भवति हि शशकाना केन तत्र व्यवस्था ॥३॥

सुरेन्द्र नरेन्द्रोक्तो शत्रुसिकारः इन्द्रियविषयोसे साधारण मनुष्योंके तृप्तिकी श्रृंगार-  
वस्तु—यह विषयगुप्तकी नदी, विषय तृप्णाकी सरिता इतना प्रचण्ड वेग वाली है कि जिस विषय गुप्तकी नदी वेगमे बड़े-बड़े इन्द्र नक्षत्रों जैसे महान जीव भी वह जाते हैं । फिर अन्य पुरुषरूपी खरगोशकी तो क्या ही क्या है ? कोई बहुत बड़ी विषाल वेग वाली नदी हो, पर्वतसे बहुत बड़ी मोटी धारोने गिरने वाली नदी हो, उस नदीमे बड़े बड़े मत्त हम्ती भी वह जाते है जिनमे इतना प्रचण्ड बल है कि जिसको कभी कोई कवि ऐसी उपमा देते हैं कि जितना २० बकरोमे बल है उतना बल एक गधेमे जितना बल बीसो गधोमे है उतना बल एक घोड़ेमे है । अनेक घोड़ोमे जितना बल है उतना बल एक भैंसेमे, बीसो भैंसोमे जितना बल है उतना बल है मिहादिकमे और अनेक सिंहोमे जितना बल है उतना बल है एक हाथीमे । यद्यपि सिंह हस्तीको मार डालता है, कारण कि उसमे आक्रमणकी कला है, उसके चारो पैरोमे बड़े पैने नख हैं, मुखके भी दांत नखोकी तरह पैने हैं, इस कारण आक्रमण हो जाता है । यदि उसके नख काट दिए जायें, मुख बंद कर दिया जाय और कहा जाय कि अब लडो हाथीसे तो हमारी समझसे हाथीसे सिंह पार नहीं पा सकता । इतना बलशाली हाथी किसी बड़ी महानदीके वेगमे वह जाय तो फिर वहाँ खरगोश आदिक वह जायें तो इसमे क्या आश्चर्य ? उनमे तो कुछ बल नहीं, ऐसे ही सामारिक विषयगुप्तकी नदियोमे इन्द्र चन्द्र आदिक भी वह गए । बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े-बड़े देव ये भी विषयगुप्तमे आसक्त हो कर कष्ट पाते है ।

महान देवोके भी इन्द्रियार्थवृत्तिसे चिडम्बनाका एक उदाहरण—श्री वृषभदेवके पूर्व जन्मकी एक घटना है । जब ये ललितागदेव थे, महाबल राजा ललिताग देवकी देवांगना हुई और जब वहाँसे चलकर श्रीमती देवांगना एक राजाकी कन्या हुई और यह ललिताग दूसरे देशके राजाके यहाँ पुत्र हुआ । उस राज कन्याने आकाशमे बिन्ही देव देवियोको जाते हुए देखा और इससे पूर्वभवका स्मरण हो आया तो उसने यह चाहा कि जो मेरा पति पूर्वभवमे था वही इस भवमे मेरा पति हो । तो उसने एक चित्र बनाया जिसमे अनेक बातें दिखाई गई और एक यह घटना दिखाई कि ललिताग देवके सिरमे कोई दाग था तो वह चित्रण्ट मन्दिर के धागे बियाकर उसकी दासी रखी रही और बना दिया कि जितने लोग दर्शन करने आयेंगे



और कितने ही झूठे लोग चित्रको देखकर झूठ-मूठ बेहोश हो जायेंगे । पहले स्वयंवरका या वरपरीक्षाका एक रिवाज था । तो उनसे बादमे पूछा कि तुमको किस घटनाको देख कर इतना विषाद हुआ और बता दिया कि इस घटनाको जो बताये सो उसको रोके रहना । बहुतसे राजपुत्र आये, कितने ही देखकर चले गए, कितनोने ही झूठी बेहोशी बताया । एक राजपुत्रसे पूछा कि आपको किस बातपर विषाद हुआ ? तो उसने बताया कि यह जो इस देवके मस्तकमे एक चिन्ह लगाया है इसको देख करके मुझे स्मरण हो आया वह घटना क्या थी कि ये देव देवांगना जब यथेष्ट विहार कर रहे थे, किसी बात पर यह देवांगना छूट गई और इस देवांगनाने अपने ललितांग देवके मस्तकपर लात मारी थी, उस लात मारनेका यह चिन्ह दिखाया गया है । समझा, गया कि यह वही ललितांग देवका जीव है, आखिर उनका परस्परमे विवाह हुआ । तो बतानेका मतलब यह है कि उन देवोमे भी जो बड़े बड़े देव होते हैं सो उनमे भी विषय सम्बन्धित घटनायें चलती रहती हैं । तो इस विषयसुख नदीमें बड़े बड़े देव भी बह गए, फिर साधारण मनुष्योकी तो कथा ही क्या है ? वे कोई भी विषयोसे तृप्त न हुए । अज्ञानमे जो चेष्टायें हो जाती हैं उन चेष्टावोसे तो तृष्णा बढ़ती है । तृप्ति होने का वहाँ कोई सवाल ही नहीं । तो यह विषयसुख ऐसा भयंकर शत्रु है । इस ज्ञानबलसे इस विषयसुखसे हटना और आत्मदृष्टि करके जो आत्मीय सहजआनन्द है उसमे तृप्त रहना, यह कर्तव्य है कल्याणार्थी पुरुषोका ।

वदति विषयदोषा ये तु दुःख सुराणां, कथमितरमनुष्यास्तेषु सौख्यं लभते ।

मदमलिनकपोलं क्लिश्यते येन हस्ती, क्रमपतितमृगं स त्यक्ष्यतीभारिरत्र ॥४॥

विषयदोषोकी अतिकष्टकारिता—ये इन्द्रिय विषय देवोको भी बड़ा कष्ट उपजाते हैं फिर ये अन्य प्राणियोको सुखकारी कैसे हो सकते हैं ? जो सिंह मदोन्मत्त हस्तीका घात करने मे भी हिचकता नहीं याने बड़े बलवान हाथीको भी दुखी बना देता है वह सिंह अपने पञ्जे मे फँसे हुए हीन हिरणको कैसे छोड़ सकता है ? उसे तो अवश्य ही मारकर खा जायगा । स्वर्गोमे कल्पवृक्ष होते हैं, जिनके नीचे पहुँचकर जो मनमे चाह करें, जिसको याचना करें वह वस्तु उन्हें प्राप्त हो जाती है, ऐसा सासारिक सुख है स्वर्गोमे, फिर भी विषयसुख साधन मिलनेकी इतनी सुविधा होनेपर भी उन देवोकी विषय तृष्णा शान्त नहीं होती और वहाँपर भी कोई सीमा तो होगी ही । भले ही कल्पवृक्षोसे मनमाना सुख साधन मिल जाते हैं फिर भी सर्व सुखोके साधन मिल ही जायें, ऐसी बात न होगी । तो बहुत कुछ मिल जानेपर भी कुछ मनकी इच्छा और बाकी रह गई तो उससे व्यथित होकर वे देव कितने ही छोटे कर्मों का बंध कर लेते हैं । उन देवोकी विषयलोलुपता घटती नहीं, किन्तु बढ़ती ही जाती है ।



यहाँ मनुष्य खुद अंदाज कर लें । सबसे किसीने १० वर्ष पहले, २० वर्ष पहले यह ख्याल बनाया होगा कि इतना सुखका साधन और बना लें, फिर इच्छा तही है, आनन्दसे रहेगे । फिर आकुलता विशेष न होगी और धर्मध्यानमें अधिक लगेंगे, पर जैसे जैसे उनकी मनमानी चीज प्राप्त होती गई, क्या उनकी तृष्णा उसी दिधिमें बढ़ती नहीं गई ? जैसे जैसे विषयसुख साधन मिलते जाते हैं वैसे ही वैसे तृष्णा और बढ़ती जाती है ।

विषयभोगके प्रसंगमें नपुंसक मनकी चिडम्बितता—जब कभी यह शरीरसे इतना अशक्त हो जाता है बुढ़ापा आनेसे कि वह अतः विषयोको नहीं भोग सकता, बढिया पदार्थोंमें नहीं रम सकता, आँखोंकी लाइट कम हो जानेसे सिनेमा वगैरह नहीं देख सकता, कानोंसे राग रागनीके सुन्दर शब्द नहीं सुन सकता, तो इसका यह नपुंसक मन भीतर ही भीतर रुषता रहता है, और यह जीव दुःखी होता रहता है । आत्मानुशासनमें एक जगह इस मन को नपुंसक बनाया है । व्याकरणकी दृष्टिसे भी मनः शब्द नपुंसक है । यह सकारान्त शब्द है, जिसके रूप चलते हैं—मन. मनसी, मनासी, नपुंसक लिङ्गमें रूप चलते हैं । शब्द शास्त्र की दृष्टिसे तो मन नपुंसक है ही, पर यह प्रवृत्तिसे भी नपुंसक है । जैसे कोई नपुंसक विषयो को नहीं भोग सकता, पर कल्पनाकी अग्निसे वह अपनेको जलाता रहता है ऐसे ही यह मन किसी विषयोको नहीं भोग पाता । रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द ये ही ५ तो विषय हैं । इनको भोगने वाली इन्द्रियाँ हैं, किन्तु यह मन व्यर्थ ही उद्धत होता हुआ कष्ट पाता है । जीवको दुःखी करता है । तो ऐसे ही ये प्राणी मनमाने विषयसाधन न पानेसे कल्पनासे दुःखी होते रहते हैं । इन विषयसुखोंकी तृष्णाने बड़े बड़े देवोंको भी बखशा नहीं, किन्तु महापुरुष देव भी इन विषयसुखोंके वेगसे कष्ट पाते रहे । अतः कल्याणार्थी पुरुषोंको इन विषय सुखोंमें, असार बातोंमें बुद्धि न जोड़ना चाहिए और सहज आत्मस्वरूपको निरखकर अलौकिक सहज आनन्द पानेका उपाय बनाना चाहिये ।

यदि भवति समुद्र सिधुतोयेन तृप्तो, यदि कथमपि वह्निः काष्ठसघा ततश्च ।

अयमपि विषयेषु प्राणिवर्गस्तदा स्यादिति मनसि विदंतो मा व्यधुस्तेषु यत्नं ॥१॥

नदियोंसे समुद्रकी अतृप्ति की तरह विषयोंसे प्राणिवर्गकी अतृप्ति—यदि समुद्र नदियों के जलसे तृप्त हो जाय अर्थात् उससे भरपूर होकर अपनी मर्यादा छोड़कर वह निकले तो भले ही मर्यादा छोड़ दे, किन्तु विषय भोगोंमें, यह प्राणिवर्ग कभी भी तृप्त नहीं हो सकता । समुद्रमें नदियाँ कितनी ही आती हैं, किन्तु समुद्रसे नदियाँ निकलती नहीं हैं । तो जितनी भी नदियाँ आती जायें फिर भी समुद्र मानो इस तरह तृषामय है कि उसे अभी और भी नदियाँ चाहियें । उसकी अभी तृप्ति नहीं हुई । तृप्तिका अर्थ यह है कि उस समुद्रमेंसे भी कोई नदी



भूख लगती है तो इच्छा करते ही उनके कंठसे अमृत झड़ जाता है और वे तृप्त हो जाते हैं। तो बड़े बड़े मौजमे रहते हैं वे इन्द्र, पर वे भी भोगोमे रह-रहकर तृप्त नहीं हो पाते। मनुष्योमे भी चक्री या अन्य बड़े-बड़े राजा महाराजा जिनके बड़ा ठाठ है, हजारों रानियाँ हैं, सभी आज्ञाकारिणी हैं, उनके विरुद्ध कोई नहीं रहता, सर्व प्रकारके आराममे पले हुए राजा महाराजा भी कभी भोगोमे तृप्त न हो सके। जिन किन्हीं भी राजाओंको एक दीक्षाका प्रसंग मिला और वे उस दीक्षित अवस्थामे आनन्दमग्न रहे, तृप्त रहे तो वे भोगोको छोड़कर तत्त्व ज्ञानके बलसे ही तो तृप्त रहे, भोग साधनोके सगमसे तृप्त न हो सके। सो बड़े-बड़े देवेन्द्र आदिकमे भी जिन्होंने उत्कृष्ट भोग भोगे वे भी तृप्त न हो सके, फिर यह ख्याल बनायें कि मैं अमुक भोग भोगू, मुझको तृप्ति हो जायगी, यह विल्कुल भ्रम है। प्रति समय यह ही प्रतीति रखना कि जब भी तृप्ति होगी तो भोगोके त्यागनेसे तृप्ति होगी। भोगोके मेलसे तृप्ति न होगी। सो दृष्टान्तमे निरखिये कि जो प्यास समुद्रके समान अर्थात् इतने महान जल के पी लेने पर नहीं बुझती वह प्यास क्या घासके ऊपर पड़ी हुई ओसकी बिन्दुओके चाट लेनेसे बुझ जायगी? नहीं बुझ सकती। जिस मनुष्यको, जिस किसी जीवको समुद्रका सारा जल पी जाने पर भी प्यास बनी रहती है उसको प्यास ओसकी बूदोसे कैसे बुझ सकती है? इसी तरह अत्यन्त उत्कृष्ट भोगोको भोगकर भी जो जीव तृप्त नहीं हो सकता उस जीवको सामान्य भोग तृप्तिदायक कैसे हो सकते हैं?

परसे परकी तृप्ति हो सकनेकी वस्तुस्वरूपकी अनाज्ञा—आत्महित चाहने वाले पुरुषोको यह सोचना चाहिए कि जगतमे जो कुछ भी पौद्गलिक ढेर पड़ा हुआ है उसके लगावसे, उसके सग समागमसे इस जीवका उद्धार नहीं हो सकता। इसको शान्ति और आनन्द नहीं प्राप्त हो सकता, इस कारण बाह्य पदार्थोको बाह्य है-ऐसा ही जानना। इन समस्त परपदार्थोका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव मेरेसे अत्यन्त जुदा है, सो उनका कुछ भी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव मेरेमे कभी भी नहीं आ सकता। तो बाह्य पदार्थोसे तृप्त हो सकनेकी बात तो अत्यन्त गलत है। जब किसी परका मुझमे प्रवेश ही नहीं होता तब फिर तृप्तिका ख्याल रखना कोरा मिथ्यात्व है। इससे बाह्य पदार्थोसे आनन्दकी आशा न रखकर अपने ही ज्ञान-स्वभावके दर्शन अनुभवसे अपने आपमे आनन्द पानेका प्रोग्राम बनाना चाहिए। ऐसे आत्म-कल्याणके लिए जीवनका बहुभाग स्वाध्याय, ध्यान, अध्ययन तत्त्वचर्चामे व्यतीत करना चाहिए। यह जीवनका समय अत्यन्त वेगसे बहता चला जा रहा है। जिसकी जो आयु व्यतीत हो गई अनगिनते प्रयास करनेपर भी एक पल भी तो वापिस नहीं आ सकता। जो समय गया सो गया। अब जो रहा हुआ समय है उस समयका सदुपयोग करे यह एक बुद्धिमानी



है । यदि गए गुजरे समयके समान कुछ भी व्यस्तता रखी जिससे कि ऐसा महसूस करें कि धर्मकार्यके लिए, स्वाध्यायके लिए समय नहीं मिलता तो फिर समय कब मिलेगा ? जब हाथ, पैर, आँख, कान आदि थक जायेंगे याने सभी इन्द्रियाँ शिथिल हो जायेगी तब तो स्वाध्याय, ध्यान करेंगे ही कैसे । और जब तक सामर्थ्य है तब तक यह सांसारिक कार्योंमें व्यस्त रहना चाहता है । तो इसके मायने यह है कि इस जीवनमें वे क्षण कभी प्राप्त ही न हो पायेंगे जब कि धर्मध्यानको प्रमुखता दी जा रही हो । सो सांसारिक विषय सुखोमें लगाव रखना बरबादी है, ऐसा निर्णय कर इन सुखोंसे व्यावृत्त हो और अपने आत्माके कल्याणमें क्षण बिताये ।

सततविविधजीवध्वसनाद्यैरुपायैः स्वजनतनुनिमित्तं कुर्वते पापमुग्रम् ।

व्यथिततनुमनस्का जतवोऽमी सहन्ते, नरकगतिमुपेता दुःखमेकाकिनस्ते ॥७॥

जिनकी प्रसन्नताके लिये पाप किया जाता, पापफलमें नरकादि कुगतिमें जन्म लेने पर उनके साहाय्यकी असंभवता—ये मनुष्य अपने कुटुम्बी जनोके और अपने शरीरके निमित्त घोर पाप करते हैं, किस उपायसे घोर पाप कर रहे हैं कि निरन्तर नाना प्रकारके जीवोंका जिनमें ध्वंस हो रहा है उन उपायोंसे अपने रिस्तेदार अथवा अपने शरीरके निमित्त उन जीवों की इच्छा पूरी करनेके लिए ऐसे उग्र पाप किया करते हैं । आरम्भ उद्यममें जो लगता है सो कितना ही बचाव किया जाय फिर भी अनेक जीवों की बाधाएँ होती रहती हैं फिर भी इन पर क्रियाओंमें उपद्रवों फंसानेसे कर्मबध भी विकट होता रहता है । तो यह सब अपने आपके विध्वंसका ही उपाय बनाया है । सो ऐसे उपायोंसे स्वजनकी इच्छा पूर्तिके लिए ये अनेक पाप करते हैं । सो पाप करते हैं इतना ही नहीं, किन्तु उन्हीं पाप कार्योंमें अपनेको धन्य समझते हैं । चतुराई जानते हैं । स्त्री पुत्रादिकका मन खुश कर दिया । जो वे चाहते हैं वही प्रसंग उनको बना दिया । यह सोचते हुए वे अपने को धन्य समझते हैं कि मैं बड़ा ऊँचा कार्य कर रहा हूँ । और किया कैसा यह सब कार्य कि कितने ही जीवोंको सताया, कितनोंको धोखा दिया, कितने जीवोंके प्रति क्या बर्ताव किया, ऐसे उग्र पाप द्वारा जो कुछ इष्ट समागम जुटाया सो केवल इस खुशीके लिए कि ये स्वजन कह उठें कि मेरे पालनहार ये हैं, तो उनकी रक्षाके लिए नाना जीवोंकी हिंसा आदिक पाप करते हैं और उस ही में अपनेको धन्य समझते हैं, परन्तु जब इस पापकर्मका उदय आयगा और वह मनुष्य मरण करके नरकमें जन्म लेगा और वहाँ नरकमें शारीरिक और मानसिक नाना पीड़ाएँ सहन करेगा, उस समय उसको उन घटनाओंमें से कोई भी जीव उन रिस्तेदारोंमें से कोई भी जीव जिनके लिए अनेक पाप किया था और खुश किया गया था वे तक भी इस अपरिमित



दुःखमे साथ नहीं दे सकते हैं। इस उग्र पापके करने वालेको ही नरक सम्बन्धी अपरिमित दुःख अकेले ही भोगना पड़ता है।

पापफलको अकेले पापकर्ता द्वारा ही भोग्य जानकर पापसे विराम लेनेकी शिक्षा— यदि कोई जीव नरकमें पहुँचकर थोड़ा सही खयाल बनाये तो वहाँ सोचता है कि जिन कुटुम्बी जनोके लिए, जिन सम्बन्धी जनोके लिए मैंने न करने योग्य कार्य भी करके पापकार्य कर उनको खुश किया है अब वे मेरे इस दुःखमे कोई भी साथ देने वाले नहीं हैं। ऐसा घोर दुःख इस जीवको अकेला ही भोगना पड़ता है। यहाँ यह विचार करना चाहिये कि जो ये छोटे पाप किए जा रहे हैं सो जिनको प्रसन्न करनेके लिए किए जा रहे हैं वे अब भी प्रसन्न नहीं हो पाते मुझपर। अपनी खुदगर्जसे अपने आपमे मौज मानते रहते हैं, पर मुझपर प्रसन्न हो ही नहीं सकते, मुझमे वह प्रसन्नता ला ही नहीं सकते। वस्तुका स्वरूप ही ऐसा है कि कोई भी वस्तु अपनी कोई भी पर्याय किसी अन्य वस्तुमे दे नहीं सकती। तो जब मेरे पापके फलको कोई भोग ही न सकेगा, मुझको ही अकेलेको सारा पापफल भोगना पड़ेगा तो अब यह कर्तव्य है कि ऐसे समताभावका आदर करें कि हमसे पर नहीं छोड़ा जाता और गृहस्थी मे बसना पड़ रहा है और यहाँ कुछ जीवोका समागम हुआ है तो इनका जैसा भाग्य है उसको अनुकूल इनको साता असाता प्राप्त होगी। सो मेरे सहज प्रयाससे जिस प्रकार भी इनका पालन पोषण बने सो बने, पर अन्याय अत्याचार करके मैं कभी भी अपने आपको कलकित न करूँगा। सो इन सब अकेले भोगने वाले दुःखोको निरखकर भोगोसे, दुष्कृत्योसे अलग ही रहना चाहिए।

यदि भवति विचित्र सचितं द्रव्यमर्थ्यं परिजनसुतदारा भुंजते तं मिलित्वा ।

न पुनरिह समर्था ध्वंसितुं दुःखमेतत्तदपि बत विधत्ते पापमंगी तदर्थं ॥८॥

अन्यायाजित द्रव्यको भोगने वालोके द्वारा अन्यायफलके दुःखफलको बाँटनेकी असमर्थता—यह मनुष्य नाना तरहके पापमयी आचरणोसे जो द्रव्य उपार्जित करता है उस द्रव्य का फल भोगादिकको तो ये स्वार्थी जन, दासी, दास, स्त्री, पुत्र, मित्रादिक मिलकर भोग लेते हैं। लेकिन जब उस पापकर्ता पुरुषको उन पाप आचरणोके फलमे नरकादिक गतियोमे जन्म लेकर जो दुःख भोगने पड़ते हैं अथवा इसी भवमे जब किसी भ्रष्टमे कष्ट पाना पड़ता है तब कोई भी उसकी मदद नहीं करते। याने खाने भोगनेको तो सब मिलकर साथी बन जाते हैं मगर कष्ट भोगनेके लिए कोई साथी नहीं बन सकता। सामर्थ्य ही नहीं है कि कोई कष्ट भोगनेमे साझीदार बन जाय। कभी किसी कुटुम्बमे बड़ा प्रेम भी हो परस्परमे और वहाँ कोई ऐसी घटना गुजर जाय कि जो सभीको कष्टदायी हो, मानो इष्टका वियोग हो गया तो उससे



वह सारा घर कुटुम्ब दुःखी होता है पर उस समय भी किसीके कष्टको दूसरा कोई बाँट नहीं रहा । सभी कष्टोंमें पड़ जायें तो वे अपने अपने ही कष्टको भोग रहे हैं । किसीके कष्टको कोई दूसरा परिवारका सदस्य नहीं भोग सकता । तो इस जीवपर जो भी दुःख आता है उस दुःखसे बचानेमें ये कोई भी समर्थ नहीं है, जिन्होंने पापसे अर्जित सामग्रीको भोगा था । तो मतलब यह है कि पाप तो करेगा कुटुम्बका कोई एक मनुष्य और भोगेंगे उस कमाईको सभी लोग । लेकिन पापका फल जब फूटेगा तो इस पापकर्ताको महान् कष्ट होगा । उस कष्टसे बचानेके लिए यहाँ कोई समर्थ नहीं है, परन्तु खेद और आश्चर्यकी बात है कि अपने ऊपर आने वाली ऐसी विपत्तियोंका कारण समझ रहा है कोई मनुष्य अपनी वर्तमान प्रवृत्तिको, फिर भी यह प्राणी रात दिन कुटुम्बी, सम्बन्धी आदि जनोके लिए ही प्रयत्न कर रहा है । और अपने ही सिरपर पापका बोझ बढ़ा रहा है । मोहकी बड़ी विचित्रता है । मोहमें सन्मार्ग की सुव नहीं होती, बल्कि कुमार्गमें बड़े चले जानेमें ये अपनी चतुराई मानते हैं और पाप कायोंसे हट नहीं सकते । सो ऐसे तप्योंको जानकर आत्महितार्थीका कर्तव्य है कि वह निष्पाप अविकार सहज परमात्मतत्त्वकी ओर उपयोग करे और बाह्य कामोंमें आशक्ति न करे ।

धन परिजनभार्याभ्रातृमित्रादिमध्ये, यजति भवभृता यो नैव एकोऽपि कश्चित् ।

तदपि गतविमर्षा कुर्वते तेषु रागं, न तु विदधति धर्मं यः समं याति यात्रा ॥६॥

शरीरसे जीवका निष्कासन होनेपर किसी भी परिजन मित्र आदिके द्वारा साथ निभानेकी अशक्यता—यह संसारविषय सुखके निराकरणका प्रकरण है : सुख भोगते भोगते जीवन बितकर जिस समय यह जीव मरता है अर्थात् एक पर्याय छोड़कर दूसरी पर्यायको धारण करता है उस समय इसके साथ कुछ भी नहीं जाता । धन धान्य, दासी दास स्त्री पुत्र मित्रादिक कोई रंच मात्र भी इसके साथ नहीं जाते । ऐसी यह संसारकी प्रकट स्थिति है । और लोग देख भी रहे हैं, अनेक लोग हैं ऐसे जिनको अनेक सुखोंके जलानेमें शामिल होना पड़ा । जान रहे हैं कि कितने ही जीव शरीरको छोड़कर चले गए पर उनके साथ कुछ भी नहीं गया । ऐसा देखते हुए भी ये जीव ऐसे विचाररहित मूढ़ हैं कि उन ही में अनुराग करते हैं । जो साथ नहीं निभा सकते उन्हींमें इसकी आसक्ति बनी हुई है और जो साथ निभाने वाला है अर्थात् धर्म आत्माके स्वभावकी दृष्टि से उस धर्मसे रंच भी प्रेम नहीं करता बल्कि उसको भूले ही रहता है । यहाँ जीवका आन्तरिक स्वरूप तो चैतन्यस्वभाव है और जिसने ये इन्द्रियगोचर बाह्य समागम हैं वे सब बाह्य पदार्थ हैं । इस जीवपर ऐसा मोहविष पड़ा है कि इन बाह्य समागमोंको तो अपना सर्वस्व समझता है, इनके बिना मेरा जीवन कैधे चलेगा ? यही मेरे जीवनका सार है । यह कुटुम्ब, यह वंश, ये पुत्रादिक, इन्हींसे ही



मेरा महत्त्व है। ऐसा इन बाह्यपदार्थोंके बारेमें समझ रहा है। किन्तु जो शाश्वत शरण है ऐसे अपने धर्मका जरा भी ख्याल नहीं करता।

मोही जीवकी धर्मके प्रति बेसुधी और मायामय अर्थोंमें आसक्ति—जीव सत् है और जो सत् होता है वह स्वभावरूप होता है, उसका कुछ न कुछ स्वभाव है। जीव पदार्थ है, परमाणु है, उसका स्वभाव मूर्तिकरूप रहता है। यह आत्मा सत् है, उसका स्वभाव चैतन्य रूप रहता है। सो जो जिसका स्वभाव है वह उसका धर्म कहलाता है। स्वभाव कभी भी मिटता नहीं है, निरन्तर स्वभाव साथ है। अथवा वह पदार्थ स्वभावमय है, सो यह आत्मा भी अपने चैतन्यस्वभावमय निरन्तर है। तो यह आत्मा साक्षात् स्वयं धर्मरूप है, उसको कही धर्म बाहरसे नहीं लाना है, धर्मरूप तो यह खुद है ही, बस उसकी दृष्टि करना है, उपासना करना है, यह ही धर्मपालन कहलाता है। जीवके साथ स्वभाव ही जायगा, धर्म ही जायगा, और जितनी दृष्टि बना ली है, जैसी दृढ़ता स्वभावदृष्टिकी कर ली है वह सस्कार भी साथ जायगा। सो जो साथ निभाने वाला है वह सदैव उसके साथ है। मानो यह भगवान सहज परमात्मा बाट जोह रहा है कि कब यह उपयोग मेरेपर दृष्टि दे कि मैं इसको परिपूर्ण आनन्दमय कर दूँ, ऐसी प्रतीक्षा करता हुआ यह भगवान चैतन्यस्वभाव जो निरन्तर बना हुआ है, यह मोही जीव उसकी तो सुध नहीं ले पाता है और ये बाहरी पदार्थ जो विनाशिक है, ये अन्य जीव जिन्हें कुटुम्ब मित्र पुत्रादिक कहते हैं, जो स्वयं अपने स्वार्थमें रत हैं उनके लिए अपना जीवन खो देते हैं। प्रत्येक जीव अपना अपना ही तो परिणामन करता है। तो कुटुम्ब माने गए ये जीव ये अपना परिणामन करेंगे। जैसी उनकी कषाय है, जिसमें वे अपने को सुखी मान सकते हैं उसरूप ही तो वे अपनी प्रवृत्ति करेंगे कही दूसरेके रूप तो प्रवृत्ति न करेंगे? तो वस्तुस्वरूप ही यह बतला रहा है कि एकका दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। त्रिकाल भी इसका साथ नहीं निभा सकता।

जीवनमें परस्पर सहयोगमें भी वस्तुतः सबकी स्व स्व सुखके प्रयासकी ही शक्यता—वर्तमानमें जो किसी घटनामें ऐसा समझ बैठता है यह मनुष्य कि मेरा साथी पुत्र है, मेरा साथी घरके अमुक लोग हैं, मेरे साथी ये मित्रजन हैं, वह भी भ्रम है, साथ कोई नहीं निभा रहा है किन्तु उन पुत्र मित्र आदिकको भी अपना सुख चाहिए और उनकी समझमें यह बैठा है कि पिता आदिकसे हम ऐसा प्रेमपूर्ण व्यवहार बनायेंगे तो हमको सुखके साधन खूब मिलेंगे ऐसा उनके चित्तमें विश्वास बैठा है जिसके कारण वे अपने सुखके लिए पिता आदिकका विनय करते, आज्ञा मानते, पर वस्तुतः वे अपने ही सुखके लिए सब कुछ कर रहे हैं दूसरेके



लिए कुछ नहीं करते, और उसकी परीक्षा भी हो जाती है। किसी समय पिता पुत्रके खिलाफ भी कुछ कह दे तो वहाँ पता पड़ जायगा कि वह पुत्र कितना चाहता है पिताको। तो जगत में जितना जीवोका परस्पर मित्रताका, कुटुम्बपनेका सम्बन्ध बन रहा है वह सब अपने अपने सुखका निमित्त जानकर बन रहा है। तो यह जीव जब अपनी पर्याय छोड़कर दूसरी पर्याय को ग्रहण करता है तो यहाँका यह समागम एक भी साथ नहीं निभाता, फिर भी आश्चर्य और विषादकी बात है कि यह जीव उनही में रमता है जो साथ नहीं निभा सकते। और जो साथ निभा सकता है आत्मधर्मरत्नत्रय भाव, स्वभावदृष्टि यह उसकी सुध नहीं लेता।

यदिह भवति सौख्य वीतकामस्पृहाणा, न तदमरविभूनां नापि चक्रेश्वराणां।

इति मनसि नितांत प्रीतिमाधोय धर्म, भजत जहित चैतान कामशत्रून् दुरतान् ॥१०॥

सहजात्मस्वभावोपयोगज आनन्दकी अनुपपत्ता—जो आनन्द संसारसुखसे विरक्त हुए पुरुषको प्राप्त होता है वह आनन्द देवोंके शिरोमणि स्वर्गोंके अधिपति इन्द्रको भी प्राप्त नहीं होता और छह खण्डके अधिपति चक्रवर्तीको भी प्राप्त नहीं होता। आनन्द वास्तविक वह है जहाँ आकुलता रच नहीं है। अब सांसारिक विषय भोगोंके सुखोमें यह लक्षण घटाकर तो देखिये घटता है अथवा नहीं। संसारका सुख क्या है? मानो स्पर्शनइन्द्रियजन्य सुख, काम-सेवनका सुख, उसके लिए प्रयत्न करने वाला कितना आकुलित रहता है। पहले आकुलित रहा, भोगके कालमें आकुलित रहा, अन्यथा भोगके लिए प्रवृत्ति क्यों हुई? ऐसा कौनसा मनुष्य है कि जिसको फोड़ा फुसीकी वेदना न हो और सलहम पट्टी लगाता फिरे, ऐसे ही ऐसा कौनसा जीव है जिसमें आकुलता न हो और वह विषयोमें प्रवृत्ति किया करे। जो विषयोमें प्रवृत्ति करता है वह आकुलताके कारण ही कारण है और विषयभोगके बाद वह और भी अधिक आकुलित या विषादमग्न होता है। तो ऐसे ही ५ इन्द्रियके विषयोंका सुख और मनके विषयका सुख, ये आकुलताओंसे भरे हुए हैं। यह मोही जीव आकुलता भी करता जाता है और इस इन्द्रिय व मनके सुखके लिए भी प्रयत्न करता जाता है। सो संसारके जितने भी सुख हैं वे सब आकुलतासे भरे हुए हैं। उन सुखोंके मालिकोंमें ऊँचे मालिक इन्द्र और चक्रवर्ती कहे जा सकते हैं, सो इन्द्र भी इन विषयसुखोंके भोगते समय आकुलित रहता है और इन बड़े देवों में मानसिक व्यथा बहुत रहती है। जैसे यहाँ कोई समझता हो कि यह राजा, यह जमींदार, यह नेता, यह मालिक ये बड़े सुखी होंगे, क्योंकि इनका दूसरोपर हुकुम चलानेका काम रहता है। सो लोग ऐसा सोचते तो हैं कि ये हुकुम चलाने वाले, आज्ञा देने वाले, ये लोग बड़े कहलाते हैं और ये बड़े सुखी हैं, पर आज्ञा देने वाले लोग आज्ञा पालने वालोंसे भी अधिक दुःखी हैं। आज्ञा पालने वाले सेवकोंने, मजदूरोंने तो जो हुक्म मिला उसे



फट कर डाला पर आशा देने वालेपर देख लो कितना बोझ है ? उसे न जाने किस किसकी यथा क्या बात सोचनी पड़ती है, बड़े विकल्प होते हैं उसे, और बड़ा कठिन दुःख है । तो ऐसे ही लोग सोचते होंगे कि स्वर्गोंका इन्द्र बड़ा सुखी होगा, आखिर वह इन्द्र ही तो है या यहाँ मनुष्योंमें बड़े-बड़े महाराजा चक्रवर्ती बड़े मुखी होंगे, पर ससारके इन विषय प्रसंगोंमें, इन पौद्गलिक सम्पदाओंमें जो अधिक धनी है, ऊँचा है वह उतना ही अधिक कष्टमें पाया जाता है । तो सांसारिक सुख भोगने वालेमें शिरोमणि जो धरणीन्द्र और चक्रवर्ती है उन्हें कहाँ आनन्द रखा है ? आनन्द तो वास्तवमें विषयसुखोंसे विरक्त पुरुषोंमें ही पाया जाता है । और यह विरक्ति ऐसी विशुद्ध होना चाहिए कि आत्महितके भावोपपूर्वक ही विरक्ति हो ।

मायामय लोकके लगावसे व विषयव्यासङ्गसे हटकर आत्मधर्मकी उपासना करने का अनुरोध—इन विषयोंके प्रसंगमें पूरा नहीं पड़ सकता । इनके लगावमें ससारमें जन्म मरण ही करते रहना पड़ेगा । आज यह दुर्लभ मनुष्यभव, यह दुर्लभ जैन शासनका समागम बड़े सुभितव्यसे प्राप्त हुआ है, अब इसको व्यर्थ नहीं खोना है । इन मायामयी मनुष्योंमें मुझे क्या दिखाना ? इनसे मुझे क्या नाम लूटना ? यह दिखने वाला जितना मनुष्यलोक है यह सब मायामय है । मायामयका अर्थ यहाँ कपट करने वाला नहीं, हाँ कपट करने वाला भी मायामय हो सकता है व सरल भी मायामय हो सकता है, पर जीव, कर्म, शरीर वर्गणा इनके पिण्डसे बनी हुई यह पर्याय है जो मनुष्य दिख रहे हैं, जो अनेक पदार्थोंके सम्पर्कसे बने हुए हैं वे सब माया कहलाती हैं । जब अनेकका सम्पर्क है तो यह बिघटेगा, यह परमार्थ नहीं, यह वास्तविक नहीं । ऐसे इस मायामय जगत्में किससे क्या चाहना ? ये सब असार हैं, अपने आत्मस्वरूपको निरखूँ और उपयोगको सहज ज्ञानस्वरूपमें लगाऊँ, इसका ही ज्ञाता बना रहूँ जिसके प्रसादसे समस्त विकल्प मिटकर निर्विकल्प स्थिति पाकर अलीकिक आनन्दका अनुभव प्राप्त होगा । आत्महितकी जिसकी सुध है, ऐसा जिसका प्रयास है, पीरुष है उन पुरुषोंको जो आनन्द प्राप्त होता है वह आनन्द इस लोकके बड़ेसे बड़े पुरुषोंको भी प्राप्त नहीं हो सकता । जब यह अन्तर है विषयविरक्ति और विषयासक्तिमें कि विषयासक्ति तो क्षोभसे भरी हुई है और विषयविरक्ति आनन्दसे भरी हुई है, इतना महान् अन्तर है इन दोनों परिणतियोंमें । तब है आत्मदृष्टि चाहने वाले भव्य पुरुष । तू विषयासक्तिसे मुक्त मोड़ । उससे बिल्कुल अलग हट और अपने आपके इस सहज आनन्दमय स्वरूपमें प्रवेश कर । इसके लिए इस दुष्ट मनको, नपुंसक मनको वशमें कर । इस मनके वश करनेके कारण फिर अपने आत्माकी ओर उपयोग रमेगा । सो विषयोंसे विरक्त होकर आत्माके इस चैतन्यस्वरूपमें रमनेका प्रयत्न करना चाहिये ।



यदि कथमपि नश्येद्भोगलेशेन नृत्वं, पुनरपि तदवाप्तिदुःखतो देहिना स्यात् ।

इति हतविषयाशा धर्मकृत्ये यतध्व, यदि भवमृतिमुक्ते मुक्ति सौख्येऽस्ति वांछा ॥११॥

संसारमें भ्रमण कर उपलब्ध कष्टोंका दिग्दर्शन—हे आत्मन् ! यह मनुष्य पर्याय संसारकी सब योनियोमें भ्रमण कर बड़ी कठिनतासे प्राप्त हुई है । संसारके जीवोंपर दृष्टिपात तो करें कितने प्रकारके, कैसी-कैसी निकृष्ट पर्यायोंके बीच जीव बस रहे हैं । जो समझमें आ रहे उन एकेन्द्रिय जीवोंपर भी तो कुछ दृष्टिपात करो । ये वनस्पति, पेड़, एकेन्द्रिय जीव खड़े हैं, इनके स्पर्शनइन्द्रिय मात्र है, कुछ बोध नहीं है । मिट्टी, जल इन्हींको ही जड़से खींचकर यही उनका आहार चल रहा है । जिनके अगोपांग नहीं है, कैसा अटपट शाखाओंमें बढ गई है उन सबमें ये आत्मप्रदेश ही तो चल रहे, जिनपर लोगोको कुछ करुणा नहीं अथवा इतना तक भी नहीं समझते कि ये जीव हैं । उन्हें कुल्हाड़ीसे काट लिया, अग्निमें भोक दिया देखिये कैसा कठिन उपद्रव इन एकेन्द्रियोने सहा । बताओ उन्हें कष्ट नहीं होता क्या ? लोग इस पृथ्वीको खोद डालते हैं, जलको खोला देते हैं, अग्निमें पानी डालकर अग्निको बुझा देते हैं, अग्नि भी मरी, पानी भी मरा, हवाको टायर ट्यूब वगैरहमें एक जगह रोक देते हैं अथवा पंखोंसे झकोरते हैं, तो इससे इन एकेन्द्रिय जीवोंको बाधा नहीं होती क्या ? मगर वे करें क्या ? विवश है । और उनके विषयमें लोग इतना तक भी नहीं जानते कि ये भी जीव हैं । फिर निगोद जीवोंकी तो कहानी ही क्या कहना ? वे हमारी इन्द्रियोंके विषयभूत नहीं हैं, उनको बड़े दुःख है । इन कीड़ा मकोड़ों पर कौन रहम करता ? प्रायः बाल वृद्ध सभी इन कीड़ियोंको मारनेमें जरा भी दया नहीं करते । बहुत कम सज्जन लोग हैं ऐसे जो कि जीवों पर करुणाभाव ला पाते हैं । डीमर आदिक मछुवे अपनी बंशीमें केंचुवा आदिक जीवोंको बाँधकर पानीमें डाल देते हैं, गछलियाँ उन्हें खाती हैं, क्या उनको कष्ट नहीं होता है ? ऐसी ऐसी क्रयोनियोमें तू रहा बार बार उन भवोंमें उस उस प्रकारकी व्यथायें सही । कुछ और आगे बढ़ा, पंचेन्द्रिय जीव हुआ, पशु पक्षी हुआ, तो पशुओंकी दुर्दशा तो आँखों दिख रही है । जब तक वे काम आ रहे हैं तब तक उनको घास फूस आदिक खाना पीना दिया जा रहा, दुर्बल हो गए तो भी उनको गाड़ियोंमें या हलमें जोता जा रहा । यदि वे नहीं चल पाते तो उनपर डंडोंकी मार पड़ती, जबरदस्ती चलाये जा रहे । कब सूँझ गए, खून टपक रहा फिर भी मार मारकर उनसे काम लिया जा रहा ? बताओ कौन रहम कर रहा उन पर ? और जब वे किसी कामके नहीं रहते तो उनको कसाइयों के हाथ बेच देते । कसाई उनका बध कर देते ।

अनादिसे क्रयोनियोमें भ्रमण कर सुयोगसे दुर्लभ नरजन्मकी प्राप्ति—हे आत्मन् !



तूने बड़े कठिन कष्ट अब तक सहे । उन कष्टोंको भोग भोगकर आज इस मनुष्यपर्यायमें आया है तो यहाँ भी तू अपने भगवान् आत्माकी भक्ति नहीं कर रहा, अपने आपपर करणा नहीं कर रहा और विषयसेवनके प्रयासोंसे वह अपने आत्माका हनन कर रहा है । सो कितनी कठिनाईसे यह मनुष्यपर्याय प्राप्त की । यदि भोग भोगमें ही रम करके इस मनुष्य पर्यायको गमा दिया तो फिर बड़ा ही कठिन होगा कि यह मनुष्य पर्याय फिर मिल सके । इस मनुष्य पर्यायका मिलना इतना कठिन है जैसे समझ लो कि किसी विशाल समुद्रमें एक छोरमें तो बेलोके जोतनेकी माची (जुवा) को डाल दिया जाय और दूसरे छोरमें उसके अन्दर पड़े हुए सैल डाल दिए जायें (सैल उन्हें कहते जिनको उस माचीके छिटोंमें फसा देनेपर सैल इधर उधर निकलकर बाहर नहीं जा सकते) तो मानो अब वे सब बह रहे हैं उस विशाल समुद्रमें, तो क्या कभी ऐसा हो सकेगा कि वे दोनों सैल उसी माचीमें फिरसे स्वतः ही लग जायें यह तो अत्यन्त दुस्तर बात है, दुस्तर भी गया असम्भवसी बात दिखती है । तो इसी तरह समझिये कि इस संसाररूपी समुद्रमें बहते-बहते इस मनुष्यभवका पाना इससे भी कठिन और दुर्लभ है । ऐसे मनुष्य पर्यायकी प्राप्ति पुनः होना कठिन है । यदि इस मनुष्य जीवनको भोग विषयोमें ही लगा दिया तो बड़ी दुर्लभतासे प्राप्त हुआ यह मनुष्यजीवन व्यर्थ गया समझिये । जैसे समुद्रमें कोई रत्न डाल दिया गया तो कही वह रत्न पुनः मिल सकता है ? कितना कठिन है । समुद्र अगाध है और फिर भीतर अवकारमय नीचे दलदल भी पड़ा हो, जहाँ फँस जाय या कंकड़ोंमें मिल जाय तो अब ऐसे रत्नका पाना कितना कठिन है ।

दुर्लभ नरजन्म पाकर संसारलंकड़ोंसे निवृत्त होनेका उपाय करनेमें ही आतन्त्रिक चतुराई—आत्मन् ! इस खोये हुए मनुष्यभवको इस संसारसागरमें पुनः पाना बड़ा कठिन है, इस कारण यदि आत्महित चाहते हो तो विषयसुख भोगनेकी इच्छाका त्याग करो और अपने अन्तः प्रकाशमान सहज परमात्माकी दृष्टि रखकर धर्म धारण करो । जब तक सत गुरुजनकी कवणा नहीं प्राप्त होती तब तक अपने अन्तः प्रकाशमान इस परमात्मतत्त्वका दर्शन नहीं हो पाता । जब तक इस सहज परमात्मस्वरूपका दर्शन नहीं हुआ तब तक इन विषयसुखोंको त्यागनेकी शुरुआत हो ही नहीं सकती । यह जीव सुख चाहता है, प्रत्येक जीव सुख चाहता है, सो इतना तो हो जाता है कि बड़ा सुख मिल जाय तो वह छोटे सुखकी बातको त्याग देता है, किन्तु यदि कोई महान् सुख नहीं मिलता तो वर्तमान अल्प सुखकी कैसे त्यागेगा ? तो विषयसुखोंका त्याग उसीके बन सकेगा जिसने विषय सुखोंसे उत्कृष्ट अलौकिक अनुपम आत्मीय आनन्दका अनुभव किया हो । इस कारण बस जीवनमें एक ही पुरुषार्थ है करनेके लिए कि अपने अविकार आत्मस्वभावकी दृष्टि करके ऐसा ही शुद्ध चैतन्यमान अपनेको अनु-



भव करे और अलौकिक आनन्दको प्राप्त करे। 'यह आत्मीय अलौकिक आनन्द मिलनेके पश्चात् फिर ये संसारके विषयसुख तुम्हे न सुहायेंगे। सो शास्त्रको पढ़कर, लोगोसे सुनकर यदि केवल यही प्रयत्न करते रहे कि इन विषयसुखोको त्याग दें, इन परिग्रहोको त्याग दें, इनसे हटकर बाहर चले जावे तो इतना करने मात्रसे सिद्धि न बन पायेगी, न अंतरंगसे विषयसुखोकी भावना छूट सकेगी और न भविष्य भी उत्तम बन सकेगा। यद्यपि विषय सुख त्यागने योग्य है, त्यागना चाहिए, पर विषयसुखोसे बढकर जो अलौकिक आनन्द है उसकी धुन बिना उसकी दृष्टि और प्राप्ति बिना इन बाह्य विषयोको त्यागते रहनेपर भी पार नहीं पड़ सकता, इस कारण इन सब जगतके सुखोको असार जानकर सारकी बात अन्तरंगमे परखें। सार मिलेगा 'ज्ञानसे ज्ञानमे ज्ञान ही हो,' इस स्थितिके प्राप्त करनेमे। तब एक मात्र यही पोरुष करना कि मैं अपने इस ज्ञानके सहज शुद्ध स्वरूपको ही जानता रहूँ। इसके लिए तत्त्व-ज्ञान, वस्तुस्वरूपका अध्ययन और ध्यानका अभ्यास करना। आत्मध्यानके प्रतापसे ही संसारके समस्त संकट दूर हो सकते हैं।

विषमविषममान्नाशिनः कामभोगास्त्यजति यदि मनुष्यो दीर्घससारहेतुम् ।

व्रजति कथमनन्त दुःखमत्यतघोरं, त्रिविधमुपहतात्माश्वभ्रभूम्यादिभूतं ॥१२॥

त्याज्य काम और भोगका विश्लेषण — यदि यह मनुष्य विषम विषके समान नाशवान, अहितकारी बहुत काल तक संसारपे भ्रमानेके कारणभूत काम भोगोको छोड़ देता है अथवा छोड़ दे याने उन काम भोगोसे सर्वथा मुख मोड़ ले तो निश्चयसे इसे अनन्त संसारके घोर दुःखोका सामना न करना पड़े, नरकादिक कुयोनियोमे जन्म मरण न करना पड़े। ये कामभोग कठिन विषके समान अहितकारी है। काम और भोग दोनो इन्द्रियके विषय कहलाते हैं। इन्द्रियके विषय ५ प्रकारके हैं। जिनमें स्पर्शन और रसनाइन्द्रियके विषयोको कान कहते हैं और घ्राणोन्द्रिय, चक्षुरिन्द्रिय, कर्णोन्द्रियके विषयोको भोग कहते हैं। काम और भोग मे दो बातोका अन्तर है। एक तो विषयभूत पदार्थोका स्पर्श करना, मथना चबाना याने विषयभूत पदार्थोके दलन मलनसे तो काम होता है और बाहरसे दूरसे ही केवल एक इन्द्रिय-विषयका सेवन है, उनका दलन मलन नहीं है वे सब भोग कहलाते हैं। यद्यपि कामविषयक इच्छा भी काम कहलाती है, पर स्पर्शनइन्द्रियके विषयमे स्पर्श होता है, आघात होता है और रसनाइन्द्रियके विषयमे भी आघात है। मुखसे चबाते हैं, पर इस तरहका चबाना, दलन मलन ये घ्राण, चक्षु और कर्णके विषयोमे नहीं है। यह अन्तर काम और भोगमें समझा जा सकता है। दूसरा अन्तर है आसक्तिका। यद्यपि मोही जीव पचेन्द्रियके सभी विषयोमे आसक्त है फिर भी अपेक्षाकृत देखा जाय तो काम अर्थात् स्पर्शन और रसनाके विषयमे आसक्ति



बेसुधी अधिक होती है। स्पर्शन और रसनाके निषयोके भोग कालमें इस जीवको अपने स्वरूपकी अत्यन्त बेसुधी हो जाती है। तो आसक्ति और अधिक आसक्ति इनका अन्तर है भोग और काममें,

काम और भोगकी अहितकारिता व विनश्वरता — ये काम और भोग ये ही जीवको ससारमें रलाने वाले हैं। इससे बढ़कर और क्या विपत्ति कही जा सकती कि यह जीव नया भव पाये, जन्मे, फिर मरे, फिर जन्मे, फिर मरे, ऐसे जन्म मरण बराबर अनन्त कालसे चले आ रहे हैं और यह जीव अपने स्वरूपको न निरख सका, तो यह जन्म मरण परम्परा चिर काल तक चलती रहेगी, ऐसी जो कठिन विपत्ति है उसपर तो जीवका ध्यान नहीं है जो सामनेके आगतुक थोड़े वचनकी किसीकी चेष्टा की, इस बातको देखकर केवल कल्पना करके दुःखी होते हैं, उन दुःखीको यह बड़ा पहाड़ मान लेता है, ये सब महा व्यामोहकी चेष्टायें हैं, तो यह जीव यदि इन काम भोगोंको त्याग देता, तो ससारमें ऐसा अत्यन्त घोर दुःख न पाता। ये काम भोग अहितकर हैं। आकुलता इनमें बहुत है। काम भोगके समय भी आकुलता है। काम भोगके पश्चात् भी आकुलता है, और काम भोगके समय आकुलता होनेसे जो विकट कर्मका बंध किया उसके उदयमें बहुत भविष्यकाल तक भी यह आकुलतायें पाता रहेगा। अब निरखिये कि काम भोगका समय कितना अल्प है। जैसे भोजन कर रहे हैं तो उसका स्वाद लेनेका कितना समय है? पाव मिनट भी नहीं होता, चबाया, पेटमें गया उसके बाद तो स्वादसे कुछ मतलब न रहा। तो ऐसा पाव मिनट अथवा और कम समयकी थोड़ी मौज के खातिर अपने सागरी पर्यन्तका भविष्यकाल खोटा बना लेना यह कितनी मूढ़ताकी बात है। तो ये काम भोग विषय विषके समान अहितकारी हैं। ये काम भोग विनश्वर हैं। ये बहुत देर तक रहे, मिटें नहीं, ये जीवको साथ रहे तो चलो यह भी मान लिया जाय कि भोगनेमें आकुलता बहुत अधिक होती है तो होने दो, मगर बहुत बहुत काल तक काम भोग भोगकर मौज तो मान लिया जायगा सो भी नहीं। ये विनश्वर हैं, क्षण भरके बाद फिर ये विषय नहीं रहते। तो ऐसे विनाशीक काम भोगको यदि यह मनुष्य छोड़ दे तो इसको फिर ससारमें चिर काल तक जन्म मरणकी व्यथायें न सहनी पड़ें।

काम और भोगोंकी दीर्घसंसारहेतुता — इस जीवको ससारमें भ्रमण कौन कराता है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्यकी परिणति नहीं कर सकता। लौकिक जन इस समस्याको न सुलझा पानेसे सुख दुःख पुण्य पाप कराने वाले, एक किसी ईश्वरकी कल्पना कर लेते हैं कि वह ससारके सब जीवोंको पैदा करता है, पुण्य पाप कराता है, सुख दुःख देता है, गतियोंमें भेजता है। परंतु यदि किसीसे कहा जाय कि बोलो तुम ऐसा ईश्वर बनना चाहते



हो, कैसा कि सब जीवोंका हिसाब रखो, किसको सुख देना, किसको दुःख देना, किससे पाप कराना, किससे पुण्य कराना । ऐसे सब अधिकार तुम्हे दिए जायेंगे, तुम्हे ऐसा ईश्वर बना दिया जायगा, बोलो बनना मंजूर है क्या ? तो जो थोड़ी भी बुद्धि रखता है वह मनुष्य यह कहेगा कि हम तो घरके छोड़े कुटुम्बियोंकी संगछिसे ही इतना कष्ट पा रहे है तो हम ऐसी उत्पन्न लेकर क्या अपना सारा जीवन दुःखमय बना डालें ? मुझे न चाहिये ऐसी अवस्था जिसमें नाना चिन्तायें और क्षोभ उत्पन्न करने पड़े । मुझे तो अनन्तज्ञानानन्दमय निर्विकल्प ऐश्वर्य चाहिये । ईश्वरका रूप क्षोभ वाला नहीं है, क्योंकि ईश्वरके स्वरूपमें दो बातें मुख्य है दोष तो रख न रहे और गुण पूरे प्रकट हो जायें । ऐसा चूँकि आत्माका स्वरूप है, उसके सहज सत्त्वमें दोष नहीं और गुणपर आवरण नहीं । वह एक चित् शक्ति है । तो चूँकि ऐसा स्वभाव है तब ही यह आत्मा पूर्ण निर्दोष और सर्वज्ञ हो सकता है । तो जिस आत्मामें दोष रंघ न रहे ही और गुण पूरे प्रकट हो गए हो उसे कहते हैं भगवान् । तो ऐसा भगवान् समस्त ज्ञेयोंका ज्ञायक है और अपने आनन्दरसमें ही लीन है, प्रभुमें विकल्प तरंग उत्पन्न ही नहीं होती, कल्पना ही नहीं जगती । तो वस्तुस्वरूपकी दृष्टिसे तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्यकी परिणति नहीं कर सकता सो भगवान् भी किसी दूसरेकी परिणति न कर सकेगा लेकिन उनके तो कोई कल्पना ही नहीं जगती, विकल्प ही नहीं उठता । भगवान् तो परमशुद्ध है । तो कोई दूसरा, ईश्वर या अण्य लोग इस जीवको संसारमें नहीं घुमाते । संसारमें यह जीव अपने आपकी करतूतसे भ्रमण करते हैं । उसमें निमित्त है कर्मोदय । मगर भ्रमण करनेकी करतूत तो यह जीव ही बनाता है । जैसे कोई ध्वजा हवाका निमित्त पाकर उलझती है, नुलझती है, टेढ़ी जाती है, किसी-दिशामें जाती है, उसमें नाना बातें बनती रहती हैं तो वह ध्वजा उस पवनका निमित्त पाकर स्वयंमें ही उलझती रहती, ऐसे ही यह जीव कर्मविपाक का निमित्त पाकर खुद ही में उलझता रहता है तो इस जीवको संसारमें घुमाने वाला है कौन ? खुद यही जीव अपने विचित्र शुभ अशुभ भावोंको बनाकर इस करतूतके निमित्तसे विंकट कर्मबन्ध करता है और उनके उदयमें यह जीव खुद बेहोश, चारित्रहीन, कषायवान् बन बनकर आगेके लिए कर्मबन्ध करता है और संसारमें रलता रहता है । तो ये कामभोग संसारमें भ्रमण कराने वाले हैं । इनको यदि यह जीव छोड़ देता तो इसे संसारके घोर, दुःखोंका सामना नहीं करना पड़ता ।

काम व भोगसे प्राप्त होने वाले दुःखोंका विग्नदर्शन—संसारमें कैसा घोर दुःख है । सो सो एकेन्द्रिय आदिक जीव है, कीट पक्षिगे आदिक हैं, पशुपक्षी है उनके दुःख तो नजर आ



रहे हैं, पर एक कठिन भव नरक गतिका है। सो नारकी जीवोकी कहानी प्रभुकी दिव्यध्वनि की परम्परासे ज्ञात हुई है। उस कथामे कुछ भी, रच भी असत्य नहीं है। नारकियोके कितने कठिन दुःख हैं। कोई पापी जीव मरण करके नरकगतिमे जन्म लेता है तो उसके जन्मकी यह विधि है कि बिलके ऊपरी भाग याने जैसे छतका नीचेका तलभाग होता है उस प्रकारके अधः पृथ्वी तल, निम्नित कुस्थलोसे नारकी जीवका शरीर तैयार हुआ और गिरा। गिरते ही सैकड़ों बार नीचे नरककी जमीनपर गेंदकी तरह उछलता, गिरता। उछलता गिरता लो प्रारभसे ही नरकगतिमे कष्ट गुरु हो गए। बहुत उछलने गिरनेके बाद यह थमा, तो चारों ओर से नारकी जीव आ-आकर उसपर दूट पड़ते हैं। जैसे कोई नया कुत्ता किमी मोहल्लेसे निकला तो उस मोहल्लेके कुत्ते उसपर दूट पड़ते हैं सो नारकियोमे ऐसी अगुभ विक्रिया होती है कि चाहे कि मैं इसको कुल्हाड़ीसे मारूँ, ऐसा आशय करके हाथ उठाया मारनेको कि वही हाथ कुल्हाड़ा बन जाता है। उन्हे शस्त्रसंग्रह नहीं करना पड़ता या शस्त्र उठानेमे बिलम्ब नहीं करना पड़ता। उनका ही शरीर हाथ करोत बन जाय, कुल्हाड़ी बन जाय। वरछी बन जाय जिस रूप वे चाहे उसी रूप परिणामन हो जाय, त्वत्समम्भिये कि उनका दुःख कितना कठिन है। यह नारकी भी तो नया-नया पहुँचता है सो अन्तर्मुहूर्त वह भी उसी प्रकारका हो जाता। तो पररपरमे एक दूसरेसे विकट लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। वहाँ ठड गर्मीके प्राकृतिक दुःख तो भयंकर हैं ही, पर ये परस्परके दुःख बड़े कठिन हैं और उनका शरीर तिल-तिल बराबर कट-कट कर अलग हो जाय तिस पर भी बीचमे मरण नहीं होता। वे बिखरे हुए कण टुकड़े फिर इकट्ठे होकर वही का वही शरीर बन जाता है। ऐसे दुःख सागरो पर्यन्त सहने पड़ते हैं। ऐसे दुःखदायी भवमे इस जीवको कौन ले गया? उसकी खुदकी करतूत। काम भोग सम्बन्धी इच्छायें रखी और उनके आधीन होकर इस मनको चंचल बना डाला, धर्मसाधनाको स्थान न दिया। दूसरों के पीछे पागल रह रहकर यह समय गुजरा तो उसका फल यह है कि नरकगति जैसी दुर्गतियों मे जन्म लेकर घोर दुःख सहना पड़ता है। यदि यह जीव उन काम भोगों को त्याग देता तो फिर मन, वचन, कायके ऐसे क्लेशों को न सहना पड़ता।

संसारमे मानसिक कष्टोंका संक्षिप्त दिग्दर्शन—संसारमे जो भी क्लेश है वे तीन प्रकारके हैं। (१) मानसिक (२) वाचनिक और (३) शारीरिक। दूसरेकी विभूतियोंको देखकर मनमे ईर्ष्या करना, अफसोस करना, बीछा करना, यह मानसिक कष्ट है। किसी को इष्ट मान लिया, अनिष्ट मान लिया, अनिष्टसे कतरा रहे है, इष्टसे लगाव रख रहे है, इन घटनाओं से मनको बड़ा कष्ट पहुँचता है। तो यह कष्ट इनकी बेवकूफीका ही तो कष्ट है, क्या



मतलब पड़ा, क्या कल्पनाएँ करे, जगतों जो पदार्थ जिस रूप परिणामता है उसके जाता द्रष्टा रहे, प्रयोजन क्या पड़ा है ? फिर धर्मदृष्टि ही किसे कहेंगे ? तो यह मानसिक कष्ट बेवकूफी का कष्ट है, जैसे देवगतिमें अनेक प्रकारके सुख आराम होने पर भी वह देव मानसिक कष्टोंमें दुःखी रहकर सागरी पर्यन्त जीवनको निकाल देता है ऐसे ही यह मनुष्य भी पशु आदिक संज्ञी जीव भी ताता प्रकारके शब्दों, दूसरेके बारेमें कल्पनाएँ करके, इच्छाएँ करके व्यर्थ कष्ट पाता है । तो यह मानसिक कष्ट इस जीवन लिए बहुत बिकट कष्ट हैं । मनुष्यभ्रम मिला, खाने पीने के साधन भी बहुत ठीक मिले, मन भी समझनेकी शक्ति रखने वाला मिला, सत्संग भी मिलता रहता है, देव, शास्त्र, गुरुविषयक उपासनाकी भी सुविधा मिली है, ऐसे सुन्दर वातावरणको पाकर भी कोई मनुष्य यदि परके विषयमें कुछसे कुछ कल्पनाएँ उठाकर मानसिक कष्ट पाये तो वह उसकी महागूढता है । पर व्यामोही प्राणी मानसिक कष्ट उठाता रहता है और उनसे उपेक्षा करनेकी बात चित्तमें नहीं लाता ।

वाचनिक कष्ट माननेकी व्याख्यान—इस जीवको वाचनिक कष्ट भी है । किसी पुरुष ने कुछ भी वचन कह दिया, निन्दा वाली बात कह दी, तो प्रव्वल तो सोचना यह चाहिये था कि जो भी निन्दा वाली बात कही जाती है उस सम्बंधमें कुछ न कुछ दोष मुझमें होगा तब ही तो यह बात प्रचलित हुई है । तो उसने तो अच्छा ही किया जो मुझे सावधान कर दिया कि अब मैं उस प्रकारके दोषमें रव भी न जाऊँ । सो यह चिन्तन तो दूर रहा, किन्तु मोहकर्मके तीव्र उदयसे वह उसपर खेद करता और उसके प्रति विरोध भावना रखता है । यहाँ वाचनिक कष्ट भी बहुत है । किसीने कुछ वचन कह दिया तो हुआ क्या कि उस उपादान जीवकी ऐसी योग्यता थी, उसका इतना ही हृदय था और उस कष्टसे पीड़ित होकर उस ने वचन निकाला, सो ये वचन भाषावर्गणा जातिके पुद्गलका परिणामन है । अजीव है । शब्द में चेतना नहीं है । वह अजीव कहलाता । जैसे यहाँ प्रकट अजीव प्रजीव पदार्थोंके संघर्षसे शब्द निकलते हैं, हाँ उन शब्दोंमें भाषा नहीं है क्योंकि उनका अटपट सम्पर्क है, किन्तु इस सुखमें रहने वाले जीभ, गोंठ, दाँत, कंठ, तालू, मूर्धा इनका सम्पर्क नाना प्रकारसे चलता है । उनसे भाषा जैसे शब्द निकल बैठते हैं तो आखिर वे शब्द हैं तो अजीव ही । उन प्रजीव शब्दों को सुनकर इस चेतन्य तत्त्वमें कौनसे कष्टकी बात आयी थी ? अजीव है, उनका परिणामन है इस तरहका परिणामन हो गया, पर सेरेमें उन अजीव शब्दोंकी किसी परिणतिसे कौनसी घटना घट गई ? कहाँ यह जीव प्रेरित गया ? वह शब्द समूह तो बाहर है । यह जीव तो अजीव जानने वाला रहे । लेकिन यह जीव मात्र उनका ज्ञाता नहीं रह पाता किन्तु उस समय उन वचनोंको सुनकर बड़ा कष्ट मानता है । तो यह संसारी प्राणी जब तक मन न



मिला तब तक और तरहके कष्ट मानता रहा और जब मन मिल गया तो उससे हजार गुना कष्ट मान लेता । पहले तो कोई शारीरिक ही कष्ट थे, एकेन्द्रिय, दो इन्द्रिय आदिक जीवोंको बस शारीरिक कष्ट है, और कष्ट नहीं, पर यह मनुष्य तो मन पाकर उन सब जीवोंके कष्टों से कई गुना कष्ट अपना बना लेता है । तो इसने मनसे वचनविषयक कल्पनायें करके वाचनिक कष्ट भी बहुत बना डाला, ससारके ये कष्ट हैं जिन कष्टोंको यह मोही प्राणी काम भोग में रत होकर भोगता रहता है ।

संसारमें शारीरिक कष्टोंकी बहुलता—एक शारीरिक कष्ट है । शरीरमें रोग हुआ, शरीरमें कोई आघात हुआ चोट लग गई, हड्डी टूट गई या अनेक प्रकारके कोई रोग हो गए तो वह व्यथा भी तो कठिन व्यथा है । एक दृष्टिसे देखा जाय तो शारीरिक व्यथा होने पर कष्ट मानना, इसमें जितनी मूढ़ता है उससे कई गुनी मूढ़ता मानसिक और वाचनिक कष्ट माननेमें थी, पर शारीरिक कष्ट भी तो सहा नहीं जाता । ये ससारके दुःख हैं जिन दुःखोंको यह जीव काम भोगके आधीन होकर प्राप्त करता है । कीड़ा मकोड़ा, वृक्ष आदिकको छेदते भेदते समय कौन जीव उनपर कृपा करता ? बहुत कम है ऐसे दयालु प्राणी जो दूसरे जीवों के कष्टोंमें खुद दुःखी हो जाते हैं । पर अनेक मनुष्य तो इन कीड़ा मकोड़ोंको सतानेमें खुश होते हैं, भोज मानते हैं । किसी भी कीड़े पतंगोंकी टांग डोरेसे बांध ली, अब उसे घुसा रहे हैं तो देख लो उस जीव पर क्या बीत रही है ? एक बार कहीं देखा दिलका विनोद करनेके लिए क्रूर चित्त मनुष्यने किसी चूहेकी टांग डोरेसे बांध ली या पूछ डोरेसे बांध ली, फिर आगकी तरफ उसे ले जाय, फिर उठाये फिर ले जाय, तो वह चूहा कितना तड़फता था, पर उसकी तड़फनसे ही वह क्रूर मनुष्य बड़ा खुश होता था बड़ी मिन्नतके बाद उसे छुटा पाया था । संसारके दुःखोंकी कहानी एक जीवसे क्या कही जा सकती है ? हजारों जीव भी हो जायें त इतनी जिह्वाओंसे भी संसारके दुःखोंका वर्णन नहीं किया जा सकता जिन दुःखोंको हम आपने भोगा है, पूर्वभवके दुःखोंको भी छोड़िये, इस ही भवमें जिन दुःखोंको हम आपने भोगा है उन दुःखोंको भी हम आप वर्णन नहीं कर सकते । दूसरे को बता नहीं सकते कि हम कितनी तकलीफमें हैं, फिर ससारके इन दुःखोंका वर्णन करनेकी सामर्थ्य किसमें है ? ऐसे कठिन दुःख इस जीवने इन काम भोगोंके आधीन होकर भोगे । यह जीव अपने आपको ही संसारमें रलाता है और अपने आप ही अपने आपको संसारसे छुटाकर मोक्षमें ले जाता है । सब सारी जिम्मेदारी अपने आपको आत्मा पर ही तो ढायी ।

असंख्य जीवोंकी कष्टपात्रता—संसारमें दुःख अनेक हैं । यह संसारका स्वरूप है, पर उन दुःखोंके बीच रहकर घबड़ाना क्या इस जीवकी बुद्धिमानी है ? तत्त्वज्ञान करके भेद-



विज्ञान करके समस्त परद्रव्यो व परभावोसे निराला सहज ज्ञानानन्दमय अपने स्वरूपको निरखकर भीतर प्रसन्न रहना इसमें चतुराई है। जैसे स्वप्नमें कभी ऐसा दृश्य दिख जाय कि मेरे ऊपरसे रेलगाड़ी जा रही है और यह सोने वाला पुरुष उस स्वप्नमें अपने आपमें श्वास भरे बल लगाये पड़ा हुआ है व यह भी जान रहा कि यह रेलगाड़ी भाग रही है, बहुत भाग गई। थोड़ी और रह गई। निकल जायगी, हम सुरक्षित हैं, तो यह केवल एक स्वप्न जैसी बात है, अब उसके मुकाबलेमें इस जगते हुए की स्थितिमें भी निरखिये—जैसे स्वप्नमें एक झूठी ही विपत्ति मान रखी थी तो इस जागतेमें भी इस जीवने झूठी विपत्ति मान रखी है। विपत्ति नामकी कोई भी चीज इस जीवपर नहीं है। कोई धन बिगड़ गया तो पौद्गलिक वस्तु बिगड़ गई और वह बिगड़ी ही नहीं, वह तो ध्रुव है। इस जगह न रहा दूसरी जगह पहुच गया। कोई पैसे की चीज, सोने चाँदीकी वस्तु, वह मिटी कहीं, वह तो सुरक्षित है। यहाँ नहीं है दूसरी जगह पहुच गई। उस भिन्न वस्तुसे वह चाहे कही रहे, उससे मुझमें क्या कष्ट आया? अन्य अन्य जीवोंके भी जो परिणामन हो उनसे भी क्या कष्ट आया? उस बीच अपने अविकार ज्ञानस्वभावको निरखकर अपनेको सहज आनन्दमय अनुभवनेका पोरुष करें, इसमें ही बुद्धिमानी है।

बिगलितरसमस्थि स्वादयन् दारितास्यः स्वकवदनजरक्ते मन्यते श्वा सुखित्वं ।

स्वतनुजनित खेदाज्जायमानं जनानां तदुपममिह सौख्यं कामिनी कामिनीभ्यः ॥१३॥

कामासक्त जनोंकी विडम्बना और भ्रान्ति—कामासक्त पुरुष अपने शरीरसे उत्पन्न हुए शक्ति वीर्यके प्रच्ययनसे उत्पन्न हुए सुखको स्त्रीजन्य सुख मानते हैं, अर्थात् काम प्रवृत्ति के समय यह मनुष्य अपने शरीरको, अपनी शक्तिको बरबाद कर रहा है और उस बरबादी में यह सुखकी कल्पना कर रहा है और मान रहा है यह कि यह सुख कामिनीसे प्राप्त हुआ है। यह ठीक ऐसी ही मूर्खता है जैसे कि कोई कुत्ता सूखी हड्डीको चबाता है जिस हड्डीमें लोह, मांस आदिक रस रंच भी नहीं लगे हैं, ऐसी सूखी हड्डीको चबानेपर वह हड्डी और दाँतके संघर्षणसे उस कुत्तेके ही अपने मुखमें उस ही के मसूढ़े बह जाते हैं और उसमें वह आनन्दमानता है। यह सोचता है कि मुझको यह सुख इस हड्डीसे प्राप्त हुआ है, पर यह हड्डी तो सूखी है, वहाँसे न खून मिला न मांस मिला, न सुख मिला और कुत्तेके उस प्रयत्नसे, उस हड्डीके चबानेके श्रमसे, संघर्षसे जो उसके मुखसे खून निकला तो वह स्वाद ले रहा है उस खून निकलनेका और मान रहा है कि मुझको हड्डीसे स्वाद आया। इसे कहते हैं परात्मबुद्धि, ऐसे ही तो अज्ञानी जीव हर जगह पाते तो हैं अपनी कल्पनाका सुख हर स्थितिमें सुखके अनुकूल कोई कल्पना बनाये, उस कल्पनासे सुख उत्पन्न हुआ, पर



मानता है आश्रयभूत पर परदार्थका सुख । धन मकान पारजन मित्रजन आदिकका तुझे बड़ा सुख है, ऐसा लोग कहते ही है । तो वहाँ से सुख कैसे निकल सकता है ? वे तो स्वयं सुखहीन हैं अथवा जो चेतन पदार्थ परिग्रह है उनमें सुख तो है, पर उनका सुख उनके ही लिए है । उनका सुख निकल कर किसी दूसरेमें नहीं जाता । तो वस्तुस्वरूप ही ऐसा है कि एक पदार्थसे दूसरे पदार्थमें कोई परिणति नहीं आती । तब स्पर्शनइन्द्रियजन्य विषय सुख दया किसी स्त्री आदिक बाह्य पदार्थसे मिल सकते हैं ? केवल ये कल्पनाएँ करते हैं और अपनी शक्ति बरबाद कर रहे हैं ।

मिथ्या मान्यताको छोड़कर निज सहज सत्त्वयै उपयुक्त होनेमें कल्याण—ग्रहों के संज्ञा मूढता वाली बात है परपदार्थसे अपना सुख माननेकी । जिसके पूर्वापर विचार नहीं है, बुद्धि हीन है वह उस सुखको मिथ्या मान्यताके साथ भोगता रहता है । जहाँ मिथ्यात्वभाव है, पर्याय बुद्धि बन रही है वहाँ तथ्य रहस्य कैसे समझमें आ सकता है । पहले बाँधे हुए मिथ्यात्वकर्म प्रकृतिका उदय चल रहा है, जिसका निमित्त पाकर इस जीवके विपरीत अभिप्राय हो बन रहे हैं । यह देहको ही मान रहा है कि यह मैं हूँ, तब इस देहका पालन-पोषण जिनके निमित्तसे होता है उन्हें मान लेते हैं सुखका कारण । सो ये अज्ञानी जीव इन बाह्य पदार्थोंको सुखका कारण मानकर बाह्य पदार्थोंके संग्रह विग्रहमें ही अपना सारा जीवन गमा देते हैं, मेरे को सही सत्का ध्यान करना चाहिए । इन बाह्य पदार्थोंमें जो दृष्टिगोचर हो रहे हैं इनमें एक एक परमाणु सत् है उन अनन्त परमाणुओंका पिण्ड है यह दृश्यमान लोक जिसको मोहो जीव सत्य मान लेते हैं, पर है ये सब मायारूप । जो सही नहीं है किन्तु सही अनेक पदार्थों के मेलसे बनी हुई कोई तीसरी अवस्था है तो वह तो मायारूप ही होगी, क्योंकि उस तीसरी अवस्थाका आधार कोई एक द्रव्य नहीं है । जो स्कन्धदशा है इसका आधार एक-एक परमाणु नहीं है, किन्तु उन परमाणुओंका संयोग बनकर कोई तीसरी हालत हुई है, यह सब माया है । इस मायाके तथ्यको न जानने वाले अज्ञानी पुरुष इस मायाको ही परमार्थ मान लेते हैं और जहाँ मायाको परमार्थ माना वहाँ फिर उनसे अपना सम्बन्ध स्थापित करते हैं, पर इस सम्बन्ध में अपनी कल्पनासे कोई सुख हुआ तो उसे मान लेते हैं कि यह सुख इन परपदार्थोंसे आया है । सो प्रात्महित चाहने वाले पुरुष मिथ्या मान्यताका परिहार करें अन्यथा जैसे अनन्तकाल संसारमें भ्रमण करते करते गुजर गए हैं ऐसे ही आगे भी संसारकी इन कुयोनियोंमें भ्रमण कर करके गुजरेंगे ।

किमिह परमसौख्यं निःस्पृहत्वं यदेतत्किमयं परमदुःखं सम्पृहत्वं यदेतत् ।

इति मनसि विधाय त्यक्तमगा। सदा ये, विदधति जिनमर्म ते नरा। पुण्यवत ॥१४॥

निःस्पृहत्वकी परमसौख्यरूपता व स्पृहत्वकी परमदुःखरूपता—इस संसारमें नि-



स्पृहता ही परम सुख है । किसी भी बाह्यपदार्थ विषयक इच्छाका न रहना ही सुख है और स्पृहतासे युक्त होना ही परम सुख है । दुःख तो इच्छा है, इच्छासे दुःख होता है, यह भी कहा जा सकता है और इच्छा ही दुःखरूप है, यह भी कहा जा सकता है । जहाँ इच्छा है वहाँ तत्काल कष्ट है । यह आत्मा परम ब्रह्म समभावमे अवस्थित एक सहज मत्त्वकी दृष्टिसे अविकल आनन्दमय है । इस ज्ञानानन्द सागरमे कर्मोदय उना फेका कि यहाँ तरंग उठने लगती है, और यह तरंग उठ-उठकर किनारेका भी उल्लंघन कर देती है । मैं परमार्थतः सहज सिद्ध ज्ञानमात्र तत्त्व हूँ इसके स्वरूपमे कष्टका कोई काम नहीं । ऐसे ही स्वरूपकी दृष्टि कर निस्पृहता जगे तो इस जीवको अलौकिक आनन्द मिलेगा । यह निस्पृहता भेदविज्ञान तत्त्वविज्ञानके आधारपर ही निर्भर है, अन्य उपायोसे निस्पृहता नहीं बन सकती, क्योंकि जबरदस्ती ही किसी प्रकार निस्पृहता बनायी जाय । तो इतना हो सकेगा कि एक पदार्थकी इच्छा न रही, दूसरेकी इच्छा हो गई । दूसरेकी इच्छा न हो, जिसकी इच्छा की जा रही है उसकी भी इच्छा समाप्त हो जाय तब तो इस जीवका भला है अन्यथा एक इच्छा दूर की, अन्य इच्छायें जग गईं तो इससे तो अच्छा यह ही था कि उसी पुरानी बातकी इच्छा ही निरन्तर चलती रहती तो कमसे कम इच्छा बूढ़ी जीर्ण तो कहलाती, पर एक इच्छा दूर होते ही नवीन इच्छा बने तो उस युवती इच्छाने तो इसे और भी परेशान किया । तो इच्छा-वोंका अभाव भेदविज्ञान और तत्त्वज्ञान हुए बिना नहीं हो सकता ।

निस्पृहत्वकी पात्रता—जिन साधुसंत पुरुषोंने चेतन अचेतन समस्त पदार्थोंका असाधारण स्वरूप जान जानकर एक दूसरेसे असम्बद्ध है, इस प्रकारका निर्णय किया है वह ही पुरुष निष्पृह हो सकता है । निष्पृहतामे जो आनन्द है वह आनन्द उत्कृष्ट आनन्द है, अन्य किसी भी स्थितिमे पाया ही नहीं जा सकता । ससारी मोही जीव स्पृहाको नहीं छोड़ पाते, क्योंकि आत्माका अविकार स्वरूप उनके लक्ष्यमे नहीं आया और चूकि यह आत्मा दर्शन, ज्ञान, चारित्र्यगुण वाला है सो चारित्र्यगुणकी परिणतिमे रमणका ढग हुआ करता है । सो रमनेकी आदत इस जीवकी है और आत्मस्वरूप इसे दिखा नहीं तो यह तो कहीं न कहीं रमेगा । कहाँ रमेगा ? जिसको सुखदायी माना हो, जिसमे आत्महितकी आशा रखी हो उस मे रमेगा । तो इस अज्ञानी जीवने पचेन्द्रियके विषयभूत पदार्थोंमे आस्था रखी है सो वहाँ रमता है । तो ऐसा परपदार्थोंमे रमना, पर पदार्थोंकी स्पृहा जगना यह सब कष्टरूप है । यही परम दुःख है । जगतके इन सब जीवोंको दुःख है किस बातका ? बस बाह्य पदार्थोंके सम्बन्धमे इच्छा बन रही है, इस कुवृत्तिका ही कष्ट है । ये ज्ञानी संतजन निष्पृहताको सार और निस्पृहताको असार जानकर समस्त परिग्रहोंका त्याग कर देते हैं और वे पुण्यवान् मनुष्य इस



जिनधर्मका आचरण करते हैं।

निस्पृहत्वकी अनुभूतिके लिये पौरुष करनेका अनुरोध—इस छंदमे मुख्य बात यह कही गई है कि परम आनन्द प्राप्त करना हो तो निस्पृहता बनना चाहिए। दूसरी बात यह है कि निस्पृहता तब ही बन सकती है जब निष्पृहता सार है और सस्पृहता असार है, यह बात जीवनमें उतर जाय। जिसके मनमें इन दोनों तथ्योंका यथार्थ निर्णय हो चुका है वे सर्वपरिग्रहका त्यागकर अपने आत्मामें ही मग्न होनेका पौरुष किया करते हैं। सो वे मनुष्य बड़े भाग्यशाली हैं जो निस्पृहताकी ओर उत्साहशील हैं और इस निस्पृहताकी प्रतीक्षा करते हैं। आत्मानुशासनमें श्री गुणभद्राचार्यने बताया है कि जीनेकी आशा और घनकी आशा जिनके लगी है उनके लिए ही कर्म कर्म है। और जिन्होंने निराशापनेकी ही आशा रख रखी है उनके तो निराशाताकी परिणति हुई। आशाका सर्वथा अभाव हो, ऐसी जिन्होंने अपनी वृत्ति बनाया है उनके लिए कर्म कर्म नहीं रहते। उनका कर्म क्या कर लेंगे? सो इस कर्मवीर ससारमें इन सारे सकटोंसे बचनेकी भावना हो तो प्रथम सर्व पदार्थोंका उनके असाधारण स्वरूपको घटित कर स्वतंत्र स्वतंत्र सत् जानें। एकका दूसरेपर न प्रभाव है न परिणामन है, भले ही निमित्तनैमित्तिक योगमें कोई निमित्त बन रहा और उपादानमें वह कार्य हो रहा, पर सब अपने अपने कार्यमें ही लग रहे हैं। ऐसा भान होनेपर विवेकी जन सब परिग्रहोंका त्यागकर जिनधर्मका आचरण किया करते हैं।

उपधिवसतिपिडान् शृङ्खले नो विरुद्धास्तिनुवचन मनोभिः सर्वथा ये मुनीन्द्राः।

व्रतसमितिसमेता ध्वस्तमोहप्रपञ्चा ददतु मम विमुक्तिं ते हतक्रोधयोधाः ॥१५॥

साधुपुरुषों द्वारा विरुद्ध उपकरण वसतिका व पिण्डका भ्रमग्रहण—जिसने ज्ञातादृष्टा रहने मात्र स्थितिको सार समझा है और बाह्यपदार्थ विषयक विकल्पको असार जाना है वह पुरुष असार तत्त्वोंको छोड़कर सार तत्त्वोंमें ही प्रयत्न करता है। सो इस प्रयत्नमें मुनिजनों ने विरुद्ध उपकरण निवासस्थान आहार आदिकका त्यागकर दिया है। वस्त्रादिकका त्याग करके मुनि अवस्था धारण की है लेकिन अब भी तीन विधियोंका सम्बन्ध बनाना ही पड़ रहा है। एक तो उपकरण पिछी कमण्डल शास्त्र आदिक इनकी आवश्यकता रहती है। पिछी न हो तो प्रवृत्ति कैसे करें, दया पाले बिना बिहार आदिक नहीं हो सकता है और दयापालनका ऊँचा साधन है पिछी। सो पिछी आवश्यक है और जीवन चलानेके लिए आहार आवश्यक है। यदि आहार न किया जाय तो यह जीवन न टिक सकेगा और जीवन न टिका और किसी खोटी योनिमें जन्म हो गया तब तो उत्थानसे बिल्कुल दूर हो गए। सो मुनि जन आहार क्रिया भी करते हैं पर विरुद्ध न करेंगे। अनुचित सदोष आहार ग्रहण न



करेंगे । इसी प्रकार रहनेको कोई स्थान होना ही चाहिए । पर्वतकी गुफा हो, वृक्षकी खोह हो, छोड़ा हुआ खण्डहर हो, चैत्यालय हो, मन्दिर जी हो, क्योंकि स्थान पर निर्विघ्न रहे बिना संयमकी, ज्ञानध्यानकी साधना नहीं बन सकती । तो ये तीन बातें आवश्यक हो जाती हैं । उपकरण, वसतिका और आहार । सो ये मुनीन्द्र उनमें भी विरुद्ध पदार्थोंको मनसे, वचनसे, कायसे ग्रहण नहीं करते । मुनि सतजनोकी दृष्टि केवल निरपेक्ष सहज चैतन्यस्वरूप में ही लगी है । यह मैं हूँ, इस ही को बारबार निरखते हैं । इस चैतन्यस्वभावके आश्रयसे विकल्प हटकर विशुद्ध आनन्द जगता है । इस कारण ये ज्ञानी संत एक इस विशुद्ध कारण समयसार पर ही दृष्टि लगाये रहते हैं, सो अब ऐसे आत्मप्रेमी मुनिराज विरुद्ध पदार्थोंको कैसे ग्रहण कर लेंगे, जो शास्त्रविधिसे अनुचित है । जैसे केवल मुनिके लिए ही बनाया गया आहार अथवा जंतुवोसे व्याकुल गुफा आदिक स्थान ऐसे विरुद्ध पदार्थोंको मन, वचन, काय तीनों योगोंसे ग्रहण नहीं करते ।

व्रतसमितियुक्त जितक्रोध मुनिवरोंसे आशीर्वाच—ये मुनिराज व्रत और समितिसे युक्त होते हैं । ५ पापोंसे विरक्त होनेको व्रत कहते हैं और आहार विहार प्रतिष्ठापन आदिक करने पड़ें तो निर्जन्तु जमीन देखकर करते हैं, ऐसी उनकी समिति रहती है । तो व्रत और समितिसे युक्त इन मुनिराजने मोह प्रपंचको दूर कर दिया है । जहाँ सत्यकी लगन हो गयी वहाँ असत्यकी प्रतिष्ठा कैसे की जा सकती है ? सो मोहरहित साधुजन इस अविकार चैतन्यस्वभावकी ही उपासना किया करते हैं । ऐसे मुनिराज जिनके क्रोध रूपी योद्धा न टिक सका, क्रोधको जीतने वाले हैं वे मुनिराज हमें मुक्ति प्रदान करें । जो बात जिस योग्यतामें जीवके जिता तरह होती है वैसे हो जाना उसके लिए आसान है । यदि अज्ञानी मोही क्रोधी जन बाह्य परिग्रहोको सुखकारी जानकर उनका ही लगाव रखते हैं और उस लगाव रखनेके कारण उनमें बाधा देने वालेके प्रति क्रोध करते हैं तो ऐसी प्रकृति मोही जीवकी है, जिस बातसे हटना उनके लिए सामर्थ्यसे बाहर है । ऐसे ही ये ज्ञानी सतजन जिनको सहज परमात्मतत्त्व का दर्शन हुआ है और इस स्वतः सिद्ध विशुद्ध सहज परमात्मतत्त्वका दर्शन होनेके कारण अलौकिक आनन्द जगा है, अब उनसे हिंसा आदिक पापकी प्रवृत्ति कैसे बन सकती है ? यदि मोहीजन शुद्धभावन करनेमें असमर्थ हैं तो ज्ञानी योगीजन अशुद्धभाव करनेमें असमर्थ हैं । ऐसे क्रोध, मान, माया, लोभादिकसे रहित मुनिजन मुक्तको मुक्ति प्रदान करें । यद्यपि कोई दूसरा जीव मेरेको मुक्ति प्रदान नहीं कर सकता, पर मुक्ति जिन भावोंसे मिलती है उन भावोंको यह भव्य जहाँ देखता है तो उसमें इतना प्रसन्न हो जाता है कि उन भावोंमें और अपनेमें वह भेद भूल जाता है क्योंकि वे शुद्धभाव इसके ज्ञानोपयोगमें तो आये हैं । तो जिस समय



जो भाव उपयोगमें है उस समय वह उसी रूप अपने को अनुभवने लगता है। तो वह शुद्ध भाव जब इस ज्ञानोपयोगमें आया है तो अभेद करके इन्हीं भावोंसे इसके भीतरसे यह प्रार्थना बनती है कि मुझको मुक्ति प्रदान करें। जिसको बादमें फिर आराध्य और आराधक भिन्न भिन्न देखकर उपचारसे कहा जाता है कि ये मुनिराज मुझको मुक्ति प्रदान करें। मुक्ति प्रदान करनेका अर्थ है ससारसे छुटकारा पाना।

**स्वभावकी उपासनासे श्रेयोलाभ**—जहाँ स्वभाव और विभावमें सही परत हो गई, ये विभाव कर्माधीन है, नैमित्तिक है, विनाशक है और यह मैं चैतन्यस्वभाव स्वाधीन हूँ। मेरा स्वरूप है, ऐसा भेद जो जानता है वह विभावोंसे छुटकारा पाता है और अपने स्वरूपमें अनुभूति पाता है। कुछ थोड़ा यह विचार करना चाहिए कि ये विकार मेरे निकटकी चीज है या ज्ञानस्वभाव मेरे निकटकी चीज है? तो निकटकी चीजको छोड़कर बाहरकी चीजमें उपयोग फसाना यह अनर्थकारी कदम है। इससे हटकर मैं अपने आपके इस चैतन्यस्वभावमें ही मग्न होऊँ ऐसी भावना रखना चाहिये।

जनयति परभूति स्त्री धन नाश दुःखं ददति विषयवांछावधनं बधुवर्गा ।

इति रिपुषु विमूढास्तन्वते सोख्यबुद्धिः, जगति धिगिति कष्ट मोहनीयं जनानां ॥१६॥

**स्त्री धन बन्धुजनोकी अहितकारिना**—इस मनुष्यकी इस लोक सगतिमें कितनी विडम्बना है यह इस छद्ममें बताया गया है। स्त्री तिरस्कार करवाती है। कई घटनायें होती हैं ऐसी जिनमें स्त्री द्वारा तिरस्कार होता रहता है, वचनोंसे या कुछ करतूत घटनासे इसका तिरस्कार होता है। धन पाया है तो यह धन दुःखका ही कारण बनता है। जब कमाया तब दुःखसे कमाया। उसकी रक्षामें भी दुःख है और रक्षा करते करते भी नष्ट हो जाता है तो अतीव दुःख पैदा करता है। पर पदार्थ आत्माको दुःख उत्पन्न करता है, यह एक कहनेकी रूढ़ि है, वास्तविकता तो यह है कि उस दुःखका आश्रयभूत कारण बनकर चित्त में कल्पनायें करके कर्मोदयवण यह जीव दुःखी होता रहता है। पर धनमें लगाव तो रखता है। सो ये जीव भी समझ रहे हैं कि धन नष्ट होनेसे दुःख होता है। बधु लोग विषयोकी इच्छामें बाधा डालते हैं। इन मनुष्योंका प्रेम तीन बातोंमें अधिक है—(१) स्त्री (२) धन और (३) बन्धु। सो तीनोंकी ही बात दिखा रहे हैं कि इन तीनोंका सग कितना अनर्थके लिए है। बन्धु लोग विषयोमें बाधा डालते हैं या विषयकी इच्छाओंका बन्धन बनाते हैं। कई भाई हो गए, आखिर उनमें जब कभी लड़ाई होती है तो इन विषय साधनोंपर ही तो होती है। एक दूसरेको कुछ नहीं देना चाहते। तो यह ही तो बाधाओंका डालना है। इसको मेरेसे अधिक क्यों मिला, मुझे कम मिला, मुझे और मिलना चाहिए तो इन विषयों



की इच्छावोका बंधन ही तो मिला । तो बंधु वर्गके होनेसे विषयोकी इच्छावोका बंधन बढ़ता है और विषयोमे बाधा आती है तो यह मनुष्यके लिए अहितकारी है और अहितकारी होने से यह सब शत्रुवत् है । परमार्थ दृष्टिसे भी देखिये तो किसी भी परद्रव्यका लगाव आत्माके कष्टके लिए ही होता है । यद्यपि पर पदार्थ इसको कष्ट देने नहीं आते । वे तो जहाँ है वहाँ अपने अस्तित्वसे मौजूद है, अपनी योग्यतासे परिणामते है पर यह मोही जीव उन बाह्यपदार्थों का आश्रय करके अपने चित्तमे नाना विकल्प बनाता रहता है । तो विकल्पका आश्रय तो रहा, उसपर इतना ख्याल तो रहा । उस आश्रयभूतको छोड़ दें, किसी पर पदार्थका ख्याल न करे तो कर्मोदय अव्यक्त होकर निकलेगा, सो कब तक अव्यक्त रहेगा ? व्यक्त होने न दिया जाय तो ये कर्म भी यथाशीघ्र नष्ट हो जायेंगे । पर यह जीव ख्यालमे तो पर वस्तुओं को ही लाता है, जो विकार हुए, न उनका ख्याल करता, कर्मोदय होनेपर हुए न उनका ख्याल करता । ख्यालमे तो ये इन्द्रियके विषयभूत पदार्थ ही रहते है सो ये अहितकर हो गए । तो ऐसे अहितकर होनेसे परमार्थसे कल्याणमे बाधक होनेसे ये सब समागम शत्रु है ।

शत्रुवत् अहितकारी होनेपर भी भुग्ध प्राणियोकी स्त्री आदिकी सेवा सुश्रूषामें अपने को धन्य माननेकी प्रकृति—विषयोमें रमकर किसीन कोई लाभ पाया हो तो एक भी उदाहरण बता दो । स्त्री पाकर, धन पाकर, कुटुम्ब पाकर किसी आत्माने कोई अपनी उन्नति की हो, मोक्ष पाया हो या बड़ा पुण्य सचय करले इसके लगावमे एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है । कल्पित इष्ट पदार्थोंका लगाव तो इस जीवकी बरबादीके लिए ही है । यह बात अत्यन्त स्पष्ट है कि स्त्री, धन, बंधु आदिकका लगाव इस जीवके विनाशके लिए है, बरबादीके लिए है, पर यह मनुष्य इतना मूढ़ है, मोहसे इतना दवा हुआ है कि उन बैरियोकी सेवा सुश्रूषा करनेमे ही सुख मानता है, अर्थात् जो बैरी जैसा आचरण करता है याने स्त्री, धन, बंधु इनका संग कष्टके लिए है तो भी इनकी ही सेवा चाकरी करनेमें यह मनुष्य अपनेको सुखी मानता है । कुछ थोड़ा भी गुण हो स्त्रीमे तो यह पुरुष अपनी मित्र गोष्ठीमे बैठकर स्त्रीकी बहुत प्रशंसा करता है । घरमे पुत्रादिक जिनमे मोह है उनकी यह बड़ी प्रशंसा करता है, मेरा एक लड़का कलेक्टर है, एक डाक्टर है, एक मिनिस्टर है, एक इन्स्पेक्टर है, एक और टर है, ऐसी प्रशंसा करता है । तो उस प्रशंसाका सीधा अर्थ क्या है कि उसके लड़के तो होशियार है समझदार है पर वह खुद कुछ नहीं है, कोरा बुद्धू है । तो जिन वचनोसे स्पष्ट जाहिर होता है कि सुनने वालेके हृदयमे यह आस्था बन जाती कि इन सेठजी के बंधु व लड़के तो कलावान है पर इनमे खुदमे कोई कला नहीं । सो अपना अपमान भी सहते, जीवन भर कष्ट भी सहते पर ये मोही प्राणी भुग्ध होकर उन्ही की ही सेवामे सुख मानते हैं ।



**मोहका धिक्कारवाद**—इस मोहनीय कर्मको धिक्कार है जो ऐसा जीवको भ्रममें डाल रहा है। गलती करने वाला पुरुष गलत है, पर गलतीको सही मानने वाला पुरुष उससे भी अधिक गलत है। गलती होती है, कर्मके उदय है और वे गलतियोंको गलती स्वीकार कर लेते हैं, यह बात होती है सम्यक्त्व व विवेक जगनेपर। जो कुछ थोड़ा बहुत प्रसंग है विषय समागम आदिक उनमें जो विभाव बनते हैं वे भी तो गलतियाँ हैं। पर ज्ञानी जीव उन गलतियोंको जानता है कि मेरेमें इतनी कमी है, त्रुटि है पर मिथ्यादृष्टि जीव गलती करके भी अपनेको सही मानता है, कि मैं सही मार्गपर चल रहा हूँ। कदाचित् उन्हें कोई त्यागी ज्ञानी समझाये तो वे यह मानते कि इस बेचारेको कुछ पता नहीं, इसके पास धन, कुटुम्ब आदिक तो कुछ है नहीं, इसलिए ऐसा कहता है, उन्हें यह दयापात्र तक समझता है। तो यह मोहनीयकर्म इस जीवका बहुत प्रबल वैरी है। परमार्थतः तो मोह भाव जो इस जीवमें भ्रान्तिका परिणाम होता है यह है इसका प्रबल वैरी। सो आत्महित चाहिये है तो अपने स्वरूपको सभाल करें और इस समस्त पर पदार्थोंसे, परभावोंसे अपने को निराला जाने और निर्दोष निज सारभूत इस ज्ञानप्रकाशमें ही रत रहे।

**जैनी दीक्षा लेकर मद मदन कषायोंके वशीभूत पुरुषोंकी भ्रष्टता**—यह विषय सुख निराकरणका प्रकरण है। इस प्रकरणमें विषय सुखोंकी असारता बताकर उनका निराकरण करनेका उपदेश किया है। इस छंदमें कहते हैं कि कोई पुरुष मुनि हो गया, उसने जिन दीक्षा ले ली, पर मुनि होनेपर भी अभिमान, काम, क्रोध, मान, माया आदिक कषायें ये शत्रु शान्त नहीं हुए हैं, तो उनकी दीक्षा मुक्तिके लिए तो नहीं है पर हाँ मुक्तिके लिए है याने संसारमें खलता रहे इसके लिए समर्थ हो गई वह दीक्षा। मुनि दीक्षा लेने पर ऐसा प्रसंग आ भी जाता है क्योंकि लोग उनकी पूजा प्रतिष्ठा प्रणाम, वंदन करनेमें लगे रहते हैं, तो जिनको अतस्तत्त्वका बोध नहीं है, जिन्होंने इस सहज स्वरूपकी सारता नहीं समझी है उनको घमंड हो जाया करता है। यदि लोगोंके पूजा प्रणाम आदिक निरखकर घमंड हो जाय तो उसकी दीक्षा व्यर्थ रही। वह पुरुष तो अतीव विमूढ़ है। जो कामविषयक विकल्प बनाये रहे। इसके कई नाम हैं एक नाम है मन मथ जो मनको मथ दे, मनोज जो केवल मनकी कल्पनासे ही उत्पन्न हो। किसीको मानो बुखार चढ़ जाय तो शरीरकी परिस्थिति है ऐसी जो असह्य बन रही है, सिर दर्द कर रहा, पेटदर्द कर रहा, तो ये व्यथायें ऐसी हैं कि जिनके बारेमें कह सकते हैं कि क्या करे बेचारा, ऐसा असाताका उदय आया, पर यदि कोई कामवासनाके भावोंसे मूर्ख होता फिरे, जगह-जगह डोलता फिरे, किन्हींको मनाता फिरे तो यह अतीव मूढ़ है। उसके शरीरपर कौनसा कष्ट आया है जो इस तरहकी विडम्बनामें



पड गया है ? तो दीक्षा लेनेपर जिसके चित्तमें कामविषयक विकल्प रहता है उनकी दीक्षा मुक्तिके लिए नहीं । किन्तु चिरकाल तक संसारमें जन्म मरण भोगते रहनेके लिए है । क्रोध मान, माया, लोभ ये चार इस जीवको कठिन दुःख देते हैं । ऐसे ये चार कषाय प्रायः सभी को आते हैं, तो अपने अनुभवसे समझ सकते हैं कि इन कषायोंमें कितनी अन्तर्व्यथा है । क्रोध घानेपर सारे गुण भस्म हो जाते हैं, धमड आने पर इसकी दृष्टि कैसा दुनियामें चली जाती है । जो केवल एक इसकी कल्पनाकी ही दुनिया है, जिसे जगतके सभी लोग बुरी दृष्टि से देखते हैं, माया और लोभ तो बड़ी विडम्बनायें हैं, उनमें बड़ा कष्ट भोगना होता है । उससे कितनी ही उत्फर्न बढ़ जाती है । तो ये सारे कष्ट इन कषायोंसे प्राप्त होते हैं । कोई मुनि दीक्षा तो ले ले और उसके ये कषाय बैरी यदि शान्त न हो तो उसकी दीक्षा मुक्तिके लिए तो समर्थ नहीं है, पर संसारके दुःखोंको भोगनेके लिए समर्थ है ।

जैनी दीक्षा लेकर विषयोमें देहसुखसे आसक्त पुरुषोंकी भ्रष्टता—कोई पुरुष जिन दीक्षा लेकर विषयोसे विरक्तिके परिणाम नहीं बना पाते, विषयोसे विरक्त होनेकी भावना ही नहीं बना पाते, बल्कि ख्याल कर कर इन इन्द्रियके विषयोमें प्रीति बढ़ाये जाता है ता ऐसी जैनेन्द्र दीक्षा लेनेसे लाभ कुछ न रहा, बल्कि संसारके दुःखोंका भोग करना ही लाभ रहेगा । 'साधु होनेके मायने तो यह है कि वह निरन्तर अपने सहज ज्ञानस्वभावकी साधना बनाये हुए है । जिस सहज ज्ञानस्वभावका जन्म नहीं, मरण नहीं, किसी प्रकारका जहाँ कष्ट नहीं उस निज सहजस्वरूपको जो आत्मा मान रहा है उसके चित्तमें जन्ममरण आदिकके कोई क्लेश नहीं है । निमित्तनैमित्तिक योग वश जो होता हो हो, उस ओर ज्ञानोका चित्त नहीं है । यह तो अविनश्वर अनादि अनन्त अहेतुक निज सहज स्वभावमें ही दृष्टि लगाये हुए है । तो ऐसे सहज स्वभावकी साधना करनेके लिए ही साधु दीक्षा हुआ करती है । तो कोई पुरुष ऐसी साधु दीक्षा लेकर जन्म मरणके दुःखसे डर रहा है उसकी यह जिनदीक्षा मुक्तिके लिए नहीं है, मोक्ष मार्गमें बढ़नेके लिए नहीं है । किन्तु वह संसार सकटोंमें ही लगनेका उपाय है ।

जैनी दीक्षा लेकर फातर व देहसुखेच्छु बननेकी निन्द्यता—सर्व परिग्रहोंका त्याग तो कर दिया, नग्न केवल गात माँस ही रह गए, पर शरीरके सुखसे वैराग्य नहीं जगा, चाह चाहकर कोमल शैया होना, पुराल होना, शरीरका स्वच्छ रखना, शरीरका आराम चाहना, ऐसी स्वयं चित्तमें बुद्धि बनी हुई है । शरीर सुखोंसे वैराग्य नहीं जगा है बल्कि शरीरसुख भोगनेकी इच्छा ज्यों की त्यों बनी हुई है । भोजन भी स्वादिष्ट हो और और तरहसे शरीर की शोभा बढ़े, बड़ो कीमती चटाई आदिक होने चाहिए और इतना ही क्या, जिन उपक-



रखीकी जरूरत रहती है वे बड़े शोशिन शृङ्गारपूर्ण होने चाहिए, कागज, कापी, पेंसिल आदिक बहुत उच्च कोटिके साफ साफ सजे हुए होना चाहिए। यदि यह वाञ्छा रह गई तो उसकी जिनदीक्षा लेनेका क्या फल रहा ? वह तो ससारमार्गमे ही बढ़ रहा है। मोक्षमार्ग मे बढ़ना तो तब बनता जब सारी धुन एक सहज ज्ञानस्वभावकी साधनाके लिए हो जाती तो जो मनुष्य दीक्षा लेकर जन्म मरणके दुःखोसे भयभीत है, शरीरके सुख भोगनेकी इच्छा पूर्ववत् ज्योकी त्यो बनी हुई है उन मनुष्योकी वह दीक्षा तपश्चरण मुक्ति प्रदान करने वाली नहीं, किन्तु उससे उल्टा ससार ही वह बढ़ा रहा है। ऐसा पुरुष तो जो कुछ भी तपश्चरण कर रहा है और दुनियाको दिखावाके लिए अथवा दिपयभोगोके साधन सुगमतया मिलते रहे, इसके लिए कर रहा है अथवा ढोग रच रहा है, उसे यह मायामयी जगत ही सुहा रहा है ? मायामय पुरुषोका समूह उस मायामय मुनिका जयवाद कर रहा। मानो इस तरह वह केवल संसारके बढ़ावाके लिए ही साधु दीक्षा लेकर एक यज्ञ और सुख भोगोकी भूमिकामे उतरा हुआ है। जगतमे ऐसे बहुत मनुष्य है जो साधु दीक्षा तो ले लें, अपनेको साधु प्रकट करें परन्तु साधुता जैसे भाव और कार्य नहीं बन पाते। निरन्तर कषाय शरीरानुराग, इन्द्रियभोग की इच्छा जिनसे ससार बढ़ता है उन कार्योको ही करता है। सो आचार्य मानो सकेत कर रहे है कि हे मुनिजन जो दीक्षा ली है उसके अनुसार ही काम करो। तब मोक्षमार्ग-मिलेगा, मोक्षपद मिलेगा अन्यथा ससारमे ही रलना होगा। गृहस्थजन भी इससे यह शिक्षा लें कि यदि मायाचार करके दुनियाको दिखानेके लिए ही धर्मप्रवृत्ति की जा रही है तो वह धर्म नहीं है किन्तु संसार सकट बढ़ानेका ही एक उपाय बना रखा है।

श्रुतमतिर्वैल वीर्यप्रेमरूपाय रगस्वजनतनय कांताभ्रातृपित्रादि सर्वं ।

तितउगतजल वा न स्थिरं वीक्षतेऽगो, तदपि बत विमूढो नात्मकृत्य करोति ॥१८॥

सर्व समागनोंकी विनश्वरता—

इस जगतमे जिसे जो कुछ मिला है, वह सब विनश्वर है। जैसे कहते है आदिसे अन्त तक जो भी संग मिला है, खूब निगरानी करके देख लो, कुटुम्ब, मकान, घन, दुकान कारखाना शरीर यश और और भी अनेको नाम लेते जाइये, जो जो भी चीजें मिली है वे सब विनाशीक है, और इतना ही नहीं, जो और सूक्ष्म वस्तु विकार भाव है वे भी विनाशीक है। जो श्रुत पाया है याने शास्त्रज्ञान वह भी मिटेगा। हाँ शास्त्रज्ञान करके भीतरी अनुभूति पायी है उसका सस्कार अगले अवस्था जायगा वह नो काम देगा मगर जो केवल विद्याके रूपसे अर्जन किया है वह भी यही पडा रह जायगा। जो इन्द्रियजन्य बुद्धि पायी।



शक्ति पाया, प्रेम पाया वह भी विनाशक । शरीरका रूप, आयु, बंधुजन पुत्र, स्त्री, बहिन माता पिता आदिक जो जो भी पदार्थ मिले है वे सब विनाशक हैं । इस जीवनमें क्या है ? जबसे जीवन पाया है तबसे मरण तक दुःख ही दुःख है । कभी किसी घटनाके कारण दुःख कम हो गया उसको यह सुख मान लेता है । सो ये सारे पदार्थ ये दिखते दिखते ही नष्ट हो जाते हैं । जैसे चलनीमें कोई पानी डाले तो चलनीके छेदसे जल देखते देखते ही निकल हा है । तो जैसे कोई चलनीमें पानी डालता है तो देखते देखते ही खतम हो जाता, ऐसे ही जिनको इन पदार्थोंका समागम बना है उनके देखते देखते ही ये सब नष्ट हो जाते हैं ।

सब कुछ तथ्य देखनेपर भी व्यासुग्ध जनोंसे आत्मसंश्लेष करनेकी सूझका अभाव— यह सब कुछ आँखों देख रहा है कि यह सब सग प्रसग विनश्वर है लेकिन खेदकी बात है कि यह सब तथ्य जानते हुए भी ये मूढ प्राणी अपने आत्माके कल्याणके लिए कुछ नहीं विचारते । सब कुछ नष्ट हो जायगा, पर यह पहलेसे ही मान ले कि सब कुछ मेरेसे अलग है और किसी भी पदार्थके कहीं भी चले जानेसे इस मेरे आत्मामें कोई परिणामन नहीं बनता । मेरा परिणामन मेरे ही परिणामनसे बनता है । ऐसा वस्तु स्वातंत्र्यको जान लें तो उसका फल क्या होगा कि बाह्य पदार्थोंसे लगाव हटा लेगा और अपने आत्माके सहज स्वरूपमें ही आत्मत्व अनुभव करेगा । सो यह दृष्टि सृष्टि आत्माके हितके लिए है, लेकिन यह मूढ प्राणी हितकर कार्योंको नहीं करता । जो आत्माकी भलाईके कारण है सम्बेग वैराग्य, तत्त्वज्ञान, इनमें स्थिर नहीं रहता और वह रात दिन इन बाह्य पदार्थोंके लगावमें, धुनमें, सग्रहमें ही फसा रहता है । कर्तव्य यह है कि सब समागमोंको असार जानकर उनके प्रति आसक्त न रहना और अपने स्वरूपको ही अपना शरण जानकर इस स्वरूपमें ही रमण करना, यह ही आत्म हितका सही उपाय है ।

त्यजत युवतिसौख्यं क्षांतिसौख्यं अप्रध्वं, विरमत भवमार्गात् मुक्ति मार्गे रमध्व ।

जहित विषयसंगं ज्ञानसगं कुरुध्वममितगतिनिवास येन नित्यं लभध्वं ॥ १६ ॥

सोक्षमार्गरूपियोंको युवतिसंगत्यागका उपदेश—अपने आत्माको सहज आनन्दमें, परमार्थ संतोषमें रखना चाहते हो तो संसार भ्रमण बर्द्धक कार्योंको समाप्त करो । युवतियोंके सौख्यको छोड़ दो, पञ्चेन्द्रियोंमें सर्वाधिक बाधक स्पर्शनइन्द्रियका विषय है । यद्यपि स्पर्शनइन्द्रियका विषय तो शीत उष्ण आदिक स्पर्शरूप ही है, वहाँ तो काम मैथुन संजाका प्रभाव है, पर उसमें अति निकट विषय स्पर्शनइन्द्रिय है । सो कामवासना जन्य सुखकी अभिलाषा को त्याग दो । वह सुख नहीं, वह तो परम दुःख है । उस सुखके भोगनेके कालमें यह जीव अपने आत्मस्वरूपसे विल्कुल जुदा रहता है, नुष ही नहीं रहती है कि मैं कुछ आत्मा हूँ और



फिर इस सुखके परिणाममें विपत्तियाँ, मिडस्वनायें, लाचारी आदिक अनेक प्रकारकी विपत्तियाँ बनती हैं और इस बेमुद्दी वाले विषयमें इतना तीव्र पापका बंध होता है कि जिसके फलमें कोड़ा कोड़ी सागर तक समारमें जन्म मरण कर भटकना पड़ता है। अतः युवतीजनोंके सौख्य का परित्याग कर दे।

**सौक्ष्माश्रितियोंकी क्षमाशीलताका आश्रय करनेका उपदेश—**हे आत्मकल्याणार्थी क्षमा-सम्बन्धी आनन्दका आश्रय लो। क्षमाभाव रखनेमें कितना आनन्द है। आत्मसमतासे अपने ऐश्वर्यको अनुभवता हुआ स्थित रहता है। किसी भी घटनाको लेकर किसी प्राणीपर क्रोध, भाव आना, इसके फलमें दुःखी कौन होता? क्षमासे हटकर क्रोधमें आया हुआ यह ही जीव दुःखी होता है। क्षमाशील न रहनेका काम तो अज्ञानीजनोंका है। जिनको अविकार अतः स्वरूपकी स्मृति नहीं है, सुख नहीं है वे सब कुछ अपना निर्माण इस मायामय जगतके निग्रह अनुग्रहमें किया करते हैं, ये बाह्य पदार्थ इतने आ जायें तो मेरा महत्त्व बढ़ जाय, मेरे विषयो में यह बाधक है, इसका समूल नाश हो जाय तो मेरेको आगे सुखिधा रहे, निर्विघ्नता रहे, ऐसी कितनी ही कल्पनायें अज्ञानीजनोंके चित्तमें उत्पन्न होती हैं, और इस कल्पनाजालसे ही फिर बाहरमें क्रोधभावके अनेक प्रसंग आते हैं। क्रोध करनेकी इसकी आदत ही हो जाती। तो ऐसे क्रोधके फलमें इसके सारे गुण जल भुन जाते हैं और अपने सन्मार्गपर यह गमन नहीं कर पाता, इस कारण हे हिताभिलाषी भव्य पुरुष अपने आपपर दया करके क्षमाशील बननेका प्रयत्न करो। क्षमामें जो आनन्द है वह किसी भी श्रममें नहीं है, सर्वत्र आकुलता है। पर वस्तुका यथार्थ स्वरूप जानकर शान्तचित्त होकर रहे कोई तो उसका आनन्द परमात्माके आनन्दकी जातिका होता है। उस आनन्दका जगतमें अन्य कोई उदाहरण नहीं है। इस कारण हे आत्महितार्थीजनों क्षमा सम्बन्धी आनन्दका आश्रय करो।

**सौक्ष्माश्रितियोंको संसारभारसे विरक्त होनेका उपदेश—**प्रथम तो आत्महितकी अभिलाषा होना ही कठिन है। जगतके जीव विषय सुखोंके पीछे ऐसा अंधाधुंध दौड़ रहे हैं कि इनको अपनी कुछ सुख ही नहीं कि मैं क्या हूँ और किस प्रकार रहनेमें मेरा कल्याण है। यह अज्ञानियोंको नहीं विदित है, वे तो अपनेको भी इस मायामय देहरूप ही समझते हैं, यह भाषा भी अज्ञानियोंकी भाषा है, कही वे अज्ञानी मनमें यह नहीं सोचते कि यह शरीर है सो मैं हूँ, किन्तु वे शरीरमें आत्मरूपसे ही आस्था रखते हैं। उनके लिए दो चीजें नहीं हैं अलग-अलग कि शरीर और मैं। पर कहना पड़ता है ऐसा समझनेके लिए जैसे कोई घड़ा गोल है तो लोग यह कहते हैं कि इस घड़ेका आकार गोल है, तो ये दो चीजें हैं क्या कि घड़ा अलग है और आकार अलग है। और फिर यह घड़ेका आकार है तो मेहरबानी करके



हृदय ही कोई कहे कि गोल-गोल आकार तो वही रहने दे और घड़ा लाकर दे दे, ऐसा कोउ कर सकता क्या ? पर समझाने के लिए दो बातें हैं । कि गड़ेका आकार गोल है, पर वहाँ दो बातें हैं ही नहीं । ऐसे ही समझने के लिए दो बातें कही गई हैं कि मिथ्यादृष्टि जीव देहको आत्मा मानता है, पर मिथ्यादृष्टिकी निगाहमें दो चीजें हैं ही नहीं देह और आत्मा । वह तो अपनेको ही मानता है कि मैं यह हूँ देहका निरखकर फिर इस भ्रम के कारण जितनी भी करतूत बनती है व सब संसारवर्द्धक है । किसीसे प्रेम करेगा, किसीसे द्वेष करेगा, किसी स्पर्ध मित्रिके लिए कुछ छल कपट करेगा । जितनी भी प्रवृत्तियाँ बनेंगी फिर लोगोने नियह की अनुग्रहकी वे सब प्रवृत्तियाँ संसारवर्द्धक है । तो 'हे आत्महिताभिलाषियो उन समस्त सांसारिक कार्योंसे विरक्त हो जो कार्य जन्ममरण आदिक दुःखों के देने वाले हैं । जो समय सांसारिक कार्योंमें गुजरे वह समय बहुत ही खोटा गया, जिसके फलमें यह जीव जन्म-मरण के और भी दृष्टवियोग, अनिष्ट संयोग वेदना आदिकके अनुमूल दुःख पाता रहा । संसारमें कौनसा पदार्थ ऐसा है जो इस जीवके स्वभावस्वरूप ही जीवको आनन्द देने वाला हो ? कोई पदार्थ नहीं है ऐसा । जीवको अपने ही सहज स्वरूपपर दृष्टि जाय तो आनन्द प्राप्त होगा दूसरा आनन्द पानेका कोई विधान ही नहीं है । सारे भ्रम केवल कष्ट पानेके हैं, तो हे आत्महितके अर्थी पुरुषो, नमस्तु ससार मार्गसे विरक्त होओ ।

मुमुक्षुओंको मोक्षमार्गमें रमनेका आदेश—यह जीव उपयोगमय है, सो यह प्रपन्न उपयोग कही न कही रमाये, यह इसका स्वभाव कही छूट नहीं सकता सिद्ध भगवान् है गये, वहाँ कोई परपदार्थ उपाधिके झकट ही नहीं तो अब वे सिद्ध भगवान् प्रपन्न ही रखने में रहे रहे इसमें कौन सी बड़ी तारीफ हुई ? तारीफ तो तब कहलानी प्रभुकी कि समारवें भ्रमटोके रहकर फिर उस पुनःस्थितिकी तरह अपना वरिष्ठा करके दिखा दे । वह तो शुद्ध प्रव्य है । उसके अपने स्वभावके अनुरूप आनन्दमय परिणामते रहना यह तो एक ज्ञातान बात है उस स्थितिमें, पर वह स्थिति जब प्राप्त नहीं होती तो यह संसारका प्राणी मनुष्य चिन्तेकी उस सिद्ध प्रभुके आनन्दको चाहता है तो उसे यह पीछे पहुँचे करना पड़ता जो उसकी दृष्टिमें वह आनन्द प्रसन्ननीय है और वह है भी प्रसन्ननीय, मगर जान यह बदल रहे कि शुद्ध अवस्था होने पर रागद्वेष मोहकी बात करना कठिन है, असम्भव है । अभी हैं ही नहीं सकती । वह स्वभाव विकास ही उस प्रकारका है कि मन्दतः ही सहज रूपमें वह परिपूर्ण महान् आनन्दका अनुभव होता रहता है । तो ऐसे निर्विकार अचानकप्रभु स्वभाव होने वाला जो आनन्द है उसकी चाह करें और उसके लिए मोक्षमार्गमें रमते अपनेमें रमनेकी आदत तो है किन्तु नृ इन्द्रिययोगमें मत रम । वह तो वही है जो ज्ञान



है, जिसमें रमकर तू अपनेको भस्म कर डालेगा। उन विषयोसे विकारोसे छूटनेका उपाय सहज आत्मस्वरूपकी भावना है। मैं स्वतः अपने ही सत्त्वके कारण किस प्रकारके स्वरूपमें हूँ उसका ज्ञान करें और उस ज्ञानमें अपने उपयोगको रमाये, यही कहलाता है मुक्तिमार्गमें रमण करना। सो हे हितार्थी जनो, एक ही निर्णय रखो कि मेरेको जीवनमें करनेका दूसरा काम ही नहीं है। केवल एक ही काम है, इस मोक्षमार्गमें रमण करना।

धर्मपालनके लिये ही मानवजीवन माननेकी आस्थामें श्रेयोमार्गका सहज लाभ—ये बीच वाली भ्रष्टे कोई बढ़िया चीज नहीं है। लोक दृष्टिसे देखो तो प्रजानी मूर्ख मिथ्यादृष्टि उसकी अपनी दृष्टिमें द्विविधावाले भ्रष्टमें तो नहीं है। उसका तो एक ही निर्णय है कि विषयोमें ही सुख है और घरके ये कुटुम्बी लोग ही मेरे सब कुछ हैं। सो बड़े प्रेमसे बच्चोंको खिलाता है, सुखमें रमता है, वह एक इस किनारेपर है। और, जो संयत ज्ञानी निर्विकल्प समाधिमें अनुरागी, उस समाधिके निकट ही रहने वाले है वे भी एक किनारेपर है, उनका एक ही निर्णय है कि इस विधिसे आत्महित करना, दूसरा कर्तव्य करना ही नहीं, किन्तु कुछ धर्मकी सनक रखने वाले और भीतरसे अनन्तानुबंधी लोभको न त्याग सकने वाले, कुछ समय मिला यदि सुखसुविधासे बचा हुआ तो धर्मवार्ता, प्रवचनश्रवण चर्चामें भी समय दे देते हैं, बाकी तो भीतरी लगनके साथ सांसारिक कार्योंमें ही समय गुजरता है, ऐसे पुरुष बड़ी द्विविधामें हैं और उनका वह कृत्य हस्तिस्नानकी तरह है। जैसे हाथीने किसी सरोवरमें स्नान किया, खूब बिल्कुल साफ हो गया, पर बाहर निकलते ही सूँठसे धूल उठा उठाकर शरीरके चारो तरफ फेंकता रहता है इस कामके लिए हाथीकी सूँठ मनुष्यके हाथसे भी अधिक काम करने वाली बन गई। एक तो सूँठ चारो ओर घूमती जाती है, दूसरे जहाँ नहीं घूम सकती, नहीं जा सकती तो भीतरकी घाँसकी, हवाकी प्रेरणा मिलती है जिससे कि सारे शरीरको धूल धूसरित कर देती है। वही स्थिति है बीच विचोनियाकी, समय मिलने पर धर्म करना, बाकी सारा समय सांसारिक कार्योंमें गुजारना, ऐसे जीवोंकी क्रिया हस्तिस्नानकी तरह है, सो प्रगति चाहिये तो उस द्विविधाको छोड़ो और अपने पर दया करके एक प्रकाशकी स्थिति पानेके लिए ही अपना तन, मन, धन आदिक सर्वस्व लगायें। मोक्ष मार्ग ही हम आपका सच्चा रक्षक है। उसमें ही रमण करना योग्य है।

आश्वत शान्ति चाहनेवालोंको विषयसंग छोड़नेका उपदेश—जो पुरुष आत्मशान्ति चाहते हैं उनका कर्तव्य है कि सर्व प्रकारके इन्द्रिय विषयोंका ससर्ग छोड़ दें और उनसे भी कठिन मनका विषय है, उसका भी परिहार कर दें। मनके विषयमें यह जीव यश नाम कीर्ति ली चाह रखता है। जिनके भी मन है उन सबके यह रोग लगा है। मनुष्य ही नहीं, बैल,



घोरा, हाथी, गधा, पशु पक्षी ये सब यज्ञ कीतिकी चाहमे लगे हुए हैं। हाथी, गधा, बैल आदिक पशु मनुष्योंमे क्या नाम चाहेंगे ? जैसे वहाँके मनुष्य बैल आदिक पशुओंमे अपना नाम नहीं चाहते कि ये पशु भी मेरा नाम जान लें, ऐसे ही ये पशु भी मनुष्योंमे नाम नहीं चाहते, पर अपनी विरादरीमे वे अपना नाम चाहते हैं। कोई भी बैल अपने बैलमे, गायत्री गोष्टीमे अपनेको महन्वशाती जतानेकी कोशिश करते हैं। लड़कर भिड़कर किसी पशुकी भगाकर व किसीको घरणमे लेकर वे एक सर्वका अनुभव करते हैं। ये सब बातें उनकी विद्याओं से विदित होनी रहनी है। तो ये क्या यज्ञ, नाम नहीं चाह रहे ? मनशी प्रकृति है यह। उसका सर्वप्रथम पक्षर नाम यज्ञकी चाह द्वारा अपने भगवन्त सहज परमात्म स्वरूपका ज्ञान करनेमे होता है। सो सर्व प्रकारके विषयोका प्रसंग छोड़ दो। किसी भी विषय मुखके प्रसंग मे हम जीवकी सुरक्षा नहीं है। पाया हुआ समूल्य समय बरबाद करना और उस मुग प्रवृत्ति से प्राप्त परचात्तापसे अपने आपको दुखी करना, यह ही विषय मुगोका परिणाम निकलता है, जो भी आज वृद्ध मनुष्य हो गए उन्होंने अपने जीवनमे क्या क्या बालें नहीं लेली, क्या क्या विषय प्रसंग नहीं किया, पर आज उनका वर्तमान तनशा ? तो देखो, उनके पास कुछ रखा है क्या ? बाहरी परिवर्तमे गानो अनाजको ही जोड़ते जावो तो एक दौरा भर जाता है। मगर विषयमुखीको यह करता रहा, जोड़ता रहा, मगर जोड़ जोड़करके उन वृद्ध लोगोंके हृदयमे मुख भर गया क्या ? अरे जे'तो और भी अधिक रीते हो गए। तो ये विषयप्रसंग इस जीव के अहितकारी है, गत मुमुक्षुजन पन विषयोका प्रसंग त्याग दें।



शेषताकी दशा बनती है। कर्म कोई एक ईश्वर नहीं है अलगसे कि उसपर कुछ नियन्त्रण नहीं, जो कर्मकी दशा जीवके विकारका कारण बन जाय, यही इकतरका पक्ष हो। यदि कर्म-दशा जीवके विकारका कारण बनती है तो जीवके परिणाम कर्मोंको ध्वस्त करनेका कारण बनते हैं। सो यदि नहीं प्राप्त हुआ है मानो विशेष ज्ञान तो यह तो उपाय बनायें कि जिससे ज्ञानावरणका विशेष क्षयोपशम बने और क्षयोपशम प्राप्त होने पर हम ज्ञानविकासको पायें। वह उपाय यही है ज्ञानके प्रति रुचि जगना। अब ज्ञानके प्रति जिनको रुचि है उनकी चेष्टायें, ज्ञानविकास और ज्ञानप्रसारके लिए जो जो साधन होते हैं उन सब साधनोंमें प्रीति जगती है। देखिये प्रारम्भमें ऐसे परिणाम हुए बिना ज्ञानावरणके विशिष्ट क्षयोपशमके अधिकारी नहीं बन सकते। सो ज्ञानका सग कीजिए। ज्ञानका सग नहीं प्राप्त हो रहा है तो ज्ञानके साधनोंमें उमग बढ़ाविये।

मोक्षमार्गविषयक ज्ञानके साधनोंमें उमग रखने वालोंकी सुभक्तित्वव्यता—उन पुरुषों का जीवन धन्य है जिनका जीवन ज्ञानके साधनोंमें लगा है। उनका भवितव्य उत्तम रहता। वे ही ज्ञानसाधनोंके सब कार्य करते। अपनी सारी जायदाद ज्ञानप्रसारके कार्योंमें लगाने वाले अनेक उदाहरण मिलेंगे। सागरका जैन महाविद्यालय एक कमरयावशीय रज्जीलाल जी नाम के पुरुषने ही पूरा बनवाया। अपना सारा वैभव उसीमें लगाया, ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, जिन्होंने संतान होते हुए भी सर्वाधिक भाग दानमें लगा दिया। ज्ञानके साधनोंमें जिसकी बुद्धि लगती है उसका जीवन धन्य है, ऐसे ही पढ़ानेमें लगाना, पढ़ने लिखने वालोंकी मदद करना ज्ञानके साधनभूत शास्त्रोक्त प्रसार प्रचार करना, ऐसी बातोंमें बुद्धि किसी बिरले जीवके लगती है। अच्छे कामोंमें सभीकी उमग कैसे हो सकती है? ये ही उमगे वे बीज बन जाते हैं जो ज्ञानावरणके क्षयोपशम बना-बनाकर ज्ञानविकासको उत्पन्न कर देती है। यदि आत्मकल्याण चाहिये तो ज्ञानका सग करें। उसमें यह बहाने बाजी न हो कि कोई लौकिक विद्याके प्रसार प्रचारमें ही अपना तन, मन, धन, वचन लगा कर उसमें दम भरें कि हम ज्ञानदान कर रहे, वह तो एक धनार्जनकी कला है। चाहे किसीको व्यापार सिखाकर उसे धनार्जनके योग्य बना दें और चाहे उसे लौकिक विद्या सिखाकर धनार्जनके योग्य बना दें। यद्यपि यह भी कर्तव्य है मगर वह मोक्षमार्गके कर्तव्यमें नहीं रहा, वह रहा दीन दुःखी व समाजका उपकार करने वाला, कर्तव्यमें जो अरहत भगवानने उपदेश किया उस सम्यग्ज्ञानके प्रचारमें उमग हो तो ज्ञानावरणका क्षयोपशम वृद्धिगत होता है। जिसके परिणाममें इस जीवको अलौकिक ज्ञानविकास प्राप्त होता है। सो हे आत्महितार्थी, ज्ञानके सगको करो



जिससे तुम अपरिमित सुखका साधन जो मोक्ष है उस मोक्षपदको प्राप्त कर सकी ।

श्रुतिसहजविवेकज्ञानसंसर्गदीपास्तिमिरदलनदक्षा सर्वदात्यंतदीप्ताः ।

प्रकटितनयमार्गा दस्य पुंसोऽत्र सति स्खलति यदि स मार्गे तत्र दैवापराधः ॥२०॥

पौरुषकी कर्तव्यताका संदेश—जिसके पास शास्त्रज्ञान, सहजविवेक, ज्ञान, सत्संगति का दीपक मौजूद है जो कि सभी अंधकारके नष्ट करनेमें समर्थ है अत्यन्त दीप्त है । जिसने नयमार्गको प्रकट किया, ऐसा दीपक भी जिसके पास है, प्रयोग भी करे उसका यह पुरुष यदि मार्गसे चूक जाय तो इसमें भाग्यका ही अपराध समझना । इस छन्दमें यह बात बतायी जा रही है कि पुरुषार्थ करना अपना कर्तव्य है । तत्त्वज्ञान करें, मनन करें, भावनायें बनायें, सत्संगति बनायें, सब तरहसे अपने आपको मुक्तिमार्गके लिए पौरुष करें, निष्कपट पौरुष करें आत्महितके लक्ष्यसे पुरुषार्थ करे, ऐसा समस्त पुरुषार्थ करनेपर भी यदि कोई मनुष्य धर्म मार्गसे चूक जाय तो यहाँ यह सोचना चाहिए कि इस चूकमें इस बेचारे भव्य आत्माका कोई अपराध नहीं है, यह अन्दरसे खोटे आशय वाला बनकर नहीं चूक रहा है, किन्तु पूर्वबद्ध कर्मोंका ऐसा ही तीव्र विपाक है कि जिसके उदयमें यह अचल नहीं रह पाता अपने लक्ष्यमें और डगमगा जाता है । और बात है भी सही । आत्मा तो स्वभावतः निरपराध है । इसका स्वरूप ज्ञान है । ज्ञाताद्रष्टा रहना यह इसका काम है । तो स्वभावकी ओरसे देखा जाय तो आत्माका क्या अपराध है ? जो भी अपराध बन रहा है सो यह कर्मोंके अनुभागका प्रतिफल है और उस कर्म निमित्तके सन्निधानमें उस कर्मविपाकके प्रतिफलमें यह चोट खाकर मानो बाह्यपदार्थोंकी ओर लग जाता है । तो जीवकी गसा समझना चाहिए कि इसका भी-तरो आशय क्या है ? जिस जीवका आशय गंदा हो, वह माना जाता है अतिभ्रष्ट पर जिसका आशय गंदा नहीं और पुरुषार्थ भी भलेके लिए कर रहा है तिसपर भी चूक जाय तो वह देवका अपराध समझना चाहिए ।

पुरुषार्थी भव्यात्माके शास्त्रज्ञानपौरुषकी व नयमार्गगमनकी सराहनीयता—देखिये जिस भव्यात्माके लिए यहाँ सकेत किया है वह भव्यात्मा कितने पुरुषार्थमें चल रहा है । सदा दीप्तिमान रहने वाले अज्ञान अंधकारको नष्ट करनेमें समर्थ इसके पास अलौकिक दीपक है । इसे शास्त्रज्ञान भी अधिक स्पष्ट है । जैनशास्त्रोंके परिचयसे नयमार्गका स्पष्ट बोध होता है । नयमार्ग एक ऐसे गहन बनके बीच जाने वाला मार्ग है कि इसका पार वही पा सकता है जिसने वस्तुस्वरूपका अध्ययन मनन किया और अपनेमें सहज स्वरूपका अनुभव किया है । अन्यथा नयोंका जाल इतना गहन है कि एक नय जो इस समय कह रहा है कि वास्त-



विकृता यह है यही नयका विषय कुछ ऊँची दृष्टि बनने पर वह गौण और हेय हो जाता है ।

लोकभाषामें ठीक माना जानेपर भी निमित्तनैमित्तिकव्यवहारके समक्ष उपचार कथनकी असमीचीनता व गौणता—जैसे यह कहा जाय कि पुद्गलकर्मने जीवको रागी कर दिया तो ऐसा कहनेमें भी कोई बड़ी चूक नहीं है । समझने वाले समझते ही है कि निमित्त को भी लौकिक भाषामें कतकि रूपसे बोला जाता है । समझने वाले इस वाक्यको सुनकर भी भ्रममें नहीं आते, किन्तु सचेष्ट बोलने की यह ही भाषा है अन्यथा इस बातको आप ठीक सही भाषामें बोलिये तो इतना लम्बा बोलना पड़ेगा कि पूर्वकालमें जीवविकारका निमित्त पाकर कामणिवर्गणामें कर्मत्व आया था सो उन अनुभाग विशिष्ट कर्मोंका जब उदय काल आया तो उसका निमित्त पाकर जीवमें अपनी परिणतिसे विकार हुआ है । अब इतना लम्बा बोलनेका अवसर कहाँ है ? हाँ कोई निर्णय वाली सभा हो तो उस सभामें तो यो बोला जायगा मगर शीघ्र शीघ्र ज्ञान कराना है तो इस भाषामें बोलते ही है । जैसे घरमें किसीने कहा अपने बड़े बच्चेसे कि बेटा जरा वह घी का डिब्बा उठा लाना, तो क्या वह लडका यहाँ भ्रममें पड़ जाता कि घी से बना हुआ । डिब्बा तो यहाँ कहीं रखा नहीं । मैं कैसे उठाऊँ, कैसे ले जाऊँ ? यो वह जरा भी भ्रम नहीं करता और घी भरे डिब्बेको उठाते समय भी वह यह नहीं जानता कि यह टीनसे बना डिब्बा नहीं है, यह घी से बना है । कोई भ्रम नहीं होता सच्चाई उसके हृदयमें रहती है और उसकी आज्ञाका तुरन्त पालन कर देता है । तो उपचार भाषामें जिसको प्रयोजन विदित हो गया और उस प्रयोजनके लिए यह भाषा बोली गई है ऐसा स्पष्ट ज्ञान करने वालेको क्या हर्ज है ऐसा सुनने और बोलनेमें कि पुद्गलकर्मने जीवको रागी कर दिया । ऐसी भाषा सुनकर अगर कोई अज्ञानी जीव कतकिर्मकी बुद्धि लाद ले कि जीवका वश क्या है ? ये कर्म हैं ईश्वर, सो ये जीवको रागी कर डालते हैं । तो यदि कोई अज्ञानी भ्रममें आकर अपना विधात कर ले तो उससे कहीं ज्ञानियों की भूमिका तो न बदल जायगी । सो एक बार यह भी सुन लेना ठीक लग रहा कि पुद्गलकर्मने जीवको रागी कर दिया । पर जब इसके मुकाबलेमें निमित्त नैमित्तिक भावकी सही वाक्य रचना आती है कि कर्मोदयका निमित्त पाकर जीव रागी बन गया तो पहले कही हुई बात अब इसकी मिथ्या अथवा गौण हो जाती है ।

निमित्तनैमित्तिकव्यवहारभाषाकी भी निश्चयदृष्टिके समक्ष गौणता—अब यह बात तो ठीक है कि पुद्गलकर्मका उदय आये तो उसका निमित्त पाकर जीव रागी बन जाता है, किन्तु जब एक और नई वाक्य रचना और दृष्टि आती है कि जब एक द्रव्यका दूसरे द्रव्यके साथ सम्बन्ध नहीं है तो सम्बन्ध क्यों जोड़ना ? वहाँ तो यह जीव अपनी योग्यतासे, अपने



परिणामनसे रागी बन रहा है। तो यह है निश्चयनयकी भूमिका। एक ही द्रव्यको निरखा गया है। तो लो वह निमित्त नैमित्तिक व्यवहार भी गौण हो गया, अब केवल यही नजर आ रहा कि जीव अपनी परिणतिसे रागी बन रहा, किन्तु जब जीवका स्वभाव निरखते हैं तो स्वभावमें तो यह बात पड़ी ही नहीं है कि जीव अपने स्वभावसे रागी बन जाय तो उस दृष्टिमें जब यह बोलते हैं कि जीव अपने भावसे रागी नहीं बनता, किन्तु वह रागी परिणमन तो पौद्गलिक है, तो इस दृष्टिमें अब पहलेका कथन गौण हो गया। जब इसके बाद एक अखण्ड निरखनेकी ही दृष्टि आती है कि यह आत्मा अखण्ड एक सहज-चैतन्य स्वरूप मात्र है तब उसकी अन्य सारी दृष्टियां गौण हो जाती हैं। कब किस मूडमें किस नयसे लाभ मिलता है, इस सबका विश्लेषण करना यह सब उसे सुगम नहीं है। इस प्रकार नयजाल एक कठिन वन है। उस नय जालका भी जिसने विश्लेषण कर दिया और स्पष्ट मार्ग दिखा दिया ऐसे आगमका जिसको ज्ञान है, इतना महान दीपक है वह अपनी सद्भावनामें ही तो रहता है और फिर भी कोई कठिन बेदना आ गई, उपसर्ग आ गया, किसी बातके आनेपर यदि स्व-स्वभावके आश्रयसे हट गया, चिग गया धर्मसे तो यहाँ दैव (भाग्य) का अपराध समझना और वही स्वभावकी दृष्टि रखकर अपने स्वभावका भी पोषण करना।

सत्सङ्गतिका सहृदय—ज्ञान और सत्संगति ये बहुत महान दीपक हैं जो कल्याणियों-जनको सन्मार्ग दिखाते हैं। ज्ञान न हो तो किस ओर आचरण करें, सत्संगति न हो तो उस ज्ञानको ताजा और प्रगतिशील कैसे बनाये रखें? स्वाध्याय द्वारा ज्ञान भी प्राप्त कर लिया, पर प्रकृति है और जीवके कर्मोदय है कि वह ज्ञान एक बासी सा पड़ जाता है, जैसे बासी भोजनमें किसीको खानेकी उमंग नहीं रहती। हाँ तीव्र भूख लगी हो तो विवश होकर खाना पड़ रहा है पर उसमें उमंग तो नहीं। तो ऐसे ही जब सत्संगति नहीं प्राप्त होती तो अर्जित किया हुआ ज्ञान भी उसके लिए बासी सा बन जाता और उसमें उमंग सी नहीं रहती। इसे ठठेरेके कबूतर जैसी उपमा दी है। जैसे किसी ताँबा, पीतलके बर्तन बनने वाले कारखानेमें जहाँ कि ताँबे पीतलकी ठुकाईसे निरन्तर शब्द होते रहते हैं उस हालतमें जरा सी ग्राहटमें उड़ जाने वाला कबूतर पक्षी है मगर वह इतनी तेज आवाजमें जिसमें रहकर मनुष्य भी घबड़ा जाय, पर वह कबूतर बहीका वही बैठा रहता है, उड़ता भी नहीं। उस कबूतरसे यदि कोई पूछे कि रे कबूतर तू इतनी तेज आवाजमें भी क्यों बैठा रहता, उड़कर भाग क्यों नहीं जाता? तो शायद उसका यही उत्तर होगा कि ऐसी ठन-ठन तो रोज-रोज चल रही है, हम कहीं तक उड़ें, भागें? तो ऐसे ही सत्संगतिकी प्रेरणा जिसको प्राप्त नहीं होती और स्वाध्याय द्वारा ज्ञान करते जा रहे हैं या बनाये हुये हैं और उनके आत्मामें वीतरागताके लिए उमंग नहीं बन पाती,



रवभावानुभूतिके लिए उनको उमंग नहीं हो पाती तो ऐसे द्रव्य ज्ञानीमें पूछा जाय कि भाई तुम्हारे ज्ञान तो बहुत बना हुआ है, पर तुम आगे प्रगति क्यों नहीं करने ? तो उसका उत्तर यह ही होगा कि ऐसे ज्ञानका तो हम रोज रोज पाठ करते रहते हैं । सत्सगति एक अमूल्य निधि है, पर लोगोको चूँकि सत्सगति मिलनेमें कुछ खर्च नहीं करना पड़ता इसलिये उसका कोई महत्व नहीं है लोगोके चित्तमें मगर सत्सगति हो जाना तो इतना महत्वशाली घन है कि जिसके बिना शान्ति नहीं, प्रगति नहीं और प्रकाश भी नहीं प्राप्त होना । तो ऐसे ज्ञान और सत्सगका भी जिन्होंने अमूल्य वैभव प्राप्त कर लिया है वे पुरुष भी कोई तीव्र कर्मविपाक आनेपर अपनी दृष्टिसे चिग जायें तो लो अब इस जीवका अपराध कैसे कहा जाय इसने कोई मायाचारी नहीं की, पुरुषार्थमें भी बराबर लग रहा । पर तीव्र उदय है ऐसा कि वह चिग गया, तो ऐसी स्थिति पा लेने पर उस पुरुषका अपराध नहीं कहा जा सकता । यह अपराध है देवका ।

ज्ञानदीपककी महिमा—यह ज्ञानदीपक अधिकारी कष्ट करनेमें समर्थ है । ज्ञान-स्वरूप है यह आत्मा, पर कर्मोंका आवरण ऐसा छाया है कि जिसके उदयमें इस ज्ञानका विकास नहीं हो पा रहा और साथ ही मिथ्यात्वका उदय हो तो वह ज्ञान उल्टी दिशामें लिये जा रहा है, जिस ज्ञानको यह मानता था कि निजको निज और परको पर, पर मिथ्यात्वके प्रसंगसे वह ज्ञान निजको पर अथवा निजकी सुख ही नहीं है । और परको निज मानने लगा, तो ऐसे ही ज्ञानकी चेष्टायें अज्ञान कहलाने लगती हैं, तो ऐसे अज्ञान अधिकारी दूर करनेमें पूर्णतया समर्थ है यह सहज ज्ञानका प्रकाश, सो यह ज्ञानप्रकाश भी जिसे प्राप्त हो गया वो कह लीजिए कि सम्यक्त्व भी जिसके जग गया और फिर भी सम्यक्त्व छूट जाता है तो उस सम्यक्त्वके छूट जानेमें किसका अपराध माना जाय ? जिस जीवको सम्यग्दर्शन हो गया तो सम्यग्दर्शनके रहते सहते कोई परिणाम बिगड़े तो नहीं हो सकते फिर क्या वजह है कि उसका सम्यक्त्व छूट जाता है ? जिसका भी छूटता है उसका कारण क्या इस आत्माकी गल्ती कहा जाय ? वह तो ठीक पुरुषार्थमें लगा है । अगर ऐसी स्थिति आती है तो वहाँ मानना पड़ेगा कि यह सब देवापराध है । जैसे कोई पुरुष अच्छे उजलेको करने वाली लालटेनको हाथमें लेकर चले, सावधानीसे चले, निरखकर चले तिस पर भी वह मार्ग भूल जाय या किसी गड्ढेमें गिर जाय तो लोग उसका अपराध नहीं कहते । वह बेचारा तो अपनी शक्तिके अनुसार पूरा पुरुषार्थ करके चल रहा था, भूल गया रास्ता तो भाग्यका दोष कहा जाता है ऐसे ही जो सभी उपायोसे मुक्तिके मार्गमें लगा है तिसपर भी वह मुक्तिके मार्गसे चलित हो जाता है तो यही कहना होगा कि उस आत्माका क्या दोष है ? दोष



तो उसके भाग्यका है। इस वर्णनसे हमें यह शिक्षा लेना चाहिये कि अपनी सामर्थ्यके अनुसार प्रोक्षणार्थमें लगे रहना चाहिए। आगेका संशय न रखना और उस पुरुषार्थमें ही अपने को निर्दोष बनाना ताकि अपनेमें दोष न रहे।

जिनपतिपदभक्तिर्भावना जैनतत्त्वे विषयसुखविरक्तिर्मित्रता सत्त्ववग।

श्रुतिश्रमयमशक्तिर्मूकतान्यस्य दोषे मम भवतु च बोधिर्याविदाप्नोमि मुदित ॥२१॥

सुसुषुकी जिनपतिपदभक्तिकी अर्थवर्णना—इस विषयसुख निराकरणके प्रकरणमें अन्तमें यह भावना की गई है कि जब तक मुझे मुक्ति प्राप्त न हो तब तक ये बातें मुझको मिलती रहें। जिनेन्द्रभगवानके चरणोंकी भक्ति। प्रभुका, सिद्धका जो भक्तिभावके स्मरण करता है उसको ऐसी उमंग जगती है कि वह अंतरंगमें कह उठता है कि हे प्रभो! मुझे तो वही बुला लो। मैं तो इस ही स्वरूपमें रह जाऊँ, अन्य घटनाओंकी मुझे चाह नहीं है। जिनेन्द्र भगवान, भगवद्भक्ति एक अपना ही विकास है, जहाँ दोष न हो ऐसे हृदयमें ही तो भगवानके गुणोंका स्मरण रहता है। सो प्रभुभक्ति मेरे हृदयमें बनी रहे जिससे मैं सन्मार्ग को तो न भूलूँ। जब प्रभुकी सुध रहती है तो सन्मार्गकी भी सुध रहती है। ससार सकटों से छूटनेका उपाय केवल एक यह सन्मार्ग है। जहाँ सहज आत्मस्वरूपकी दृष्टि नती रहती है और उस सहज आत्मस्वरूपमें ही अपने आत्मत्वकी प्रतीति बनी रहती है। प्रभुभक्तिके प्रसादसे जन्म जन्मके किए हुए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। सो मैं निष्पाप बनूँ इस ही में कल्याण है। सो जब तक मैं मुक्तिको न प्राप्त कर पाऊँ तब तक प्रभुचरणोंमें भक्ति बनी रहे।

सुसुषुकी जैनतत्त्वभावनाकी अर्थवर्णना—दूसरी कामना है जैनतत्त्वकी भावना। जिनेन्द्रांशु द्वारा प्रतिपादित तत्त्वकी भावना भाता रहूँ। उस प्रभुकी दिव्यध्वनिकी परम्परा से ही आज ये आर्ष ग्रन्थ उपलब्ध हो रहे हैं, जिनमें वस्तुस्वरूपकी स्पष्ट घोषणा है कि प्रत्येक पदार्थ उत्पादव्यय ध्रुवयुक्ता है। अपने आगमें स्वरूपतः ध्रुव है और चूँकि वह द्रव्य है सो द्रव्यका स्वभाव हो यह है कि प्रति समय परिणमन करता रहे। सो जब यह स्वभाव यह लक्षण प्रत्येक द्रव्यमें मिल रहा है कि प्रत्येक द्रव्य अपने ही स्वरूपमें अपना परिणमन करत रहता है और सब बना रहता है तो उसका फिर मोह कहाँ ठहर सकता? और मोह न ठहरे तो उसको शान्तिका मार्ग मिल जायगा।

सुसुषुकी विषयविरक्तिकी भावना—तीसरी कामना है विषय सुखसे विरक्त होना। ये विषयोंके सुख इस आत्माके बड़े भयंकर शत्रु हैं। विषयसुखकी भावना ही शत्रु है। जगत का तीर्थ दूसरा जीव शत्रु नहीं है, यह जीव तो अज्ञानी है। अपनी अज्ञानदशासे उल्टा बुद्धि



करके आज यह उसके विरोधमें है तो यह ही जीन कल अर्थात् कभी भी उसका अत्यन्त मित्र बन जायगा। तो इसकी शत्रुता मित्रताका तो ठिकाना ही नहीं है, कोई उसका आधार ही पक्का नहीं है। उस जीवको अपने मनके खिलाफ कोई बात दिगती है तो यह उसका शत्रु बन जाता है और अपने मनके अनुकूल कोई बात नजर आती है तो मित्र बन जाता है। ये बाहरके जीव कोई किसीके शत्रु अथवा मित्र नहीं है उनमें अदल बदल भी चलती है, और वास्तविकता भी नहीं है, पर यह विषयमुग्न इस जीवका ही तो परिणामन है, कोई यह बाहरी चीज नहीं है, नैमित्तिक अवश्य है, सो ये विषयमुग्न केवल क्षोभको ही उत्पन्न करते हैं। विषय मुख पानेसे पहले क्षोभ, विषयमुग्न पानेके समयमें क्षोभ, विषयमुग्न भोग लेनेके पश्चात् भी क्षोभ। तो ये विषयमुग्न नियमन जीवको कष्ट ही उत्पन्न करते हैं। मैं चाहे कष्ट मानें या न मानें, यदि कष्ट नहीं मानते तो यह तो घोर भी बड़ा कष्ट है। मिश्रतात्वज्ञता बड़ा भयंकर होता है। तो मेरा वास्तविक शत्रु तो विषयमुग्न है। इन विषयमुग्नोमें विरक्त होवे तो ये विषयसुख भी हिरान हो जायेंगे। इनका प्रड्डा न जग पायगा और ये सदाके लिए विदा हो जायेंगे और इनके विदा होते ही आत्मामें अन्नः वसा हृषा सहज क्षुद्ध परम आल्हाद रूप आनन्द इसके प्रकट हो जायगा। तो यह जानी भावना करता है कि जब तक मैं मुक्तिको न प्राप्त कर लू तब तक मेरी विषयमुग्नसे विरक्ति रहे, अर्थात् उन विषयों से उपयोग हटा रहे जिससे मेरे सहज स्वाधीन शास्त्रीय आनन्दकी प्राप्ति हो जाय।

मुमुक्षुकी सर्व जीवोमें मिश्रताकी भावना—पञ्चेन्द्रिय और मनके विषयोंको असार जानकर उनमें इस मुमुक्षुका चित्त हट गया है तो अब यह आत्माकी ओर अभिमुख हो रहा। इस समीचीन कार्यके साधक कुछ अवस्थाओंकी यह भावना भा रहा है। मेरा ममस्त प्राणियों में मिश्रताका परिणाम हो। कोई प्राणी मेरे लिए अपराधी न जचे। जो कोई भी प्राणी कुछ विरोधकी भावना रखता है तो वह अपने कर्मादयोंके अनुसार अपनेमें नैमित्तिक परिणाम करता है। वस्तुतः वह भी आत्मा निरपराध है अर्थात् स्वभावसे कोई अपराध नहीं, कोई विकार नहीं, ऐसा निरखने वाले किसी भी प्राणीमें शत्रुताका या विरोधका भाव नहीं रख सकता। सो सर्व जीवोमें मेरा मिश्रताका परिणाम हो। मिश्रतामें किसी भी प्रकारसे दुःखका काम नहीं जुटाया जाता। मिश्रताका लक्षण ही यह बताया है, दुःखानुत्पत्त्यभिलाषी मंत्री। दुःख अनुत्पत्तिकी अभिलाषा रखना अर्थात् इस जीवको दुःख उत्पन्न न हो, ऐसी मनमें, अभिलाषा होनेको मिश्रता कहते हैं। सर्व जीव स्वरूपतः ज्ञानमय हैं, आनन्दमय हैं, निरपराध हैं, ऐसे ही उनमें विकास बने, ऐसा इच्छा रखता है यह साधक, जो अपने आपमें चाह रहा है। मिश्रतामें यह होता ही है कि जो बात अपनेको इष्ट होती है उस ही की भावना दूसरेके लिए



होती है। सर्व जीवोंको जब अपने स्वरूपके समान समझा है तो सर्व जीवोंमें मित्रता होना स्वाभाविक ही बात है। यह ज्ञानी साधक सर्व जीवोंमें मित्रताकी भावना कर रहा है।

मुमुक्षुके श्रुतिशक्तिके लाभकी अभिलाषा—विषय सुखकी रच भी भावना न रहे, ऐसा निर्लेप शुद्ध आत्मा बने, इस कार्यके लिए अनेक योग्य उपाय साधक है, उनमें श्रुतिका पौरुष भी एक साधक है। ज्ञान प्राप्त करना, शास्त्र पढ़ना, उपदेश सुनना, अनुभवी पुरुषोंकी वाणी सुनकर उसका मनन करना, और उस उपदेशपर अपनेको चलाना, ऐसी भावना बनती है। सो यह साधक श्रुतिकी दृढ़ भावना रख रहा कि मेरेमें श्रुतज्ञान और उसके अनुसार प्रयोग मेरेमें दृढ़ रहे। जीवका हित श्रुतिसे प्राप्त होता है। देशनालब्धिमें श्रुतिकी ही तो विशेषता है। सभी जीवोंको सम्यक्त्व प्राप्त करनेमें पञ्चलब्धि अनिवार्य है। पञ्चलब्धि पाये बिना जीव सम्यक्त्व प्राप्त नहीं कर सकता। उनमेंसे क्षयोपशमलब्धि तो प्रायः अयत्नसाध्य है। जो कुछ भी थोड़ा परिणामका प्रयोग चलता है वह न कुछके बराबर है। इस जीवकी कर्मस्थितियाँ और उनका अनुभाग विचित्र प्रकारकी अपनी स्थितियोंमें फैल जाता है। तो अनेक भदोंके बाँधे हुए कर्म पूर्वके प्रति समयसे अनेक सागरों पहलेके भी बाँधे हुए कर्म अपनी स्थितिके अश्वपर उदित होते हैं। तो उम उदित निषेकमें कैसा अनुभाग आता है, वह विचित्र हो जाता है। यो कभी मद अनुभाग आया और उस कालमें इस जीवके कुछ विशुद्ध परिणाम बढें तो यह कल्याणका मार्ग प्रारम्भ कर लेता है। जैसे कि किमी नदीमें बड़ा तेज बहाव चल रहा है, कोई मनुष्य उसको पार कर रहा है उस बीच बहाव कम हो जाय, वेग छोटा हो जाय तो उस हल्के वेगमें उस पुरुषका साहस बन जाता है। और पुरुषार्थ बन जाता है कि वह नदीको पार करले। तो ऐसे ही क्षयोपशमलब्धि होने पर इस जीवका पुरुषार्थ चलता है। उसमें विशुद्धि बढती है और उस विशुद्धि बढने पर आचार्य गुरुजनोंकी देशनको धारण करनेकी योग्यता आ जाती है। उस देशनालब्धिमें श्रुतिका ही तो लाभ है। तो यह साधक भावना करता है कि मैं श्रुतिमें खूब दृढ़ रहूँ।

आत्महिताभिलाषीके प्रशमभावकी भावना—शान्त परिणामका होना एक जीवका विशेष महत्त्वशाली कदम है। अज्ञानी जीवोंको यह भ्रम बना है कि किमी भी कार्यको हम क्रोध और उद्दण्डताके बलसे सिद्ध कर लेते हैं। क्रोध, उद्दण्डता होने पर कोई कार्य सिद्ध भी हो जाय तो वह पूर्वकृत पुण्यका तीव्र उदय था, सो वह सिद्ध हो गया, पर क्रोध उद्दण्डतासे कोई सिद्धि नहीं होती। वह तो पापभाव है। वहाँ तो पापकर्मका बध है तो यह कहा जा सकता है कि जो सिद्धि होनेको थी उसमें कमो हो गई। प्रशमभाव कोई पुरुष-मेरे प्रति विरोध कर रहा है तो भी मेरा उसके प्रति बदलाका भाव न आये और उसको क्षमा



कर सकू और मेरेमे प्रणम भाव बना रहे । सहज शुद्ध आत्माकी अनुभूति प्रणमभाव पूर्वक ही हो पाती है । किसी भी कषायका वेग होनेमे, वर्तनामे इस जीवकी स्वानुभूतिकी पात्रता नहीं रहती । कषाय शान्त हो, ऐसा प्रणमभाव विराजा हो तो उसका उपयोग सहज शुद्ध आत्माकी अनुभूतिके लिए चलता है, क्योंकि अनुभूतिमे ज्ञानसे ज्ञानमे ज्ञान ही हो, यह स्थिति हुआ करती है । तो ऐसी स्थिति पानेके लिए ज्ञान शुद्ध होना चाहिए ना ? और ज्ञानकी शुद्धता कषायके शान्त होनेसे ही होती है । अतः यह साधक आत्महितके लिए भावना कर रहा है कि मैं शम परिणाममे खूब दृढ़ रहूँ । कितनी ही घटनाये विरुद्ध आयें तो भी तत्त्वज्ञानके बलसे मेरी शान्तिमे, कषायशमनमे बाधा न आये ।

आत्मकल्याणार्थीके यम नियमकी दृढताकी भावना—यह साधक आत्माभिमुख रहने के लिए भावना कर रहा है कि मैंने जो यम और नियम धारण किया है उनमे खूब दृढ़ रहूँ । यमका मतलब है यावज्जीव पाप कर्मोंका त्याग करना । और, नियमका मतलब है कुछ अवधि लेकर विशेष विरति धारण करना । नियम भी यमकी एक श्रेणी है, यह कुछ समयको लेकर है । यम यावज्जीव है, पर त्याग भावना दोनोंमे ही चल रही है । जो भी व्रत सत्य धारण किया है उस व्रत परिणाममे मैं सदा दृढ़ रहूँ, स्थूलित न होऊँ, ऐसी भावना साधक कर रहा है । व्रत सत्य आत्माका हितकारी कदम है, यदि यह किसी नियममे शिथिल बने और सोच ले कि क्या हर्ज है, पीछे ठीक कर लेंगे, प्रायश्चित्त कर लेंगे शुद्धि हो जायगी, अभी यह एक स्थिति है इसलिए नियमका भग होने दो । एक बार भग किया, प्रायश्चित्तसे शुद्ध हो गए । दूसरी बार भी शुद्ध हो सकता है । और ऐसा भग कई बार बने तब तो फिर उसमे नियमकी पात्रता नहीं रह पाती । किसी भी समय वह उन नियम व्रतोंको एकदम छोड़ सकता है । ऐसी शिथिलता निरन्तर बनी रहती है । सो साधक भावना कर रहा है कि मैंने जो पापकर्मका त्याग किया है और अच्छे कार्योंके धारणका नियम किया है सो मेरा यह यम और नियम खूब दृढ़ रहे ताकि मैं आत्माभिमुख रहनेमे निर्विघ्नतया सफल हो सकूँ ।

आत्महितार्थीका परदोषवादमे मौनत्वका प्रयोग—साधक जानता है कि किसीके दोष को बोलना यह एक ऐसा अनर्थ कदम है कि जिसमे यह भी रीता हो जाता है और दूसरे लोगोंके द्वारा सदैव उपद्रव होनेकी शका बनी रहती है । जिन पुरुषोंके दूसरोंके दोष कते रहनेकी प्रकृति बनी रहती है वे पुरुष आचरणमे हीन हैं और सदैव विपत्तियोंका बोझ लदे हुए हैं । जब किसीके दोषका वर्णन करता है कोई तब उसके ज्ञानमे दोषका स्वरूप तो आग ही है और जब ज्ञानमे दोषका स्वरूप समाया है तो वह ज्ञान उम कालमे सदोष बन गया तो सर्वप्रथम तो दूसरेके दोष कहने वालेने अपनेको सदोष बनाया, फिर वह जब दोष कह



है तो सुनने वालोंके चित्तसे उसके प्रति उपेक्षा हो जाती है याने उसमें आस्था नहीं रहती है कि यह सज्जन पुरुष है। सुनने वाले लोग जानते हैं कि इसको दोषवादमें बड़ी उमंग बनी रहती है। यह तो उदार नहीं है, अनुदार है। तीसरी आपत्ति यह है कि जिसके दोष कहे गए हैं वह पुरुष जब जान जाता है कि यह पुरुष मेरी निन्दा करता फिरता है तो वह उसका कठिन शत्रु हो जाता है और उसका अपमान करनेके लिए, पीटनेके लिए, बध करनेके लिए अपनी इच्छायें बनाता है, साहस करता है और ऐसा ही आरम्भ कर देता है। तो दूसरेके दोष कहनेमें अन्तरंगमें भी हानि है, बहिरंगमें भी हानि है। तो जो आत्मा-भिमुख होना चाह रहा है वह भावना कर रहा कि मेरा दूसरोके दोष कहनेमें मौन भाव रहे। कभी दूसरोके दोष मेरे मुखसे न निकले। दूसरोके दोष कहनेमें मैं गूँगा हो जाऊँ, ऐसा साधक आत्महितके लिए भावना कर रहा है। ये सब भावनार्यें जो कही गई हैं ये विषयसुखके निराकरणमें साक्षात् प्रथवा परम्परया कारण बनती हैं। जिनका चित्त विशुद्ध है, आत्माको और लगनेकी जिनको सुगमता है ऐसे पुरुष इन्द्रियविषयोको और मनके विषयोको सुगमता दूर कर डालते हैं, तो उन विषयसुखोंके निराकरणके लिए ये सब भावनाये साधन हैं और उन विषयसुखोंसे उत्कृष्ट शाश्वत आनन्दकी प्राप्तिमें बढ़नेके लिए उसका कदम बढ़ा रहता है।

मुमुक्षुके बोधिलाभकी भावना—यह साधक भावना कर रहा है कि मुझे बोधिका लाभ हो। बोधि रत्नत्रयभावको कहते हैं। आत्माके सहज स्वरूपका विश्वास और उस निश्चय सत्यवृत्तकी साधक सप्त तत्त्वोंके यथार्थ श्रद्धान, देव, शास्त्र, गुरुका विनम्र अनायतनो से उपेक्ष इन भावोंकी अभ्यर्थना कर रहा है कि ऐसा भाव मेरा बना रहे, जिसके प्रसादसे कभी विविक्लप समाधि पाकर मुक्तिको प्राप्त कर लूँ। यथार्थ विश्वास सहित जो आत्म-तत्त्वका अधिगम है वह सम्यग्ज्ञान कहलाता है। सही ज्ञान और सम्यग्ज्ञानमें कुछ अन्तर है। स्यग्दर्शनसे पहले जो ज्ञान है वह भी सही ज्ञान है। कही विपरीत ज्ञानसे सम्यक्त्वको उत्पत्ति नहीं हुआ करती। ७ तत्त्वोंका ज्ञान, देव, शास्त्र, गुरुके स्वरूपका ज्ञान यह सही हो तो सम्यक्त्व प्राप्त हो, पर सम्यक्त्व प्राप्तिसे पहले उन सही ज्ञानोंके समय सही आत्मस्वरूपकी अनुभूति और प्रतीति नहीं है इस कारण उन्हें सम्यग्ज्ञान न कहेंगे। पर उन सहीज्ञानोंके प्रसादसे सम्यक्त्वका लाभ होते ही वह सही ज्ञान सम्यग्ज्ञान हो जाता है और जैसे सहज आत्मस्वरूपका दर्शन हुआ, जैसा उनका सम्यक् बोध हुआ उस ही प्रकार आचरण बने अर्थात् ऐसा ही ज्ञाता दृष्टा रहे वह है सम्यक्चारित्र्य। तो यह साधक विषयसुख निराकरण प्रकरणके अन्तमें अपने हितके लिए भावना कर रहा है कि जब तक मैं मुक्तिको



प्राप्त न होऊ तब तक मेरेको बोधिका लाभ बना रहे ।

कोपोऽस्ति यस्य मनुजस्य निमित्तमुक्तो नो तस्य कोऽपि कुरुते गुणिनोऽपि भवति ।

आशीविष भजति को ननु ददशूक नानाग्ररोगशमिना यणिनापि युक्त ॥२६॥

क्रोधी पर अनुरागकी असंभवता—अब इस छंदसे क्रोधके निराकरणका प्रकरण चल रहा है । क्रोध ऐसा दुःखदायी विकार है कि जिसमे क्रोध हो ऐसा पुरुष यदि गुणवान भी हो तो भी उसके प्रति, लोगोकी आस्था नहीं जमती और सदैव उससे शङ्का बनी रहती है, न जाने उसे कब क्रोध आ जाय और उसके प्रति क्यासे क्या बर्ताव करे । जिस मनुष्यके क्रोध बना रहता है । जो मनुष्य बात नातमे क्रोध करता है, कोई निमित्त भी न हो, कोई खास विशेष कारण भी नहीं है फिर भी जिसके क्रोध करनेकी आदत बनी रहती है वह अपने आपको भी दुःखी करता है और दूसरे मनुष्योंको भी दुःखी करता है । क्रोधी मनुष्य चाहे अनक गुणोका भण्डार भी क्यों न हो । दूसरे कोई पुरुष उसकी भक्ति सेवा स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि लोगोको उससे अशान्तिकी आशा रहती है । पता नहीं कब यह क्रुद्ध हो जाय और मेरे साथ यह क्या बर्ताव करने लगे । यह तो सब व्यावहारिक बात है । आप सबके उपयोगो उतरी हुई बात है । जिस पुरुषको क्रोध करनेकी आदत है उस पुरुषके प्रति दूसरा कोई लगाव नहीं रख सकता । सभी उससे दूर रहना चाहते ताकि मेरे और कोई विपत्ति न आ जाय । सो क्रोधी पुरुष अनेक गुणोका भण्डार हो तो भी वह भवनीय नहीं है ।

गुणभण्डार होनेपर भी क्रोधीके प्रति अनुरागकी असंभवताका दृष्टान्त द्वारा अर्थन—जैसे एक दद शूक जातिका महान विषधर सर्प होता है । उस सर्पके फणमे मणि होती है, जैसे गजमुक्ता बताया जाता है । किसी किसी हाथीके मस्तकमे मोती भी होते हैं, तो अखिर वे मोती बनते हों तो हैं । समुद्रमे किसी किसी सीपमे जब कि किसी भले समयमे कोईमेघ की बूंद पड़ जाय तो उसका ससर्ग पाकर वहाँके स्कंधोकी मणिरूप रचना हो जाती है । उसे कहते हैं मुक्तामणि । तो जब सीपमे मोती बन जाते हैं तो गजके मस्तकमे भी मोती हो तो इसमे आश्चर्यकी क्या बात ? और, किसी विशिष्ट सर्पके फणमे भी मोती हो तो वह भी सम्भव है । तो किसी विशाल विषधर सर्पके फणमे मणि होती है जो कि बड़ी अमूल्य होती है तो भी उस सर्पको कोई नहीं पकड़ता है । क्योंकि वह सर्प हानि पहुँचाता है । वह विषैला होता है । थोडा भी छू जानेपर वह छूने वालेको काट लेता है, उसका मरण हो जाता है । तो ऐसा सर्प जिसमे मणि पड़ी हो फिर भी वह भयकर क्रोधी मृत्युकारी होनेसे सेवनी नहीं होता, उसे कोई पकड़ना भी नहीं चाहता । तो ऐसे उस महान विषधरके समान ।



विषको रखने वाले पुरुष चाहे कितने ही अपूर्व गुणोंके धारी हो फिर भी उनकी सेवा सुश्रुषा करनेमें लोभीको हिचक रहती है ।

सब गुण भस्म कर देने वाले क्रोध ज्वालाके शमनमें ही अपना विवेक—यह क्रोध एक विकट ज्वाला है जिसमें सारे गुण भस्म हो जाते हैं और यह भी जीवन भर दुःखी रहता है । घरोंमें देख लो, जो पुरुष या स्त्री क्रोध करनेकी ही आदत बनाये रहते हैं तो घरमें रहकर भी वे दुःखी, बाहर जाकर भी दुःखी । उनका सारा जीवन क्लेशमय होता है । क्रोध करते समय बुद्धि ठीक काम नहीं देती, तब ही तो चतुर लोग मुकदमोंकी सुनवाईके समय प्रति पक्षोंके बोलके विरुद्ध अटपट बात भी बोलते हैं ताकि इसमें क्रोध आ जाय, फिर यह सही तरहसे बालत न कर सके । क्रोधी पुरुष चाहे गृहस्थ हो, श्रावक हो, साधु हो, त्यागी हो, जो भी ह, क्रोधमें होनेके कारण उनके वचन सही नहीं निकलते और यह देखा भी होगा कि जिसको तीव्र क्रोध आता हो वह जब बोलता है तो उसके वचन साफ नहीं निकलते । ओठ अटपट फड़फड़ाते हैं, जिह्वा टेढ़ी मेढ़ी चलती है । वे शब्द स्पष्ट हो ही नहीं पाते । तो क्रोधका प्रभाव मनपर भी है, वचनपर भी है और कायपर भी है । क्रोधी पुरुषके हाथ पैर कांपने लगते हैं, वह सही ढंगसे खड़ा भी नहीं हो पाता । तो जैसे क्रोधका असर मन, वचन, काय पर भी पड़े तो समझिये कि उस क्रोधका दुष्प्रभाव जिसको क्रोध प्राप्त हुआ है उस आत्मा पर कितना पड़ जाता है । तब ही तो बताया है कि क्रोधमें सब गुण भस्म हो जाते हैं । तो क्रोध करनेसे इस लोकमें भी हानि है और तत्काल पापबन्ध होनेसे परलोकमें भी हानि होती है । सो आत्महित चाहने वाले ज्ञानी पुरुष इस क्रोधभावके त्यागके लिए अनेक पौरुष करते हैं मगर सब पौरुषोंमें प्रधान पौरुष है तत्त्वज्ञान । मैं ज्ञानमात्र हूँ, ज्ञाता द्रष्टा रहूँ, यही इसकी वास्तविक वृत्ति है, इसमें विकारका प्रवेश नहीं है । ये विकार तो, ये क्रोदिक तो कर्मके अनुभागसे भलक रहे हैं, ये मेरे 'स्वरूप' नहीं हैं, इस प्रकार जो विकार सेविविक्त अपने आत्माके सहज स्वरूपको निरखता है उससे ही यह वास्तविक उपाय बनता है ऐसा ज्ञान जगता है कि जहाँ फिर क्रोधके ठहरनेकी, आनेकी, पनपने की गुञ्जाइश नहीं सी । सो यह साधक सर्व पौरुष पूर्वक इस क्रोधपर विजय पानेका मुख्य ध्यान रखता है ।

पुण्यं चित्तं व्रततपोनियमोपवासैः क्रोधो क्षणेन दहती घनवद्धुताशः ।

मत्वेति तस्य वशमेति न यो महात्मा तस्याभिवृद्धिं मुपयाति नरस्य पुण्यं ॥२३॥

क्रोधाग्नि द्वारा व्रतसंश्रित पुण्यका दहन—यहाँ इस प्रकरणमें क्रोध दूर करनेका प्रवेश किया गया है । क्रोध ऐसी विकट ज्वाला है कि जिस ज्वालासे किया हुआ पुण्य सब ष्ट हो जाता है । वतके धारणसे विशेष पुण्यबन्ध तो होता ही है । यद्यपि व्रतमें किरत्तिका भाव



हे और विरक्तिमें कोई कर्मबंध न होना चाहिए, पर व्रतमें विरक्तिके साथ व्रतका भाव है। जैसे अहिंसा महाव्रतमें हिंसाका त्याग किया है तो साथमें यह बात लगी है कि दया रूप प्रवृत्ति करना। किसी की हिंसा न हो ऐसे मन, वचन, कायकी प्रवृत्ति रखना और इसी कारण उसे शुभ आश्रय कहा गया है। मात्र विरक्तिमें व्रतका नाम नहीं आता। रागका श्रभाव जहाँ है वहाँ तो निर्विकल्प समाधि है। जहाँ व्रत है वहाँ साथमें प्रवृत्ति है और उस शुभ प्रवृत्तिसे, उस शुभ भावसे पुण्यका वध होता है सो यह क्रोध जब आता है तो यह क्रोध ज्वाला इस पुण्यको भस्म कर देती है। क्रोध कषाय कितना बड़ा कलक है, कैसी अद्भुत अग्नि है कि जिसमें यह जीव व्याकुल हो जाता है। उस क्रोधको दूर करनेमें ही आत्माका हित है।

क्रोधाग्नि द्वारा तपःसञ्चित पुण्यका सहन—इस जीवने तपश्चरण द्वारा पुण्यबंध किया। तपश्चरण भी कर्मनिर्जराका कारण होता है, क्योंकि इच्छाबोका निरोध होना ही तप है। जहाँ इच्छायें दूर हुई कि वहाँ तो रागाण दूर हुआ और जितने अशमन राग दूर होता है उतने अशमन उसकी निर्जरा चलती है, पर तपकी भावना, तपरूप प्रवृत्ति, तपके साथ जो कुछ भी शुभ राग चला उसके कारण पुण्यका वध हुआ। तो ऐसे पुण्यको यह क्रोध समाप्त कर देता है। द्वीपायनमुनि सम्यग्दृष्टि मुनि थे। मिथ्यादृष्टि मुनिको तैजस ऋद्धि नहीं प्राप्त होती। उनके सम्यक्त्व था, सही मुनि थे, उनका इतना विशुद्ध भाव था कि जिसके प्रतापसे उनको तैजस ऋद्धि प्राप्त हुई थी। तैजस ऋद्धिके बलसे दो तरकीबें होती हैं। यदि किसी पर कृपा करें वे मुनि तो उसका भला हो जाय, नगरका भला हो जाय, बुद्धि दूर हो जाय, रोग शान्त हो जाय और कदाचित् उस मुनिको क्रोधा जाय तो उस नगरको भस्म कर दे, ऐसा तैजस शरीर निकलता है। तो जब उनको क्रोधा आया द्वारिकापुरीमें युवकोके उपद्रवके कारण तो बाँये कंधेसे उनका तैजस शरीर प्रकट हुआ और सारी नगरीको भस्म कर दिया और खुद भी भस्म हो गए और वहीं परण कर नरकमें गए। तो क्रोध एक ऐसी विकट ज्वाला है कि किए कराये भले कामको भस्म कर देता है।

नियम एवं उपवास द्वारा सञ्चित पुण्यका क्रोधाग्नि द्वारा सहन—जीवनमें अनेक प्रकारके नियम किए जाते हैं। उन नियमोंसे आत्माकी भलाई है। कोई नियम यापज्जीव होता है कोई कुछ कालके लिए होता है। नियम वही पुरुष कर पाता है जिसको कि खोटे कामोंमें विरक्ति हुई है। तो नियमोंके द्वारा नियमरूप प्रवृत्तिके द्वारा इस जीवने पुण्यबंध किया, पर क्रोध आ जाय उसको तो वह सारा पुण्यवध भस्म हो जाता है। पुण्य पापरूप



हो जाय तो यह पुण्य भी भस्म हुआ ही तो कहलाया । उपवास किये जाते हैं आत्मशास्त्रिके लिए । उपवासका अर्थ है उप मायने समीप वास मायने बसना आत्माके समीपमें अपने उपयोगको बसाना उपवास कहलाता है । उपवासमें अपना उपयोग, ध्यान, आत्माकी चोर रहना चाहिये । उस उपवासका प्रयोजन यह है कि यह मुमुक्षु यह अभिलाषा करता है कि मुझको दूसरेके सम्बन्धका विकल्प भी न करना चाहिए । आहार करनेमें बड़ा विकल्पजाल चलता है । जो भक्षण किया जा रहा है उसमें चित्त रहता है । अब अच्छा लगा, अब कड़वा लगा, उसे राग तो होता ही है, तो इस विकल्प जालसे बचनेके लिए उपवास ग्रहण किया जाता है । साथ ही उपवासमें यह ध्यान रहता है कि आहार करनेसे कुछ न कुछ आलस्य आता है । तत्काल आलस्य आता है । तो उस आलस्यसे भी बचे, विकल्पसे भी बचे और हमारा सारा समय धर्मध्यानमें जाय, ऐसी जिसको आत्माकी धुन हुई है वह उपवास किया करता है और इस प्रयोजनके बिना जो अन्य किसी ध्येयसे उपवास किए जाते हैं जैसे कि लोग जान जायें कि इन्होंने उपवास किया ये बड़े तपस्वी हैं.....तो वे उपवास वास्तविक उपवास नहीं है । उपवासके द्वारा पुण्यबंध हुआ, फिर यदि किसी समय उसे क्रोध आ जाय तो वह क्रोध उस पुण्यको भस्म कर देता है ।

क्रोध न होनेसे दत्तादिकी सार्थकता—यहाँ यह शिक्षा लेना कि जो व्रतमें, तपमें, नियममें, उपवासमें अपनी साधना बनाता है उसको यह ख्याल अधिक रखना चाहिए कि किसी भी बात पर संयोगपर क्रोध न आना चाहिए । यदि क्रोधपर विजय किया है तो उसके व्रत तप आदिक सार्थक है और क्रोधादिक हो तो निरर्थक है । जैसे गृहस्थीमें शुद्ध चौका शुद्ध होकर बनाते हैं और उसमें छुवाछूतका बहुत अधिक विचार किया करते हैं । कोई छू न जाय ठीक है छूनेसे बचना अच्छा ही है मगर देखनेमें आता कि किसी बच्चेने यदि छू लिया तो इतना तेज गुस्सा आ जाता है कि दूसरोको आफत सी आ जाती । अब यह बड़लावो कि किसी दूसरे ने छू लिया उससे अपवित्रता आयी या इसमें खुदमें क्रोध जगा उससे अपवित्रता आयी । पवित्रता और अपवित्रता तो आत्माकी निरखना चाहिये । जो यह ध्यान रखना आवश्यक है धर्मार्थी पुरुषोंको कि किसी भी प्रसंगमें क्रोधभाव न जगे । क्रोध न जगना यही तो उसके धर्मात्मापनका चिन्ह है । ज्ञानकी दृढ़ता और निर्विकल्पताका परिचय है । जिसका ज्ञान निर्वल है, वस्तुस्वातंत्र्यका परिचय नहीं है, दृढ़ विकल्प उठ बैठते हैं परके द्वारा परमें कुछ माना जानैका, उनके क्रोध शीघ्र जगता है और जिन्होंने वस्तुके स्वरूपका सही निर्णय रखा है उन्हें क्रोध नहीं जग पाता । तो क्रोध एक ऐसी विकट ज्वाला है कि बड़े पुण्यको भी यह क्रोध सहसा भस्म कर देता है । जैसे कि विकट अग्नि ईंधनको



शोघ्न खनम कर देना है । सो धर्मके अभिलाषी पुरुषोको यह समझ कर क्रोधके वशमे न आना चाहिए । जो महात्मा क्रोधके वशमे नहीं आता उसका पुण्य वृद्धिको प्राप्त होता है ।

पुण्यकी भी चाह न करके धर्मधारणका कर्तव्य—यह एक साधारणतया उपदेश है । वैसे तो पुण्यकी भी चाह न करना चाहिए । पापके फलमे दुर्गतियोंमे जन्म होता है । दुर्दृष्टियाँ मिलती हैं तो पुण्यके उदयमे क्या मिलता है ? इष्ट सम्पदा समागम प्राप्त होते हैं, उसकी प्राप्तिमे इसका उपयोग कैसा बनता है ? किसीका अहंकार रूप, किसीका चिन्ता रूप । आखिर बाह्य समागमोंसे कष्ट ही प्राप्त होता है । तृष्णा एक ऐसी बुरी लत है कि किसी भी स्थितिमे मनुष्य पहुँच जाय वहाँ वह अपनेको हीन ही समझता है । अपनेको चिन्तातुर बना लेता है, मेरेको कुछ नहीं मिला । और मिलना चाहिए । वह सब भूल जाता है कि अनेक लोग हमसे भी कितनी छोटी स्थितिमे रहकर गुजारा करते हैं । बराबर धर्मध्यान भी बनाये रहते हैं । इनसे तो कई गुना अधिक सम्पदा मेरे पास है । कौन सा कष्ट है ? मगर कितना ही वैभव मिले फिर कल्पनायें करके वह अपनेमे कष्ट ही अनुभव करता है कि अभी मेरेको कुछ नहीं है । पुण्यके उदयमे यह झल्लत मिल जाती है । तृष्णा कौन करेगा ? जिसके पुण्योदय है और समागम अच्छा मिला है तृष्णा उसके जगेगी अधिक । जो गरीब है, छोटी स्थितिका है उसके तृष्णा कितनी सी जगेगी ? कल (अगले दिन) के लायक कमायी हो जाय कि खाना खा सके या और और भी खर्च चला सके, मगर वैभववान पुरुषकी तृष्णा अथाह हुआ करती है । जो ज्ञानी पुरुष है वह ही वैभवको पाकर तृष्णासे दूर रहता है । ज्ञानबल बिना इस कलकसे बचना बड़ा कठिन है । तो यो पाप और पुण्य दोनों ही ससाररूप हैं, पर स्थिति ही ऐसी है कि यदि छोटे भाव बनते हैं तो पापरस बढ़ता है, पुण्य भस्म होता है । इसलिए छोटे भावमे क्या मिलता है वह बात बतायी जा रही है । तो क्रोध एक छोटा भाव है, उसके होने पर पाये हुए गुण, पाया हुआ पुण्य सब भस्म हो जाता है, इस कारण क्रोध से दूर होनेका ही उपाय करना, उसका उपाय है अपने स्वभावकी दृष्टि रखना । मैं तो क्रोध रहित हूँ । मेरे स्वरूपमे विकार कहाँ है ? यह तो चैतन्यमात्र है । इसका कार्य तो प्रतिभासमात्र है, ऐसे अविकार स्वरूप मुझ आत्माके क्रोध क्यों जगे अर्थात् न जगे ऐसी भावना करना चाहिये ।

दोषं न तं नृपतयो रिपवोऽपि रुष्टा कुर्वन्ति केसरिकरीद्रमहोरगा वा ।

धर्मं निहत्य भवकाननदावबन्धि य दोषमत्र विदधाति नरस्य रोष ॥२४॥

क्रोधमे दुष्ट नृपनियोसे भी अधिक पुरुषकी विघातकारिता—मनुष्यका क्रोध उस दोषको उत्पन्न करता है जिस दोषके कारण इस भयमे भी कष्ट होता । अगले भवमे भी कष्ट



होता । जीवका जिनना अहित क्रोध करता है उतना अहित दुनियाका कुछ भी समागम नहीं करता । किसी राजाको क्रोध आ जाय बहुत किसी का बिगाड करनेका तो वह क्रुद्ध राजा कितना बिगाड कर सकेगा ? अधिकसे अधिक धन छीन लेगा, अपने नगरसे भगा देगा । क्या करेगा क्रोध करके पर यदि इम मनुष्यमे क्रोधविकार उत्पन्न हुआ तो यह तो धर्मवनको ही समाप्त कर देगा । जहाँ क्रोध है वहाँ धर्म कैसे टिक सकता ? एक भवमे दुःख दे सकेगा क्रुद्ध राजा भव भवमे दुःख न दे सकेगा, पर यह क्रोध विकार इस धर्मको ध्वस्त कर देता है । जो धर्म ससार वनको जलानेके लिए अग्निके समान समर्थ है अर्थात् ससारके कष्टोमे छुटकारा धर्मभाव ही दिला सकता है, ऐसे धर्मको क्रोध नष्ट कर डालता है जिससे कि भव भवमे इसको कष्ट भोगना पडता है । जीवका मित्र मात्र धर्म है । यह बड़ी विपदा है जो किसी जीव पर ऐसा भाव बना है कि यह मेरा हित है, यह मेरेको सुख देगा । इससे ही तो मेरा महत्त्व है, ऐसा जीवोके प्रति जो भाव बनता है यह भाव विपदा है, कलंक है, आत्माको कल्याणसे वंचित रखने वाला है और ऐसा भाव करके यह जीव पायगा क्या ? कष्ट ही पायगा । घरमे होता क्या है ? बहुत काल तक आराम पाते है, आराम मानते है और किसी भी समय किसी इष्टका वियोग हो जाता है तो वहाँ कष्ट उठाना पडता है । किसीका भी जीवन ऐसा नहीं हो पाता कि वह जीवनमे कल्पित सुख भी सदा सुख ही सुख पाता रहे और बीचमे कोई कष्ट न उठाना पडे । सबके जीवनमे कोई न कोई कष्ट आता है । क्यों आता है यह कष्ट ? धर्मदृष्टि न होने से ।

जीवका सच्चा मित्र धर्म — कभी कभी लोग ऐसा कह देते कि अमुक भाई बड़ा धर्म पालते है, सुबह नहा कर आते है, पूजा प्रक्षाल करते है, बड़ी भक्तिसे पूजा पढते है, लेकिन इनका कष्ट तो नहीं मिटा । दरिद्रता तो नहीं मिटी, और और प्रकारके उपद्रव तो नहीं मिटे । तो धर्मसे होता कुछ नहीं है, ऐसी शक्का करते है, मगर यह निर्णय नहीं किया कि उसने धर्म किया कहाँ ? धर्म यदि करता तो उसको दुःख हो ही नहीं सकता । अब इस बातको विचारे कोई मनुष्य वास्तवमे धर्मभाव करे तो क्या करेगा ? वह अपने आपमे ज्ञाता द्रष्टा मात्र अनुभव करेगा । मैं चेतन परम पदार्थ हूँ, जिसका स्वभाव मात्र प्रतिभासका है । इष्ट लगना, अनिष्ट लगना, तरंग होना, विकल्प जगना, यह मेरे स्वरूपमे नहीं है । यह तो कलक है, विकार है । इस रूप मैं नहीं हूँ, मैं अविकार चैतन्यस्वरूप हूँ । ऐसी जो भावना भरेगा उसके प्रतापसे वह अपने आपमे आनन्द पायगा, तृप्त रहेगा । अब एकदम पूर्वपापके उदयसे ऐसे धर्मात्माके दरिद्रता भी आये पर उसको तो रंच भी दुःख नहीं है । वह तो आनन्दधन आत्माको निरखकर तृप्त हो रहा है, खाने पीनेको क्या आज इतनी तेज महगाई



है तो लोग सोचते हैं कि रोज-रोज १०) और कममें तो भोजन हो ही नहीं पाता। हिसाब भी लगा लो, घी, दूध, फल, सब्जी पगैरहका मगर आज भी कोई चाहे तो १) में भी पेट भर सकता है। उतना ही तृप्त हो सकता है जैसे कि बड़े मिष्ठ रसीले भोजन करने वाला। दरिद्रता आये तो उससे बिगाड़ दिया ? थोड़ेमें पेट भर लिया, साधारण कपड़ोंमें रह लिया, पर यह धर्मात्मा अपने आत्मस्वरूपकी दृष्टि रखकर निरन्तर तृप्त रहता है। उसको दुःख कहाँ हुआ ? कदाचित् उसको दृष्ट पुत्र मित्र स्त्री जनोका, किसीका वियोग हो जाय तो चूँकि उसकी धर्मदृष्टि है, अविकार आत्मस्वरूपमें आत्माका अनुभव है तो उसको इस स्थितिमें भी रूच भी दुःख नहीं है। तो जो वास्तविक रीतिसे धर्मपालन कर रहा है उसको दुःख हो ही नहीं सकता यह तो बात 'कही है उसकी जिस धर्मात्माके पूर्व संचित पापकर्म का उदय आ रहा है किन्तु प्रायः धर्मात्मा जनोके दारिद्र्य हो, ये बातें नहीं हुआ करती। कोई तीव्र ही पापवध हो पहलेका तो ऐसा हो जाता है पर धर्मात्माको इससे भी कोई हानि नहीं है। तो ऐसा धर्म जो ससारके सकटोंसे छुटा सकता है उस धर्मको नष्ट करके अनेक आकुलता विकार दोषोंको यह क्रोध उत्पन्न करता है।

क्रोधमें दुष्टरिपु सिंह सर्प आदिसे भी अधिक पुरुषकी विघातकारिता—क्रोध आत्मा का इतना तेज बिगाड़ करने वाला दुश्मन है जितना बिगाड़ अन्य कोई नहीं कर सकता। घस्तुतः बिगाड़ तो खुद ही किया करता, पर व्यवहारमें जो कहा जा रहा उस दृष्टिसे भी देखें। तो बड़ासे बड़ा क्रुद्ध दुश्मन राजा भी इस मनुष्यका वह अहित नहीं कर पाता जैसा अहित इसका क्रोध कर बैठता है। कोई दुश्मन बहुत अधिक क्रुद्ध हो जाय और उसका दांव भी लगे तो अधिकसे अधिक वह क्या बिगाड़ कर देगा ? एक भवका मरण भी कर दे, इतना तक बिगाड़ कर सकता है, पर उसकी परभावमें भी कोई गति है क्या कि उसका बिगाड़ कर दे, किन्तु क्रोध जिससे कि धर्मका ध्वंस हुआ है वह तो अनेक भवों तक पीड़ा दे सकता है। लोग डरते हैं सिंह, हाथी, साँप आदिकसे, क्योंकि इनसे खतरा है, प्राणघात हो सकता है, पर ये सिंहादिक जानवर कितना ही क्रुद्ध हो जायें तो वे क्रोधमें अधिकसे अधिक प्राणघात कर देंगे, शरीरका विदारण कर देंगे, मगर एक भवमें ही तो कर सके, भय भवमें दुःखी कौन करने वाला है ? एक आत्माका दुर्भाव। वो समझो कि जिन दुर्भावोंके करते हुए भी मस्ब रहते हैं। कौन जानता है कैसा ही अप्रियाय करे, कैसा ही दूसरों पर अत्याचार करे, कैसा ही वह विषयोका लोलुपी बने, इन अनेक पापोंमें रहने वाला पुरुष अपने आपका कितना बिगाड़ कर रहा है, यह बात इस मोही जीषके चित्तमें नहीं उतरती। दो काम एक साथ नहीं होते कि मोक्षमार्ग भी मिल जाय और ससारके ये सुख भी मिलते रहे। जिसे मोक्ष चा-



हिए उसे सांसारिक सुखोसे उपेक्षा करनी ही पड़ेगी। यह त्रिकाल असम्भव है कि वैषयिक सुखोकी वाञ्छा भी रखे और कुछ ऊपरी तगसे धर्मके क्रियाकाण्ड करके चाहे कि मेरेको मोक्ष मिल जाय तो ये दो काम एक साथ नहीं हो सकते। अब यह निर्णय कर लें कि हमको ससार में जन्म मरण करते रहना अच्छा है या इस शरीरसे, कर्मसे, विकारसे, इस ससारसे हटकर अपने आपमें मग्नता पाना अच्छा है। जो बात भली है उसका लक्ष्य तो बना लें। उस पर जितना चलते बने उतना चलें, पर लक्ष्य रहेगा तो उसका कभी न कभी लाभ हो जायगा। गुरुजी सुनाते थे कि एक बार सिमरिया ग्रामके कुछ लोग सांभर ग्राम नमक खरीदने गए। वह गाँव कोई २०० मील पड़ता था। उस समय रेल मोटरके साधन तो थे नहीं सो बैल गाड़ियोसे गए। खैर वहाँसे नमक खरीदकर चल दिये, कोई एक मील ही चल पाये थे कि वे अब यह कहते जा रहे थे कि सांभर दूर सिमरिया नीरे याने जिस ओरसे मुख मोड़ लिया, जिधरको पीठ कर लिया वह दूर हो गया और जिस ओर मुख कर लिया वह निकट हो गया, जितना चलते जायेंगे उतना निकट ही हो होगा। सो लक्ष्य यही बन जाय तो आत्मकल्याण बिल्कुल निकट है।

यः कारणेन वितनोति रुषं मनुष्यः कोप प्रयाति शमन तद्भावतोऽभ्यः ।

यस्तत्र कुप्यति विनापि निमित्तमगो तो तस्य कोऽपि शमन विदधातुमीशः ॥२५॥

अकारण ही क्रोध करनेकी प्रकृतिवाले पुरुषके क्रोधके शमनकी अशक्यता — अनेक मनुष्य ऐसे होते हैं जो बिना कारणके भी चित्तमें क्रोध बसाये रहते हैं। सूक्ष्म दृष्टिसे ऐसा होता नहीं है कि कुछ भी कारण न हो और क्रोध बसाये रहे लेकिन स्थूलरूपसे यह बात देखी जाती है कि किसी भी कुटुम्बपर, मित्रपर, अन्य किसी भी प्राणीपर, क्रोधकी बात नहीं आ रही है, कोई प्रतिकूल करने वाला सामने नहीं है तब भी वासना बसी रहती है इस कारण क्रोधका स्वभाव रहता है। सो यह देखा जाता है कि ऐसा क्रोधका स्वभाव रखने वाला पुरुष जिस किसी पर भी क्रोध करने लगता है तो उसने कारण वादमें बनाया। किसीने विरोध किया, निन्दाकी, दुर्वचन बोला तब क्रोध कषाय आयी। किसीके चित्तमें तो क्रोध बसा रहता है सो जिस चाहे पर क्रोध उतार दिया। उसको लक्ष्यमें ले करके कह रहे हैं कि जो पुरुष बिना कारणके ही क्रोध किया करते हैं उनके क्रोधका शमन करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। हाँ कारण मिलनेपर क्रोध करता हो कोई तो कारण हट गया तो क्रोध भी दूर हो जायगा किन्तु जिनकी प्रकृति बिना कारण ही क्रोध करनेकी है उनके क्रोधके शमनको करनेके लिए कोई समर्थ नहीं है। ऐसी आदत बनती है भ्रष्टाचारकी। सो ऐसे क्रोधका दुःख मिटानेके-लिए केवल एक ही उपाय है कि वह तत्त्वज्ञान करे। यथार्थता समझे और अपनी इस



आदतको एतम करे ।

धैर्यं धुनाति विधुनोति मतिं क्षणेनाराग करोति मिथिलीमुक्तो शरीर ।

धर्मं हिनरित वचन विदधात्यद्यान्य कोपो ग्रहो रतिपतिर्मदिरामदश्च ॥२६॥

कोप ग्रहकी धैर्यध्वंगफता—जैसे कि कामवासनाका वेग आया तो वह अपने धैर्यको नष्ट कर देता है भ्रान्तिको उत्पन्न करता है । शत्रु पुरुषोंमें द्वेष करने लगता है जिन्हें अपने विषयोंमें बानक समझना है । शरीरके अन्न पन्न टोले कर देता है । धर्म वहाँ रहना नहीं । ऐसे ही इस गृहपिशाच कामके समान यह क्रोध भी इस मनुष्यके धैर्यको चूर्णित कर देता है । क्रोध होने पर विवेक नहीं रहना, दूसरोंके विनाशका इसके भोव बन जाता है । और इसको इतनी आतुरता उत्पुङ्गता हो जाती है कि इनका विनाश जल्दी ही किया जाय और क्रोध होने पर अपने योग्य कार्यके लिए भी धैर्य नहीं रहता । धैर्यका वास्तविक अर्थ क्या है ? यह शब्द बना है धीरेसे । धीरम्यभाव धैर्य, धीर पुरुषके परिणामको धैर्य कहते हैं और धीर कहते किसे है ? इसमें दो शब्द हैं—(१) धी और (२) र । धी तो मज्ञा है और र घातु है, जिसका अर्थ होता है धी रति ददाति इति धीर, जो परिणाम, जो भाव बुद्धि देवे उसे धीर कहते हैं । धैर्यभाव ही बुद्धिको विकसित करता है इस कारण यह बुद्धि प्रदायक भाव है धैर्य । जब क्रोध जगता है तो इस मनुष्यका धैर्य समाप्त हो जाता है ।

कोपग्रहकी मतिभ्रान्तिकारिता—क्रोध बुद्धिको भ्रान्त कर देता है । कभी कभी अदालतमें वकील लोग ऐसा किया करते हैं कि दूसरे वकीलके खिलाफ कुछ ऐसे शब्दोंमें बोलते कि जिससे उस वकीलको क्रोध आ जाय, वस क्रोध आ जाना चाहिए फिर वह अपना पार्ट ठीक अदा न कर सकेगा, क्योंकि क्रोधमें बुद्धि भ्रान्त हो जाती है । जहाँ बुद्धि विवेक नहीं है वहाँ वह सही वचन नहीं बोल सकता । किसी पुरुषका अपमान करना ही तो उसका एक ही उपाय है कि धीरेसे कोई ऐसी बात बना दो कि जिसमें उसके क्रोध जग जाय । क्रोध जग जायगा तो वह अटपट तो बोलेगा । बड़े नेता लोग, बड़े पुरुषोंके अपमानका एक यह उपाय है, क्योंकि क्रोध जगनेपर फिर वह अपनेको नहीं सभाल सकता और अटपट वचन बोलेगा । इससे उसका अपमान हो जायगा । दूसरेसे बदला लेनेका एक बहुत सुगम तरीका है कि इस तरहका वचन बोले कि जिससे उसके चित्तमें क्रोध आ जाय और वह अपनी सारी बुद्धि को खतम कर दे । क्रोध एक ऐसी ज्वाला है कि जिससे उसके सभी गुण भस्म हो जाते हैं । जीवनमें क्रोध न आये यह बहुत बड़ी साधना है और इस साधनाके लिए अनेक गुणोंकी आराधना उपासना बनानी होगी तब ये क्रोधादिक विकार ये दुर्वचन छूट सकते हैं । जिसमें धैर्य हो, जिसको ज्ञान हो जिसे मात्र अपने हितका प्रयोजन हो, ऐसी सीख जिसके



चित्तमे आयगी वही पुरुष क्रोधपर विजय प्राप्त कर सकता है । तो यह क्रोध बुद्धिको भ्रान्त कर देता है ।

**क्रोधग्रहकी द्वेषकारिता व अङ्गशैथिल्यकारिता**—यह क्रोध राग भावको गाने दूसरेके प्रीति भावको समाप्त कर देता है, दूसरे लोग क्रोधोके द्वेषी बन जाते हैं । क्रोधो तो द्वेषो हो ही जाता है । किसीका कितना भी उपकार किया गया हो, अनेको बार उपकार किया गया हो, किन्तु एक बार उसके साथ क्रोध वाला व्यवहार बन जाय तो वह सब उपकारोको भूल जाता है और इसही बुनियाद पर आज अनेक घरोंमें भगडे चलते हैं । बच्चेका कितना ही उपकार किया, जब छोटा था तब कितनी ही खुशामद की, जब कुछ बड़ा हुआ तो उसे पढाया लिखाया, यह पिता खुद अपने आप तबलीफ भोगकर गरीबीमें समय बिताता रहा, पर उसके पढाने लिखानेका इन्तजाम करता रहा । जब और बड़ा हुआ तो विवाह कर दिया बड़ी उमंगसे सब कुछ उस बच्चेका उपकार किया, धन भी दिया, कुछ दुकान धधा भी कराया, पर एक ही बार यदि उसको प्रतिकूल जन्म जाय, पिताके किसी बात पर क्रोध आ जाय और उसे कोई बड़ा वचन कह दे तो वह लडका उन सब उपकारोको भूल जाता है । क्रोध भी एक विष है यह शरीरके अजर पजरको ढोला कर देता है । जिसके क्रोध जगता है वह भली भाँति खडा भी नहीं हो पाता । उसके पैर काँपने लगते । शरीर शिथिल हो जाता है । क्रोध ऐसी एक ज्वाला है कि यह तो चेहरे पर भी झलकने लगता है क्रोध उसके चेहरेको भी कुरूप बना देता है । कोई पुरुष या महिला कितना ही सुन्दर हो शरीरसे । पर क्रोध करता हो तो उसकी आकृति किननी भयकर हो जाती है । वहाँ फिर सुन्दरता रच भी नहीं रहती । बल्कि वह अदर्शनीय हो जाना है । तो यह क्रोधका वेग जिस पर आता है उसके मन, वचन, काय तीनों ही बिगड जाते हैं ।

**क्रोध पिशाचकी धर्मध्वंसकता**—क्रोध कषायका कितना खोटा प्रभाव है, यह इस प्रकरणमें बताया जा रहा है । क्रोधभाव धर्मका नाश कर देता है । जैसे काम, मान आदिक कषायोके वेगमें कोई आत्माकी सुध नहीं रख पाता ऐसे ही क्रोधके वेगमें तो आत्माकी सुध रखनेकी गुञ्जाइश भी नहीं है । कदाचित् लोभ आदिकके कारण कोई विपत्ति आयी हो ऐसी विपत्तिमें वह आत्माकी सुध कर भी सकता है । आत्महितमें जितना सहयोग दुःखका है उतना सुखका नहीं है । सुख प्राप्त होनेके कालमें आत्माकी सुध करना बहुत कठिन है, कोई दुःख आये, विपत्ति हो, ऐसे समयमें तो कुछ आसान है कि वह आत्माके स्वरूपकी सुध ले सकता है पर सुखोके समागममें सुध लेना कठिन है और उससे भी कठिन है क्रोध कषायके वेगमें आत्माकी सुध लेना । क्रोध जगता जाय और आत्माकी सुध लेता जाय यह



बात नहीं हो पाती और जहाँ आत्माकी सुध नहीं है वहाँ धर्मका नाश है। धर्म कही बाहर नहीं पड़ा है जहाँसे उठा लिया जाय, खरोद लिया जाय या केवल एक धर्मके बलपर घन बना लिया जाय। धर्म तो आत्माका स्वभाव है, स्वरूप है और धर्मके साथ, गुप्त पुरुषार्थके साथ इस आत्मस्वभावकी दृष्टिकी जाती है। जहाँ अपने आपमें यह अनुभव बना कि मैं आत्मा केवल चैतन्यस्वरूप हूँ। इसका इससे बाहर रच मात्र भी कुछ नहीं है। यह अपने आपमें पूरा है, आनन्दमय है, ज्ञानस्वरूप है, इसको अब क्या कमी है? जब अपने आपके स्वरूपका अनुभव परिचय चलता है तो वहाँ धर्मका पातन कहलाता है, इस ही धर्मपालनके लिए मन, वचन, कायकी, प्रवृत्ति सभीकी जाती है। ऐसे धर्मको यह क्रोध भाव नष्ट कर देता है।

**कोपग्रहकी अवाञ्छवचनविधायकता**—यह क्रोध न कहने योग्य बातको भी कहलवा देता है। गाली गलोज देना, मर्म भेदी वचन कहना, यह सब क्रोधके कारण ही तो होता है, ऐसी अनेक घटनायें होती हैं कि भाई भाई परस्पर जब जुड़े होते हैं तो बड़ेसे बड़े वैभव बँटते जाते हैं, शान्तिसे सब बंटवारा बनता जाता है। अन्तमें कोई एक छोटी सी बात पर जैसे मान लो एक फुट किसी जगह पर कुछ बात अड जाय और हठ कर जाय कोई और क्रोध युक्त वचन बोले, अपमान करे तो एक उस ही विषयको लेकर इतना बड़ा विवाद हो जाता, कचहरियाँ हो जाती कि अन्तमें एक भाईके पास तो रह जाता है निर्णायक फैसलाका कागज और दोनों भाई धनसे हाथ धो बैठते हैं। तो यह क्रोध इतना भयंकर है कि जिसके कारण भाई भाईमें विवाद हो, कुटुम्ब शान्तिसे न रह सके। ये सारी विडम्बायें बनती हैं, जहाँ शान्ति है वहाँ आत्ममाधना नहीं है। जैसे किसी को किसी बातकी धुन हो जाय, अनेक घटनायें इतिहासमें आयी भी हैं कि कोई राजपुत्र किसी कन्यामें मुग्ध हो गया, उसके पीछे उसका खाना पीना तक छूट गया, बस एक उस कन्याके ही स्वप्न देखता रहा, सबके देखनेमें वह एक पागल सा बन गया, उसके उसको उसके लिए बड़ी तेज धुन बन गई। ऐसी तेज धुन वाला अन्य किसी बातकी पर वाह नहीं करता। तो वह तो उसकी एक छोटी धुनकी बात है, पर धुनमें बात जो होती है वह सबके हृदय करती है। जिसको आत्मतत्त्वकी धुन लग गई उस पुरुषका व्यवहार बाहरमें रूखा रहे, मौन रहे, उपेक्षा रहे। किसी भी स्थिति हो वह अपनी धुनको नहीं छोड़ पाता। ऐसे आत्माकी धुनको क्रोधी पुरुष कैसे रख सकता? क्रोधीका चित्त तो बहुत जगह फँस जाता है। किसका क्या निग्रह अनुग्रह करूँ, कल्पनायें बढ़ा लेता है और वह क्रोधी ऐसे वचन बोलनेपर उतारू हो जाता कि जो वचन बोले न जाने चाहियें। सो यह क्रोध महान् उपग्रह है, इस क्रोधसे बचनेका उपाय विवेकीजन करते हैं



और क्षमाशील, बनकर अपने आत्माको आराधनामें रहा करते है ।

रागं दृशोर्वपुषि कपमनेकरूप चित्ते विवेकरहितानि च चितितानि ।

पुंसांममार्गगमनं समदुःखजातं कोपः करोति सहसा मदिरामदश्च ॥२७॥

क्रोधसे नेत्रोंमें लालिमा तथा शरीरमें कम्पन—यह क्रोध नेत्रोंमें लाली ला देता है । कैसा निमित्तनैमित्तिकयोग है कि इस जीवमें क्रोध प्रकृतिके अनुभागका प्रतिबिम्ब आया और यह अज्ञानी जीव इस अजीव क्रोधके प्रतिबिम्बको अपनाने लगा और इस क्रोधबिम्बको अपनानेके कारण यह क्रोधभावसे परिणत हो गया । अब क्रोध आ जाने पर शरीरपर भी प्रभाव आ गया, नेत्र लाल हो गए । तो अब समझिये कि भीतर किननी उसके वेदना है, क्रोधकी कितनी तडफन और आकुलता है कि जिसका निमित्त पाकर यह सफेद आँख भी लाल हो गई । इससे उस क्रोधकी बेचैनी अनुभव कीजिए । यह क्रोध आँखोंमें लालिमा उत्पन्न कर देता है । शरीरमें अनेक प्रकारकी कंपकपी पैदा कर देता है । जब किसी बापको अपने बच्चेपर तेज क्रोध आता और उसको डाटता है तो उस बच्चेके वचन उस समय साफ नहीं निकल पाते । अनेक बार तो अनुभवमें भी नहीं आता कि यह बोल रहा है, क्योंकि वे ओठ, जीभ, आदि सब ऐसे कँप गए कि वहाँ शुद्ध शब्द भी नहीं निकल पाते । हाथ पैर आदिक सभी कँप जाते है । तो इस कंपकंपीको देखकर यह श्रंदाज करें कि यह क्रोध कितना अनर्थ करने वाला भाव है और इसने भीतरमें अपनी ज्वालासे कैसा गुणोको भस्म कर दिया होगा ।

क्रोधसे चित्तमें विवेक रहित चिन्तन—क्रोध भाव चित्तको विवेक रहित कर देता है, विवेक पूर्ण विचारोंसे गिरा देता है । क्रोधमें ऐसे ही विचार बन जाते कि जिनका फल बड़ा खोटा होता है और खुद ही उससे हानि प्राप्त कर लेता है । कभी कभी घरके लोग क्रोध में आकर अपनी ही चीज फेंक देते है । डबलेमें घी रखा हो, उसे लिए हो और क्रोधका वातावरण हो तो उस क्रोधमें कहो उस घी के डबलेको फेंक दे और सारा घी बगर जाय । अपने आप अपनी हानि कर लिया । कहो अपने ही कपड़े क्रोधमें आकर फाड़ ले । तो क्रोधमें यह जीव विवेकरहित हो जाता है । और जिससे अपनी हानि हो ऐसा काम लोग क्रोधमें आकर कर डालते है ।

क्रोधसे जीवका कुसार्गमें गमन—यह क्रोध जीवको कुसार्गमें गमन कराता है जहाँ अनेक प्रकारके दुःख समूह भरे हुए है । जैसे मदिरा पीने वालेमें मद अनेक बुराइयोंकी पैदा करता है । उन बुराइयोंमें, इस क्रोधके बेगमें जीवको बड़े दुःख सहने पड़ते है । अब जरा बहुत सूक्ष्म दृष्टिसे विचारें तो क्रोध वास्तविक अपने आपका अहित करने वाला वह भीतरी



भाव है जो अपने परमात्मस्वरूपका घात करता है। अनन्तानुबन्धी क्रोध कहते किसे है ? बाहर मे गुस्साका रूप आये, लोगोको दिखे, बेग होवे, इसे अनन्तानुबन्धी क्रोध नहीं कहते। भले ही यह क्रोध चारो प्रकारके क्रोधोमे प्रधान और भयकर है मगर जो ऊपरसे दिखे क्रोध वही भयकर, बड़ा क्रोध है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, प्रत्याख्यानावरण क्रोध, श्रावकका क्रोध दिखनेमे इतना भयकर लगता है कि कितना महान क्रोध है यह, पर वह अनन्तानुबन्धी क्रोधसे भयंकर नहीं है। एक कोई मुनि जिसको सम्यक्त्व नहीं हुआ किन्तु इस देहमे ही, इस मुनिभेषमे ही आप अनुभव कर रहे कि मैं यह मुनि हूँ और मुझको ऐसा व्यवहार रखना चाहिए कि जिससे दूसरेको कष्ट न हो। कोई शत्रु इस मुनिपर उपद्रव भी करे, घानीमे भी पेले तो भी वह उसपर द्वेष नहीं करता, उसका बुरा नहीं सोचता, इस कारणसे कि मैं मुनि हूँ। यदि मैं इस पर द्वेष करूँगा तो मुझे मोक्ष न मिलेगा। यो केवल देहके नाते से बात कर रहा है, उस मुनिके अनन्तानुबन्धी क्रोध है। जो मिथ्यात्वका सम्बन्ध बनाये उस क्रोधको अनन्तानुबन्धी क्रोध कहते हैं।

अनन्तानुबन्धी कषायके अभावमें भी अप्रत्याख्यानावरण कषायके वेगमें अद्भुत प्रवृत्ति की संभवता—अनेक लोगोको शका होती कि श्री रामने सीताजी के वियोगमे ऐसा पागलपन जैसा काम किया कि जगलोमे पशुपक्षियोसे भी पूछते फिरे कि क्या तुमने मेरी सीता देखी ? तो शका यह करते कि जब ऐसी पागलपनकी बात वहाँ दिखती तो वह सम्यग्दृष्टि कैसे कहलाये ? अथवा एक शका यह करते कि चक्रवर्ती जब अनेक राजा महाराजावोका विध्वंस कर देता है तो फिर वह सम्यग्दृष्टि कैसे ? पर इस बातको समझनेके लिए एक दृष्टान्त लो। एक राजा यदि अपनी प्रजाके किसी गरीबको मारना चाहे तो जब चाहे जितने चाँटे जड़ दे, उसका विशेष विकल्प या श्रम उसे नहीं करना पडता पर वह गरीब यदि उस राजाको मारना चाहे तो वह सुगमताओसे उसे नहीं मार सकता उसे महीनो पहलेसे बड़े विकल्प करने होंगे बड़ी तैयारी करनी होगी तब कही वह एक चाटा राजाके लगा सकेगा। अब बताओ भयंकर क्रोध यहाँ राजाको रहा या उस गरीबको ? उस गरीबको भयंकर क्रोध रहा, क्योंकि महीनो तक उसने क्रोध किया, बड़ा विकल्प मचाया। राजाको उसके लिए कोई विशेष क्रोध नहीं करना पडा। तो क्रोध अधिक रहा उस हीन पुरुषका। देखनेमे तो यो लग रहा कि उस हीन पुरुषने कोई खास क्रोध नहीं किया, पर राजासे भी कही अधिक क्रोध किया। तो ऐसे ही समझलो कि दिखने वाला क्रोध अनन्तानुबन्धी क्रोधसे भी बहुत भयंकर होता, ऐसा नियम नहीं है। श्रीराम या चक्र महापुरुष है इनकी थोड़ी कषायें भी प्रवृत्ति अधिक बन जाती, अधिक प्रवृत्तिसे कषायकी अधिकता नहीं आँकी जा सकती। वास्तविक क्रोध यह जीव अपने



आप पर करता है जिसके कारण यह परमात्मस्वरूपकी सुध नहीं ले सकता । तो सभी प्रकारके क्रोध हम दूर करें और ऐसा अपनेको क्षमाशील बनायें कि अपने आपके स्वरूपकी आराधनामें समय लगा सकें ।

मैत्रीयशोब्रततपोनियमानुकंपासीभाग्यभाग्यपठनेद्रियनिर्जयाद्याः ।

नश्यन्ति कोपपुरुषैरिहताः समस्तास्तीव्राग्नितपस्वरक्षणतो जरस्य ॥२८॥

क्रोधवैरी द्वारा मैत्री व यशका विध्वंस—क्रोधरूपी वैरीसे अच्छे गुण भी शीघ्र नष्ट हो जाने हैं मित्रता परस्परमें मित्रता हो, जीवोंके साथ प्रीतिका व्यवहार हो, कुटुम्बमें, संघमें, आपसमें बड़े अनुरागसे रहना हो और उनमें यदि कोई तेज क्रोध करे तो वह मित्रता खत्म हो जाती है । मैत्री एक गुण है और वह कुछ भूमिकाओं तक करने योग्य है । जैसे घर कुटुम्बके लोग मैत्री व्यवहारके बिना गृहस्थीमें नहीं रह सकते । घरमें रहने वाले लोग परस्पर लड़ें, झगड़ें तो उन्हें न नींद आयगी, न खाना पीना भायगा, उन्हें निरन्तर विकल्प रहेगे, और मैत्री हो तो सुख शान्ति रहेगी, इसी तरहमें सगमें भी लोग धर्मानुराग और मित्रतासे रहे तो शान्ति बर्तती है और यदि क्रोध करने लगे कोई जिससे मित्रता खत्म हो जाय तो वहाँका रहना दुःख हो जाता है । तो क्रोध एक ऐसी ज्वाला है कि बड़े समय से प्राप्तकी जा रही हुई मैत्री भी क्षण भरमें नष्ट हो जाती है । यश जैसे कोई बड़ा अनुष्ठान करके, परोपकार करके, त्याग करके, दान देकर किसी भी तरह सत्कार्योंको करके बहुत काल में यशकी प्राप्ति होती है । किसीका यश तुरन्त ही नहीं हो जाता । बहुत काल तक साधना होती है । बहुत काल तक उपकार किया जाय तो उसका यश प्रकट होता है । तो जो यश बहुत समयसे अच्छे कर्तव्योंके द्वारा प्राप्त किया है वह यश यदि वह पुरुष किसी समय सभा गोष्ठीमें क्रोध कर बैठे और वह क्रोध भी दूसरोंमें अपहृत हो जाय तो उसके क्रोध करनेके कारण अब तक का कमाया हुआ यश सब नष्ट हो जाता है । क्रोध एक ऐसी ज्वाला है ।

क्रोधवैरी द्वारा व्रतका विध्वंस—क्रोधको वशमें वही पुरुष कर सकता है जो क्रोध रहित ज्ञानमात्र अपना स्वभावकी धुनमें रहता है । उमका ऐसा सस्कार बनता है कि घटनायें घटने पर भी उसके क्रोध उपस्थित नहीं होता । कल्याणार्थी पुरुष आत्मकल्याणके लिए व्रतोंका पालन करते हैं । व्रतोंके पालनसे ऐसा सदाचार बनता है कि जिसकी सुगंधमें अनेक धर्मार्थी भी प्रसन्न रह जाते हैं । हिंसा पापका त्याग कर दिया । किसीका दिल दुःखें ऐसी कोई काम नहीं किया जाता । प्राणघातकी बात तो अत्यन्त ही दूर है । सदा सत्य वचन बोलते हैं । कभी झूठ बपटका मायाचारका दुःख देनेके आशयका कोई वचन नहीं बोलते । दूसरेकी चीनकी चुरानेका कभी भाव नहीं होता । ऐसी वृत्तिमें रहने वाला पुरुष कदाचित्



कोई किसी पर क्रोध कर जाय तो उसका यश भी गया, मित्रता भी गई, लोगोका आकर्षण भी गया, पर स्वयंमे पापका वध कर लिया, व्रतका विनाश भी कर लिया । शील व्रत पालन कर अनेक भव्य जीव अपने आपको बहुत शान्तिके वातावरणमे रखते हैं । खूब शीलपालन किया, स्वप्नमे भी काम वासना नहीं बनती, ऐसा शीलका दृढ अभ्यासी पुरुष सदा क्रोध करनेका स्वभाव रखे और अपनी गोष्ठीमे क्रोध करता रहे तो शीलके गुणका तो कोई ध्यान न देगा, पर यह बड़ा क्रोधी है, यह किस कामका है, इस प्रकार उसका क्रोध प्रवट होगा और शीलको नष्ट कर देगा । परिग्रह त्याग किया, सब कुछ त्याग दिया, केवल एक शरीर मात्र परिग्रह रहा, ऐसी बड़ी साधना करते हुए भी जिसके क्रोध करनेका स्वभाव है, क्रोध करता रहता है तो उस क्रोधकी स्थितिमे क्या वह निर्ग्रन्थताका लाभ ले रहा है ? परिग्रह २४ प्रकारके कहे गए हैं—बाह्य परिग्रह त्यागा तो क्या त्यागा, अन्तर परिग्रह तो त्यागे ही नहीं । वहाँ भी यह क्रोध कपाय है । ऐसी क्रोध कपाय कर बैठे तो उसका निर्ग्रन्थपना भी खतम क्योंकि अन्तरङ्ग बहिरङ्ग दोनों ग्रन्थोका (परिग्रहोका) त्याग होना चाहिये और फिर लोगोमें अपवाद, जैनधर्म हँसी यशका बिगडना आदिक अनेक उपद्रव होते हैं ।

क्रोधवैरो द्वारा तप अनुकम्पा और नियमका विध्वंस—क्रोध एक ऐसी विकट ज्वाला है कि पाये हुए गुणोपर पानी फेर देता है, उन्हे जला देता है । बहुत काल तक तपश्चरण भी किया, बड़े बड़े कठिन तपश्चरण भी किया, जिस तपश्चरणके प्रभावसे बड़ी बड़ी ऋद्धियाँ भी पैदा हो जायें, जो किसीसे करते न बनें, ऐसे कठिन कठिन तपश्चरण हुए, पर ऐसा तपस्वी पुरुष कभी क्रोध करे तो उसका तपश्चरण खतम हो जाता है । द्वीपायन मुनिका चिर सचित तपश्चरण क्षण भरमे क्रोधमे नष्ट हो गया था ऐसे ही कितने ही क्रोधी पुरुषोने अपनी दुस्साध्य कठिन तपस्याओका भी विनाश किया । क्रोध भयंकर ज्वाला है । अनेक प्रकारके नियम भी भव्य जीव पालन किया करते हैं । असिधारा व्रत, शीलका पालन, एकान्तनिवास, उपसर्गोका सहना, कभी कभी एक बार भोजन अनशन ऊनोदर आदिक १२ प्रकारके तप कहे गए हैं । उनमे अनेक तरहके नियम शीतकालमे रात्रि भर एक ही षड्गासनसे नदीके तीर खड़े ग्रीष्मकालमे पर्वतपर तपश्चरण किया, वर्षाऋतुमे वृक्षके नीचे वरषते पानीमे बड़ी मोटी मोटी बूदोको सहा, अनेक तरहके नियम किया, पर ऐसा नियमवान पुरुष भी कभी क्रोध आ जाय तो अन्तरमे ही ऐसी ज्वाला बढी उस क्रोधकी कि बाहरमे यश आदिक बिगडे सो तो ठीक है और उनके बिगडनेका नुकसान भी कुछ नहीं किन्तु जिन नियमोका पालन किया वे नियम भी सब जल जाते हैं । कोई पुरुष बड़ा दयालु है, दुःखी दीन पुरुषो पर अनुकम्पा किया करता है, दयामे होता क्या है ? अनुकम्पा । अनु मायने अनुसार, कम्पा मायने कँप जाना ।



जो दूसरा जीव दुःखी है उसके दुःखको देखकर यह देखने वाले का हृदय भी कंप गया यह कहलाता है दया । जिसने दया करके अनेको पुरुषोंका पालन पोषण किया, अनेकोंका उद्धार किया, रोजिगार धंधोमे लगाया, व्रत, नियम, शील आदिकमे प्रवर्ताया, लौकिक दया, सर्व प्रकारकी दयायें की, पर ऐसा दयालु पुरुष भी यदि कभी क्रोध करे तो वह दया सब खत्म हो जाता है । क्रोधके समय दया कैसे रह सकती ? दया होना और क्रोध होना, ये दो बातें कहाँ से बनेंगी ? जिस पर क्रोध जगा है उस पर दयाका भाव नहीं रहता, जिस पर दयाका भाव जगा है उसके लिए सब कुछ करने को तैयार रहता है, वह क्रोध कैसे करेगा ? खूब दया की, अनेकोंका उद्धार किया, पर ऐसे दयालु पुरुषको कभी क्रोधका वेग आ जाय तो उसकी दया भी खतम, और लोकमे उसकी कृतज्ञता भी खतम हो जाती है ।

क्रोध वैरी द्वारा सौभाग्यका विध्वंस—पूर्वकृत पुण्यके उदयमे सौभाग्य जगा, सुख साधन मिले, धर्मका वातावरण मिला, धर्मतिमावोकी सेवामे भी समय व्यतीत किया गया, सम्पदाकी रात दिन वृद्धि होती रहती है । आजीकारी स्त्री पुत्रादिक प्राप्त हुए, सर्व तरहका सौभाग्य मिला, ऐसे सौभाग्यमे रहता हुआ पुरुष कभी क्रोध करे तो उस क्रोधके वेगसे वे सारे सौभाग्य नष्ट हो जाते हैं । क्रोधका परिणाम पापरसको बढ़ाता है, पुण्यरसको मिटाता है । तो जिसके पाप बढ़ रहे, पुण्य दूर हो रहे तो उसकी स्थिति दुर्भाग्यकी आ ही जायगी । तो जो पुरुष क्रोध करता है वह अपने सौभाग्यको समाप्त कर देता है । क्रोधसे पुरुष बेचैन हो जाता है । भीतर आत्मा खोलने लगता है । जिसका स्पष्ट प्रमाण यह है कि शरीर कैसे लगता है और वह चाहता है क्रोधी कि मेरे पर डगमगायें नहीं । पक्के दृढ़ बने रहे, पर उसके घणकी बात नहीं रहती । क्रोध एक ऐसा भयकर वेग है कि सारे शरीरको हिला देता है, तो पहले आत्मा ही खोला डाला तब तो शरीर हिला डाला । तो अन समझिये कि यह क्रोध कितनी विकट ज्वाला है कि जिस पुरुषके क्रोध आये उस पुरुषके सौभाग्य और भाग्य नहीं रहता ।

क्रोध वैरी द्वारा पठनका व पठितका घात—बहुत काल तक विद्याध्ययन किया किमी ने । अच्छे-अच्छे गुरुजनोंसे विद्याध्ययन किया वस्तुके तथ्योंको परखनेकी विद्या भी प्राप्तकी ऐसी ऐसी लौकिक और अलौकिक विद्यायें जिसको देखकर लोग आश्चर्यमे निरन्वते हैं कि इनको कहाँसे इनका ज्ञान जगा ? कैसे इतनी विद्या बनी, इनकी विद्याकी तो याह ही नहीं है, ऐसी ऊँची विद्याका कोई अर्जन भी करले, ऐसा उच्च पठन करने, किन्तु उस पुरुषको कभी क्रोधका वेग आ जाय, दूसरोको गाली गलीज दे, दूसरोको रुठ जाये, दुर्वचन कहे, ऐसा क्रोध उमड़ गया तो उसका जिन्दगी भरका पढ़ना वह सब नष्ट हो गया । भोजन किस



लिए बनाया जाता ? भोजन बना चुके तो आरामसे उसे खाये । अब भोजन तो बनाये जा रहे है और खानेका काम न करे, सिर्फ बनाता भर जाय तो बतावो वह भोजन किस लिए बनाया गया ? निरर्थक रहा । न खाना न खिलाना, सिर्फ बनाने बनानेका ही शौक बना लिया तो वह भोजन किस कामका ? तो ऐसे ही कोई विद्यार्जन करे । पठन करे तो यह सब किस लिए कि कषायें मद हो जायें और अपने आत्माकी दृष्टि बने । इसके लिए है यह सब पठन । पर पढ़े तो कोई खूब, विन्तु आ गया उसे विकट प्रोष तो उस क्रोधकी वृत्तिमे वह सारे जीवनका पढ़ना वह सब बेकार हो जाता है, ध्वस्त हो जाता है, याद भी नहीं रहता । अवधिज्ञानके विषयमे बताया गया है कि ६ प्रकारके अवधिज्ञान होते है—वर्द्धमान, हीयमान आदिक अब उनमे दो प्रकार भी होते है सबसे अनुगामी और अननुगामी । तो अवधिज्ञान इस क्षेत्रमे उत्पन्न हुआ, इस नगरमे उत्पन्न हुआ और वह दूसरे नगरमे पहुँचा, कही अवधिज्ञान न रहे, इतने मे ही न रहे अवधिज्ञान । सुबह था दोपहर अवधिज्ञान नदारद । दूसरे क्षेत्रमे पहुँच गया तो न रहा अवधिज्ञान, किसी किसीके रहता भी है । मरने पर अगले जन्म मे साथ गया अवधिज्ञान, किसीके नहीं गया, खतम हो गया । तो जो ज्ञान खतम हो जाता है दूसरी जगह पहुँचने पर, तो होता क्या है ? विद्युद्धिमे अन्तर आया व सक्लेश भाव होने लगा । पाया हुआ ज्ञान खतम हो गया । तो ऐसे ही जो पढ़ा, जो ज्ञान अर्जित किया, अर्जन करने वाले पुरुषको क्रोध आने लगा वेगसे तो वह पढ़ा भी भूल जाता है । पढ़ना निरर्थक तो हो ही गया मगर वह विद्या भी विस्मृत हो जाती है ।

क्रोध बैरी द्वारा इन्द्रियविजय आदि गुणोंका ध्वंस—इन्द्रियविजय स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण इन ५ इन्द्रियके विषयोपर विजय प्राप्त करना, खूब अभ्यास किया, अपना ज्ञानबल भी बढ़ाया और उस ज्ञान द्वारा कषायोपर विजय प्राप्तकी मनको वश किया मन पर विजय पायी, ऐसा इन्द्रियविजयका महान इन्द्रियसयम पालन करने वाला पुरुष भी यदि कभी क्रोध कर बैठे तो उसका इन्द्रियविजय व्यर्थ और नष्ट भी हो जाता है । इन्द्रियविजय साधारण बात नहीं है । बड़े बड़े पुरुषोंसे ही इन्द्रियविजय बनता है । स्पर्शनइन्द्रियका विषय काम वासनाको मूलसे उखाड़ना, रसास्वादनकी भावना खतम करना, सुगंधकी चाह करना, दुर्गन्धसे घृणा करना यह सब लोगोसे होता ही रहता है, इनपर विजय पाना यह बहुत बड़े ज्ञान और द्विवेक द्वारा हो सकता है । चक्षुइन्द्रियसे रूप देखा जाता । दूर खड़े होकर किसीका रूप ही नो देखा जाता । न वहाँ कुछ पकड़ा गया न खाया गया, न कुछ किया गया । रूप किस काम आ सकता ? केवल दूरसे देखा गया, बस देखने भरका काम किया है मगर मोही पुरुष दूरसे देखकर भीतरमे अपना सब कुछ खो डालते है ऐसे चक्षु



इन्द्रियके विषयपर विजय करना यह बड़े ज्ञान और सदाचार द्वारा सम्भव है। इन्द्रियसे शब्द सुनते हैं कोई बोलने चालनेको न मिले तो घबड़ा जाते हैं। जहाँ अच्छे शब्द सुननेको मिलें वहाँ ही जी रुचता रहता है तो ऐसे शब्द विषयको दूर करना, इन विषयोपर विजय करना, कठिन काम है। जिसने विजय पा लिया और किसी समय क्रोधका वेग आया तो लो मन तो तुरन्त ही खराब हो गया। जहाँ मन खराब है वहाँ सब खराब है। इन्द्रियविजय आदिक समस्त गुण क्रोध ज्वालाके द्वारा भस्म हो जाते हैं और उनमें उनके भस्म होनेमें देर नहीं लगती, शीघ्र ही भस्म हो जाते हैं। जैसे कोई पारा अग्निके समीप रख दिया जाय, जहाँ बड़ी प्रचण्ड अग्नि चल रही है उसके निकट, उसके ऊपर किसी बर्तनमें कहीं भी रख दिया जाय तो अग्निका संताप न सह सकनेसे वह पारा क्षण भरमें ही ध्वस्त हो जाता, खतम हो जाता उड़ जाता, ऐसे ही क्रोध कषायकी अग्निसे ये सब मैत्री आदिक गुण उस क्रोधके शीघ्र ही ध्वस्त हो जाते हैं। इससे यह शिक्षा लेना कि वह तत्त्वज्ञान बनायें जिसके बलपर दूसरेकी प्रतिकूल परिणति देखकर भी ज्ञान सही जागृत रहे और क्रोधसे गुण भस्म न हो जायें।

मासोपवासनिरतोऽस्तु तनोतु सत्यं ध्यानं करोतु विदधातु बहिर्निवासः।

ब्रह्मव्रतं धरतु भैक्ष्यरतोऽस्तु नित्यं रोषं करोति यदि सर्वतनर्थकं तत् ॥२६॥

क्रोधके कारण मासोपवास, सत्य व ध्यानकी अनर्थकता—यदि कोई मनुष्य महीनो तक भी उपवास कर रहा है, सिर्फ जल लेना या कोई एक आध पदार्थ भक्षण करना, और उपवास करता हुआ भी अपनेमें धैर्य रखना यह बहुत कठिन तप है। किया किसीने महीनों उपवास, पर ऐसा उपवासो पुरुष भी यदि क्रोध कर डाले तो उस क्रोधमें उपवासका गुण खतम हो जाता है। कोई पुरुष सदा ही बोलता है, कभी असत्य नहीं बोलता, कभी किसीके साथ कपटका व्यवहार नहीं किया, बिल्कुल सरल पुरुष है। ऐसा सदाचारसे रहने वाला पुरुष समीचीन हितकारी वचन बोलनेकी प्रकृति वाला पुरुष कभी क्रोध कर जाय, क्रोधके बेगसे वह आत्मा भुन जाय तो उसका सत्य बोलना कोई शुभ फल देने वाला नहीं हो सकता। तीनो संध्यावोमें ध्यान करने वाले भी बहुत हैं, प्रातः, मध्याह्न, सायं आत्माका ध्यान, भावनाओंका चिन्तन, स्वपर पदार्थका बोध सर्व कुछ ध्यान किया, सामायिक किया, पर ऐसे पुरुषको भी क्रोध आ जाय तो यह सब निरर्थक है। जहाँ क्षमा नहीं है वहाँ यह सदाचार भी व्यर्थ हो जाता है।

क्रोधके कारण बहिर्निवास, ब्रह्मव्रत व भैक्ष्यरतताकी अनर्थकता—कोई पुरुष घर बार छोड़कर जंगलमें रहने लगा। परिग्रह भी छोड़कर जंगलमें बसने लगा, वही सत्संग हो गया, अनेक लोग रहने लगे तो अब देखिये—घरका छोड़ना कितना कठिन तप है। लोग



घरमे ही बड़े बड़े आरामके साधन रखते हैं। अच्छा कमरा, सजा हुआ पलंग, कुर्सी ठीक हो, पासमे ही लैट्रिन हो, पासमे ही स्नानगृह हो, भोजन, वस्त्रादिकके भी उत्तमसे उत्तम साधन हों, बड़े आरामके सब साधन हो तो ऐसे लोगोको घर छोड़कर जंगलमे रहना कितना कठिन है। कोई पुरुष घर छोड़कर जंगलमे रह रहा तो उसके घर छोड़ते ही कुटुम्ब छूटा, धन सम्पदा छूटी, अकेला ही रह रहा वनमे, तो यह एक बड़ी तपस्या है। ऐसा तपश्चरण करने पर भी यदि वह क्रोध करने लगे तो उसके ये सब तपश्चरण, एकान्त निवास, घर बार छोड़ना सब व्यर्थ हो जाता है। कोई पुरुष अखण्ड ब्रह्मचर्यको पाल रहा है और सदा भिक्षा वृत्तिसे उदर पूर्ति करता है अर्थात् निर्ग्रन्थ मुनीश्वर बन गया, सब प्रकारके व्रतोंका वह ठीक ठीक पालन कर रहा, उदर पूर्ति करना हर एकको आवश्यक है यदि जिन्दा रहना है तो, और जिन्दा रहना मुनिको भी आवश्यक है, क्योंकि सयमकी साधना करना है। असमयमे यो ही मर गए तो अधिकसे अधिक देवगतिमें चले गए, वहाँ भी देवियोंका राग, अनेक प्रकारके दुःख भोगने पड़ते हैं। संयम वहाँ प्राप्त हो ही नहीं सकता है। तो खोटा ही तो जन्म पाया। मुनि पदके आगे वे सब खोटे पद हैं। तो संयमके लिए उदर पूर्ति करना आवश्यक है और वह मुनि भिक्षावृत्तिसे उदर पूर्ति करता है। निराकुल रहनेके लिए ऐसे बड़े बड़े दुर्धर तपश्चरण मे लगने वाला पुरुष भी किसी समय प्रचण्ड क्रोधी बन गया तो उसके उस क्रोधके द्वारा ये सब गुण भस्म हो जाते हैं। तो यहाँ यह बात शिक्षामे लेना कि क्षमा एक ऐसा सुगुण है, अपना हितकारी मित्र है कि जिसके प्रतापसे कोई व्रत भी न पालन करे तो वह भी उत्तम गतिको प्राप्त होता और व्रतका पालन करे, क्षमाशील हो तब तो उसको सर्वोच्च दशा प्राप्त होनी है। क्षमा गुण न रहा, क्रोध आ गया तो जप तप आदिक समस्त धार्मिक कार्य ये निरर्थक है। इनका कोई उत्तम फल प्राप्त नहीं होता। इससे तत्त्व ज्ञान ऐसा जागृत करें कि किसी भी प्रतिकूल घटनामे क्रोध भाव न जग सके।

आत्मानमप्यमथ हति जहाति धर्म पाप समाचरति युक्तमपाकरोति ।

पूज्यं न पूजयति वक्ति विनिश्चयावयं किं किं करोति न नरः खलु कोपयुक्तः ॥३०॥

क्रोधीकी हिंसकता—जिसके क्रोधका स्वभाव है, जो क्रोध करने वाला है वह स्वाभाविक क्षमा गुणका नाश करता है। आत्माका स्वभाव क्षमा है, क्रोध नहीं। जो चीज अपने आप अपनेमे से प्रकट हो दूसरेके निमित्त बिना वह कहलाता है स्वाभाविक। तो क्षमा भी स्वाभाविक है, क्योंकि आत्माका स्वरूप ही क्षमा है, किन्तु क्रोध प्रकृतिको उदय आनेपर क्रोध होता है इस कारण क्रोध स्वाभाविक नहीं है। तो जो क्रोध करता है उसके क्षमा गुण नहीं रहता। जीव यदि अपने सहज चैतन्यस्वरूपका ध्यान करे तो स्वयं ही वहाँसे क्षमा प्रकट होती



है और किन्हीं परवस्तुओं पर ध्यान करें, उन्हें दृष्ट अनिष्ट मानें तो वहाँ विकार भाव जगता है। जहाँ क्रोधभाव जगा वहाँ क्षमा नहीं रहता। जहाँ क्षमा नहीं रहती वहाँ आकुलता है और निरंतर भीतर अंधेरा छाया हुआ रहता है। तो क्रोध ऐसा दुर्गुण है इस कारण क्रोधका बन्धाव करनेका, क्रोधसे दूर रहनेका पुरुष होना चाहिए। तो यह क्रोध स्वाभाविक क्षमा गुणका नाश करता है और फिर अपने और दूसरेके प्राणोंका भी नाश करके हिंसा करता है। क्रोधमें क्या होता है? स्वयंकी हिंसा तुरन्त हो गई, क्योंकि वह विकारमें लग गया। जो विकारभावमें लगा है उसने अपने परमात्मस्वरूपका घात किया है। तो क्रोध करनेवालेने प्रथम तो अपनी ही हिंसा की और फिर दूसरेकी हिंसा की। तो इसे जो पाप लगा है वह स्वकी हिंसासे पाप लगा है, उसमें जब दूसरेका विघात हो जाता है या दूसरेका प्राण पीड़ा जाता है तो वह भी बदला लेनेका उद्यम करता है, तब इसे फिर अनेक विडम्बनायें बन जाती हैं। तो क्रोध ऐसा दुर्गुण है कि क्षमा गुणका नाश करके अपने प्राणोंका भी नाश करता है और दूसरेके प्राणोंका भी नाश करता है। आत्महत्या करने वाले पुरुष क्रोधवश ही तो आत्महत्या करते हैं। कोई क्रोध इतना तेज जगा किसी भी बात पर तो फिर यह ही उपाय सूझता है कि मैं अपनी हत्या कर लूँ और मेरे हत्या होनेसे इन लोगोपर विपत्ति आयगी, तो यो क्रोधी पुरुष हिंसक होता है।

क्रोधीके धर्मपरित्याग, पापसमाचरण व योग्यकार्यपरिहार—जो पुरुष क्रोध करता है वह धर्मको छोड़ देता है। जहाँ क्रोध है वहाँ धर्म कहाँ है? धर्म तो आत्माके ज्ञाताद्रष्टा रहनेमें है। जो आत्माका स्वभाव है उसके अनुरूप इसका आचरण बने तो धर्म पालन कहलाता है। स्वभाव वह होता है जो आत्मामें स्वयं सहज अपने आप प्रकट होता है। सदैव रहता है स्वभाव और उसकी वृत्ति स्वाभाविक होती है। तो केवल जानना देखना यह है स्वाभाविक वृत्ति। तो जहाँ क्रोध उत्पन्न होता वहाँ स्वभावका कौन ध्यान रखता है? क्रोध में दूसरेका विनाश करनेकी ही वासना जग जाती है। जहाँ क्रोध है वहाँ धर्म नहीं रहता। तो क्रोधी पुरुष धर्मको छोड़कर पाप करने लग जाता है। और सर्व योग्य कार्योंको छोड़ बैठता है मायने पुण्यकर्म तो खतम कर देता है और पापकार्योंमें लग जाता है। कोई पुरुष धर्मकार्य करके भी यदि क्रोध कर रहा है तो वहाँ धर्मकी व्यवहारक्रिया भी ठीक नहीं चल रही है। जहाँ क्रोध है वहाँ धर्म नहीं। वहाँ पुण्य कार्य भी नहीं बनता है, क्योंकि क्रोधकी ज्वालामें इसका उपयोग दूसरेसे घृणा करनेका बन गया है। जब दूसरेसे घृणा करनेका भाव है वहाँ सर्व जीवोंके समान स्वरूपका ध्यान कहाँ रह सकता है? उसके कारण कोई पुरुष योग्य कार्योंको छोड़ बैठता है और पाप कार्य करने लगता है।



क्रोधीके पूज्योंमें अनादरभाव—जिस जीवके क्रोध आता है वह अपनेसे बड़ोका भी आदर सत्कार नहीं कर पाता । जब क्रोध आ गया किसी पर, बड़े पर या अन्य पर तो अब उसमें आदर बुद्धि न रहो । मानो क्रोध किसी दूसरेपर ही आया, आत्मा पर ही आया या कही आया तो ऐसी स्थितिमें जो बड़े पुरुष हैं उनकी उपेक्षा हो जाती है । वे सामने भी खड़े हो तो उनका विनय सत्कार नहीं बन पाता, क्योंकि क्रोधका बेग चढ़ रहा है और कभी मानो किसी बड़े पुरुष पर ही क्रोध आ जाय तब तो उसका आदर सत्कार कर ही कैसे सकता है ? तो क्रोधी पुरुष कभी विनयशील नहीं हो सकता और वह बड़ेका सत्कार भी नहीं कर सकता तो क्रोधभावमें दूसरेके प्रति विनय और आदरकी बुद्धि नहीं रहती । जब दूसरेके प्रति विनय आदरकी बुद्धि न रही तो उसका जीवन बेलगाम बेलुका अटपट बन जाता है । वह फिर अपने सत्कार्योंमें प्रगति नहीं कर सकता ? प्रायः लोग अविनयसे ही दुःखी हैं, एक दूसरेका विनयभाव नहीं चाहते और अपने आपमें मैं ही सब कुछ हूँ, इस अहंकार भावके कारण उसे क्रोध आता है । क्रोध और मान ये दो द्वेष कषाय माने गए हैं । माया और लोभ ये राग माने गए हैं । क्रोध आनेका मुख्य कारण मान है । अथवा अपने विषयोमें विघ्न होना दो कारणोंसे प्रायः क्रोध आता है । जिन विषयोको कोई चाहता है उन विषयोमें कोई विघ्न डाल दे तो क्रोध जगेगा या जहाँ अपना मान चाह रहे हैं और उसमें विघ्न आ जाय तो क्रोध जगेगा । क्रोधी पुरुष दूसरेका आदर सत्कार नहीं कर सकता ।

क्रोधीके भंडवचनका व्यापार एवं अयोग्यकार्यमें उभंग—जो जीव क्रोधी है वह नाना प्रकारके भंड वचन बोलता है । क्रोधमें अच्छे वचन कैसे निकल सकते ? मर्मभेदी अपमान कारक, आत्मप्रशंसा (अपनी प्रशंसा) करने वाले वचन ही निकलेंगे, और ऐसे भंड वचन क्रोधमें निकल जाते कि जिन्हें बोलकर यह क्रोधी खुद क्रोध शान्त होनेपर पछताने लगता है । मेरेको क्या क्रोध चाण्डाल आया जो मेरी बुद्धि खराब हो गई और इस इस प्रकारसे लोगोको सज्जनोको भंड वचन बोल दिया । भंड वचनोसे झगडा शुरू होता है और झगडेमें भंड वचनकी धारा बन जाती है और ये सारी बातें क्रोधवशा होती हैं । यदि क्रोध न रहे चित्तमें तो न भंड वचन बोलेगा और न कलह होगी । जीवनमें एक बहुत बड़ी साधना है यह । गृहस्थोको भी आवश्यकता है इस साधनाकी कि क्षमा भावका आदर करें । यदि क्षमा गुण नहीं रहता तो परिवारमें, कुटुम्बमें रहकर वह शान्ति नहीं पा सकता । क्रोधसे दूसरे लोगोमें शिक्षा न आ सकेगी किन्तु क्षमा गुणसे दूसरोको शिक्षा मिल जायगी । जिन बच्चोको शिक्षा देना चाहते हैं उनपर कोई क्रोध करके उन्हें शिक्षा देना चाहे तो उनको शिक्षा मिलना तो दूर रही, वे उल्टा परिणामने लगेंगे और स्वयं माता पिताके अपमानमें भी प्रवृत्त हो जायेंगे । तो



बड़े पुरुषोंका आभूषण है क्षमा । क्षमा होनेसे कुटुम्बके सभी लोग क्षमाशील बन जायेंगे । क्रोध होनेसे ऐसा बानावरण बनेगा कि कुटुम्बके लोग भी क्रोधप्रकृतिके बन जायेंगे । तो क्रोध ऐसा दुर्गुण है जिसके बेगसे भड़ वचन निकलते हैं और उन भड़ वचनोंके कारण कलह बढ़ने लगती है और भड़ वचन बोलनेसे यह संसारमें निन्दाका पात्र होता है । मनुष्यका धन वचन है । वचनोंसे ही परखा जाता है कि यह भला मनुष्य है या दुष्ट मनुष्य है । परखा जाय या न परखा जाय इसकी बात छोड़ो पर स्वयंकी भलाई चाहिये तो क्रोधको त्यागकर क्षमा गुण को अपनाना चाहिए । तब इस क्रोध पिशाचके वश होकर यह जीव नाना अन्य कुकर्मोंको कर डालता कि जिनको कहना बोलना भी कठिन है, जिनका वचनोंसे उल्लेख भी नहीं किया जा सकता । तो इन सब प्रवृत्तियोंका कारण क्रोध जानकर इसे दूर करें और क्षमाभावको धारण करें ।

दोषेषु सत्सु यदि कोऽपि ददाति शापं सत्यं ब्रवीत्ययमिति प्रविचिंत्य स ह्य ।

दोषेष्वसत्सु यदि कोऽपि ददाति शाप मिथ्या ब्रवीत्ययमिति प्रविचिंत्य स ह्य ॥३१॥

ज्ञानीके दोष होनेपर दोष वतानेवाले निन्दकपर क्षमाभाव—यदि कोई पुरुष गाली देता है, निन्दा करता है, ऐब लगाता है तो उस समय यह विचारना चाहिए कि मुझमें यह दोष है या नहीं । जिन बातोंको यह दूसरा पुरुष कह रहा है भूठा, चोर, कपटी या जो जो भी शब्द बोले, जिन जिन शब्दोंको गालियोंको यह पुरुष दे रहा है वे दुर्गुण मुझमें मौजूद हैं या नहीं, पहले यह निरखें<sup>५</sup>। यह मुझमें वे दोष हैं तो वह बेचारा तो सत्य बोल रहा है । उस समय क्रोध करनेका क्या काम ? मैं ही दोष निकालूँ तो मेरा भला होगा । दूसरा यह पुरुष यदि मेरे दोषोंको जताता है तो यह तो उपकारी हुआ । ऐसा पुरुष तो मिलना दुर्लभ है जो मेरे दोषोंको मुझसे बोले । चाहे किन्हीं वचनोंसे बोले—प्रायः करके अनुरागी पुरुष दोषोंको ठक देता है और व्यर्थकी प्रशंसा करता है जिससे कोई लाभ नहीं है । आज यदि इस मनुष्यने मेरे दोष कह दिया तो यह तो मेरा बड़ा उपकारी है, सत्य बोलने वाला है तो इसका क्या बुरा मानना, वह बात सहन कर लेना चाहिए ।

दोष न होनेपर भी दोष व निन्दित वचन कहनेवालेपर ज्ञानीके दयाभावकी वृत्ति—अब यदि अपनेमें वह दोष नहीं है, ऐसा निरखमें आ जाय, यह व्यर्थ भूठ बोल रहा है मुझमें तो इस प्रकारका ऐब नहीं, मैंने कभी असत्य नहीं बोला, यह असत्यका नाम लगा रहा है, मैंने कभी किसीका दिल नहीं दुखाया, किसीके साथ कलहका व्यवहार नहीं किया । यह व्यर्थ ही मुझे कपटी आदिक कहकर मेरी निन्दा कर रहा है । मैंने कभी बुरी दृष्टि नहीं की । कभी किसीका बुरा नहीं बिचारा, यह व्यर्थ ही दोष लगा रहा, मुझमें दोष नहीं है, ऐसा



निरखकर यह ध्यानमें लायें कि यह तो मिथ्या बोल रहा है। इसके बोलका बुरा क्या मानना ? दूसरी बात यह है कि जिसने आत्मस्वरूपका ध्यान किया है वह पुरुष जानता है कि यह भी मेरे ही समान, प्रभुके समान चैतन्यस्वरूप है। इस आत्माका स्वयं कोई अपराध नहीं है, किन्तु कर्म उपाधिके सग्वधमें ऐसा विकार उमड़ आता है सो वह परभाव है। ओदयिक दोष है। यह आत्मा भी स्वयं निरपराध है, यह नहीं बोल रहा, इसका क्या बुरा मानना ? जैसे कोई मदिरा पिये हुए पुरुष हो और वह गाली देने लगे। जब मालूम पड़ जाय कि इसने शराब पी रखा है तो उसकी गालीका कोई बुरा नहीं मानता। जानता है कि यह बेहोश है, इसकी मदिरा इससे ऐसा बुला रही है। तो इसी तरहसे जो दोष कहता है। गाली देता है उसके स्वरूपको निरखें कि इसका तो निरपराध स्वरूप है। यह तो कषायके वेगमें आकर ऐसे वचन बोल रहा है। यह जान लेनेपर फिर उसका बुरा नहीं माना जा सकता। सो यदि मुझमें दोष नहीं है और कोई दोष ला रहा है तो यह मिथ्या कहाँ रहा ? ऐसा जानकर उसे भी सहन कर लेना चाहिये और आत्मगुणोंका घात न होना चाहिये।

कोपेन कोऽपि यदि ताडयतेऽथ हंति, पूर्वं मयास्य कृतमेतदनर्थबुद्ध्या।

दोषो ममैव पुनरस्य न कोऽपि दोषो, ध्यात्वेति तत्र मनसा सहनीयमस्य ॥३२॥

किसीके द्वारा ताड़े जाने पर भी अपने पूर्वापराधका चिन्तन करने वाले ज्ञानीके क्षमाकी वृत्ति—यह क्रोध निराकरणका प्रकरण चल रहा है। ग्रन्थकर्ता आचार्य अमितगति देव क्रोध जैसे दूर हो उस प्रकारकी भावना बता रहे हैं। यहाँ यद्यपि कहा जा रहा है कि क्रोधके वश होकर यदि कोई पुरुष मेरेको ताड़ने लग जाय, मारने पीटने लग जाय तो वहाँ यह समझ लेना चाहिए कि मैंने पूर्व कालमें किसीका बुरा बिचारा था कि इसका अनर्थ हो जाय, इसका बिगाड़ हो, बरबादी हो ऐसी भावना की थी, जिसके फलमें ऐसा ही कर्म बंधा उसके उदयमें ऐसा ही योग निमित्त जुड़ा है कि इसके द्वारा पिट रहा हूँ। तो मैंने जो पहले अनर्थ किया था उसी का ही तो दण्ड मिल रहा है। मैंने तो पहले मारा। पहले अपराध किया, यह तो पीछेसे मार रहा है। इसमें दोष मेरा ही है। इसका नहीं है। तो अब इसका कार्य कारणभाव देखिये जो मैं आज किसीके द्वारा ताड़ा जा रहा हूँ या किसी तरह बरबाद किया जा रहा हूँ तो यह ध्यानमें रखिये कि मेरे ही अपराधसे ऐसा हो रहा है। पूर्वकालमें मैंने ऐसे ही खोटे भाव किया था और उन खोटे भावोंमें ऐसा ही कर्म बंधा था जिसके उदय में आज मेरी ताड़ना हो रही है। यदि मैं ऐसा न करता पहले भवोंमें तो फिर यह मुझे क्यों ताड़ता, क्यों मारता ?

कर्मद्वन्द्वसे दूर रखने वाले भावोंकी हितकारिता—देखिये कर्मबध करना आसान



है, पर कर्मका उदय जब आता है तो उसे टालना आसान नहीं है। जो जैसा करता है उसे वैसा भोगना पड़ता है। भले ही कभी विशिष्ट ज्ञान हो और ज्ञानस्वभावमे ही उपयोग रम जाय ऐसी समाधि बने तो उस परिणामसे उन पाप कर्मोंका संक्रमण निर्जरण हो जाता है तो तिस पर भी जो परमाणु बंध गए वे दूसरी प्रकार बन कर उदयमे आये, पर उदयमे आते ही है इसीलिए बताया है कि कर्म भोगे बिना नष्ट नहीं होते। हां अन्तर यह हो जाता है कि उनका संक्रमण भी हो सकता। स्थिति कम हो जाय, अनुभाग कम हो जाय, पुण्यरूप में विकल जाय, पर जो परमाणु बांध लिया, वे भोगेसे ही जाते हैं और फिर इतना तेज समाधि कि ज्ञानसे ज्ञानमे ज्ञान ही हो, इतनी स्थिति बनना आसान है क्या? तो यह ध्यान मे लें कि मुझसे कोई खोटा भाव न बने जिससे खोटा कर्म बंधे और उसका फल भोगना पड़े। तो यह पुरुष क्षमाशील है सो चिन्तन करता है कि यदि मैंने अपराध न किया होता तो न ऐसे कर्म बंधते, न उदय होता और न आज यह दुःखका सामना करना पड़ता। ऐसा सोच करके यह दूसरोपर क्रोध नहीं करता और मन शुद्ध करके उस घटनाको सहन कर लेता है।

व्याधादिदोषपरिपूर्णमनिष्टसंगं, पूतीदमंगमपनीय विवर्ध्यं धर्मं।

शुद्धं ददाति गतबाधनल्पसीख्यं, लाभोममायमिति घातकृतो विषह्य ॥३३॥

ज्ञानीके घातकर्तापुरुषके प्रतिउपकारकताका चिन्तन—क्रोधवश होकर कोई पुरुष कदाचित् पीटते पीटते प्राण लेने तक भी उतारू हो जाय तो जिसको अपने सहज परमात्म-तत्त्वकी रक्षाकी धुन है वह उसमे भी क्षमा प्रदान करता है। उस समय ऐसा चिन्तन करता है कि यह मुझे मारने वाला पुरुष मेरा बड़ा ही उपकारी है। कैसा उपकारी है कि मेरा यह वर्तमान शरीर नाना चिन्तावोमे ग्रस्त है, ध्याधि चिन्ता आदिक अनेक दोषोका घर है। जिस शरीरके सहारे मुझे नाना प्रकारके दुःख उठाने पड़ रहे हैं। और फिर जिस शरीरके मोहमे पड़े हैं, रागमे पड़े हैं वह शरीर अत्यन्त दुर्गन्धमय है। ऐसे दुर्गन्धित शरीरका वियोग हो जाना निश्चित है। होता है वियोग तो हो जाय ऐसा चिन्तन करता है ज्ञानी पुरुष। कौनसा ज्ञानी? जिसने आत्माकी साधना करके अपने आपको स्वच्छ बना लिया है और यह सहज ज्ञानतत्त्व जिसकी धुनमे, ध्यानमे सतत् रहता है वह तो इस प्राणवियोगको भी उपकारी मानता है। तो ऐसे शरीरका नाश करके यह पुरुष तो उसके अभीष्ट तत्त्वकी सिद्धि कर रहा है और इस घटनाके समय जो उसका अधिक ध्यान इस आत्मस्वरूपकी ओर भा रहा है तो यह तो मेरे धर्ममे भी सहायक बन रहा। प्रायः ऐसा होता है कि जब यह ज्ञान लिया कि मेरा मरण निश्चित है। किसी तीव्र रोगमे उपसर्गमे या किसी भी कठिन



स्थितिमे जहाँ यह बोध हो जाता कि मेरा मरण निश्चित है तो थोड़ा भी विवेकी हो तो उसका ध्यान आत्मकल्याणकी ओर हो जाता है। मोह ममतामे नहीं रमता। हाँ कोई अज्ञानी हो है, विशेष मोही है, तो उसके यह बात नहीं आ पानी, किन्तु थोड़ा भी अगर धर्म की साधना रही है तो मरण कालमे उसे धर्मकी ओर आकर्षण होगा। तो यह ज्ञानी उस समय विचार कर रहा है कि यदि यह मेरे प्राण ले रहा है और इस समय मेरी बुद्धि आत्म-स्वभावकी ओर जानेकी तैयार हो रही तो यह तो मेरा बड़ा उपकारी है, ऐसा चिन्तन करके कोई प्राणघात भी करे तो भी उस पर क्रोध नहीं करता है, क्योंकि यदि शान्तिभाव पूर्वक मरण होता है तो यह संस्कार, यह लगार जन्म तक पहुँचता है और जैसा संस्कार जन्मके समय रहा वह जीवनमे भी रहता है इस कारण समाधिमरण होना यह जीवका बड़ा उपकारी है।

धर्मे स्थितस्य यदि कोऽपि करोति कष्ट, पापं विनोति गतबुद्धिरयं वराकः।

एव विचिन्त्य परिकल्पकृतं त्वमुष्य, ज्ञानान्वितेन भवति क्षमितव्यमत्र ॥३४॥

धर्ममे स्थित ज्ञानीपर उपसर्ग करने वाले अज्ञानीपर ज्ञानीका क्षमाभाव—ज्ञानवान पुरुष अपनेको कष्ट पहुँचाने वाले पुरुषके प्रति विचार करता है। उस कष्ट पहुँचाने वाले मनुष्य को ऐसा समझता है कि भाई मैं तो धर्ममे स्थित हूँ। अपने सहज चैतन्यस्वभावके उपयोगमे आ रहा हूँ और यह पुरुष मुझ पर उपसर्ग कर रहा है, किसी कारणसे क्रुद्ध हो रहा है, गाली दे रहा है, तो यह तो पापार्जन कर रहा तो यह किनना उपकारी है कि स्वयं पापका अर्जन करके नारकादिक गतियोमे जानेकी तैयारी कर रहा है और मुझे धर्ममे लगाकर मेरा उपकार कर रहा है। तो ऐसा उसे उपकारी समझता है। सो ऐसे अपनेपर ससर्ग करने वाले या बि-घात करने वाले पुरुष पर क्रोध क्या करना? वह बेचारा स्वयं ही अपने क्रोधसे रह रहा, दुर्गतिमे जा रहा, अब इस बेचारे पर क्या क्रोध करना। ज्ञानीके कैसा विलक्षण ज्ञान है कि अपनेको सताने वाले पुरुष पर भी दया कर रहा कि यह बेचारा बड़ा दुःखी है। कषायके बेग मे आ रहा है। अपने आपको नहीं सम्हाल पा रहा है और ऐसा मन, वचन, कायकी खोटी वृत्तिपर उतारू बन गया। यह अपना ही बिगाड़ कर रहा है। तो जो स्वयं अपना महान बि-गाड़ कर रहा ऐसे बेचारे अज्ञानीपर क्या क्रोध करना? यह तो भविष्यमे अपने 'आप महान दुःख भोगनेकी तैयारी कर रहा है। अब क्रोधमे मैं आऊँ और इसका अनिष्ट करूँ याने सोचू यह तो बिल्कुल निरर्थक है अथवा क्रोध करने वालेने मेरेको सावधान ही किया प्रेम-प्रेमकी बात सुनाने वाले लोग मेरे आत्माको उतना सावधान नहीं कर सकते जितना कि स्पष्ट और दोषकी बात कहने वाले लोग मुझे सावधान बना सकते हैं और फिर जो यह आज मेरे प्राण



ले रहा है तो पहले मैंने ही तो अनर्थ किया था जिससे ऐसा ही कर्मवध हुआ, जिसके उदयमें आज मुझपर भी यह घटना आ रही है। तो ऐसा सर्वप्रकार पूर्वापर विचार करके ज्ञानी पुरुष दूसरेपर क्रोध नहीं करता।

शप्तोऽस्मयनेन न हतोऽस्मि नरेण रोषान्नो मारिनोऽस्मि मरणेऽपि न धर्मनाशः।

कोपस्तु धर्ममपहंति चिनोति पाप, संचित्य चारुमतिनेति तितिक्षणीय ॥३५॥

आत्मधर्मानुरूप उपायोसे ही शान्तिकी संभवता—सब जीवोंको अपनी अपनी शान्ति इष्ट है। जिस किसी भी प्रकार हो मेरे आत्माको शान्ति साता मिले। किसी प्रयोजन से मनुष्य घर बार बसाते है, व्यापार करते है, मंदिर आते है, मुनि बनते है। जो कुछ भी चेष्टा पुरुष करते है उसका प्रयोजन है कि मेरे आत्माको शान्ति प्राप्त हो। अगर शान्तिका उपाय सच्चा किया जाय तब ही शान्ति हो सकती है। मिथ्या उपायोसे शान्ति नहीं मिल सकती। वह सच्चा उपाय क्या है इस विज्ञानसे निर्णीत कर लीजिए। मैं क्या हूँ और शान्ति नाम किसका है? इन दो बातोंका सही निर्णय होने पर शान्तिका मार्ग अवश्य मिल जायगा। लोगोंको इन दो बातोंकी सुध नहीं है। मैं क्या हूँ इसकी खबर नहीं है तो भले ही धर्मके नाम पर बड़े बड़े विधान पूजन भी करने चलें, पर जिसे उसकी खबर नहीं है वह शान्तिका रास्ता नहीं पा सकता। मैं क्या हूँ इसका निर्णय करे बड़ी समतासे। मैं हूँ कोई जानने वाला पदार्थ हूँ वह अमूर्त हूँ। यदि मैं इन दिखने वाले पदार्थोंकी तरह रूपरस आदिकका पिण्ड होता तो मैं कभी जान न सकता था। जो जानने वाला मैं हूँ सो आकाश की तरह अमूर्त पदार्थ हूँ। कभी यह मैं आत्मा न आँखोंसे दिख सकता, न किसी इन्द्रियसे जाना जा सकता। मैं हूँ, ज्ञानस्वरूप पदार्थ हूँ, जो मैं हूँ स्वयं अकेला वह कष्टरहित है। विकार रहित है। स्वयमे स्वरूपसे उसमे न कष्ट है, न विकार है, फिर ये कष्ट, ये विकार आये कैसे? ये कष्टविकार आये तो कर्मोदयका निमित्त पाकर मगर इनकी व्यक्ति हुई है इन्द्रियके विषयभूत इन पदार्थोंमे दिल लगाकर। देखिये बहुत ध्यानसे मनन करना है। कर्मोदय आया, यदि मैं इन विषयभूत पदार्थोंमे उपयोग न फमाऊँ तो विकार व्यक्त न होगा। अन्दर ही प्रतिफलित होकर अव्यक्त रहकर विकार निकल जायेगा। तो अब देखिये कि जो ही बात मेरे दुःखका कारण है उस ही बातमे लोगोंकी उमग रहती है। उन्हें शान्ति कैसे प्राप्त हो? इन्द्रियके विषयभूत, मनके विषयभूत इन दिखने वाले पदार्थोंमे उपयोग लगानेसे कष्ट होता है। किन्तु लोग इसी पर ही कमर कसे हुए है कि विषयोको अधिकसे अधिक भोगें। विषयोके साधनोंको अधिकसे अधिक जुटायें। तो विपरीत उपाय करनेसे कभी शान्ति नहीं प्राप्त हो सकती है।

प्रत्येक परिस्थितियोंमे ज्ञानानन्दस्वरूप अन्तस्तत्त्वकी प्रतीतिकी आवश्यकता—



यद्यपि यह आवश्यक हो गया गृहस्थीमे रहनेके कारण गृहस्थोको कि वे मकान भी रखें, आजीविका भी करें, धन भी रखें सब आवश्यक हो गया, मगर उद्देश्य तो यह न रहना चाहिये कि मेरा काम तो केवल धन जोड़ना और दुनियामे वाहवाही लूटे और अपना नाम सबसे ऊपर करें। यदि यह लक्ष्य रहा तो शान्ति कभी नहीं मिल सकती। आवश्यक होनेके कारण गृहस्थीमे व्यापार करना, धन भी रखना यह सब करना पड़ता है, इनके करते हुए भी गृहस्थके योग्य धर्ममे बाधा नहीं आ सकती। अपना लक्ष्य शुद्ध हो तो सारे काम सही बनेंगे, किन्तु जिसने इस जीवनका उद्देश्य यह बनाया हो कि मुझे इस दुनियामे बहुत बड़े नाम वाला बनना है, बहुत बड़ा धनिक बनना है और लोगोको दिखाना है कि मेरे पास कितने आरामके साधन हैं, ऐसा लक्ष्य करने वाला पुरुष जीवनमे कभी शान्ति नहीं पा सकता। अब जाने कि मैं ज्ञानमात्र हूँ, स्वयं आनन्दमय हूँ। मेरे स्वरूपमे विकार नहीं है। कष्टका यहाँ कोई काम ही नहीं है। अब रही यह बात कि पहले बाँधे हुए कर्म उदयमे आ रहे हैं तो अब मैं क्या करूँ? आ रहे हैं उदयमे तो आप यह करिये कि जगतमे इन सारे पदार्थोको असार जानकर भिन्न जानकर इनमे मेरा कुछ नहीं रखा, ऐसा समझकर इन सब पदार्थोका मोह छोड़ दीजिए और अपने ज्ञानस्वरूप आत्माकी भक्तिमे लगिए। सारे कार्य आपके सिद्ध हो जायेंगे। तो शान्ति अपने आपमें है, आत्मदृष्टिकी आवश्यकता है। सच्चा ज्ञानप्रकाश चाहिये फिर इस आत्माका नियमसे उद्धार है।

गाली गलौज एवं ताड़ना होनेपर भी ज्ञानीका क्षमागमित चिन्तन—इस अनन्त आनन्दस्वरूप आत्माकी रक्षाके लिए हमे बाहरमे कोई भी उपद्रव आयें, सबको हँस करके सह लेना चाहिये, क्योंकि बाहरकी बातें क्या है? बाहरी परिणतियाँ हैं। किसी पुरुषने गाली दी तो उसने मेरा क्या बिगाड़ दिया? ध्यानसे तो सोचें, वह पुरुष ऐसे ही कर्मोंसे घिरा हुआ है, उसके इस ही प्रकारकी कषायोका उदय चल रहा है उसका निमित्त पाकर ऐसा बोल निकल पड़ा है, ये सब बाहरी बातें हैं। ये सब परपदार्थोमे हुई घटनायें हैं। उनसे मेरेमे क्या बिगाड़? मैं तो सहज आनन्दस्वरूप ज्ञानमात्र परमात्म पदार्थ हूँ। सो इस निज परमात्मदेवकी रक्षाके लिए बाहरमे कुछ भी बीते उसकी उपेक्षा करना और कोई कष्ट दे उसे भी सहन करना और इसके साथ ही साथ कष्ट देने वाले पर क्षमाभाव रखना यह इतना बड़ा काम किसलिए करना है कि मेरे सहज परमात्मस्वरूपकी रक्षा रहे। क्योंकि मैंने इस परमात्मतत्त्वका घान किया तो मेरा सब बिगाड़ गया। ऐसा ही विवेक रखने वाले ज्ञानी पुरुष चिन्तन करते हैं कि यदि इस मनुष्यने क्रोधके आवीन होकर मुझे गाली दी है तो उसने क्या किया? उसने तो अपने आपका परिणामन किया और वह परिणामन दूर दूर



ही रहा । उसने मुझे मारा तो नहीं कदाचित् कोई पुरुष मुझे पीट दे तो आखिर मेरा कषाय भाव मेरी ऐसी चेष्टा सब कुछ हुई उसका शरीरपर ही संयोग रहा, मेरे प्राणका घात तो नहीं किया । समयका साधनभूत यह शरीर यह जीवन अभी इसने लिया तो नहीं । क्या इस पर क्रोध करना ?

प्राणघात होनेपर भी ज्ञानीका क्षमागमितचिन्तन एवं कोपका दुष्परिणाम—कदाचित् वह प्राणघातपर भी उतारू हो जाय तो जो आत्महितका अभिलाषी ज्ञानी पुरुष है वह चिन्तन करता है कि इसने प्राण ही तो लिया, मेरा और कुछ तो नहीं लिया । मेरेमे जो मेरा स्वरूप है उस स्वरूपको कोई ले ही नहीं सकता । ज्ञान और आनन्द मेरा स्वभाव है, इस स्वभावको तो नहीं हरा । यह तो मुझे प्राणसे भी प्यारा है । वह तो बराबर सुरक्षित है, जो होता हो बाहर सो होने दो । ऐसे समयमे यदि मैं क्रोध कर गया तो मेरा धर्म नष्ट हो जायगा, मेरे परमात्म स्वरूपका घात हो जायगा, पापका आश्रय होगा । उनके उदयकालमे मेरेपर विपत्तियाँ आयेंगी । बाहरमे किसीकी कुछ भी परिणति हो, मुझे क्रोध नहीं करना है, यह चिन्तन चलता है ज्ञानीका । यहाँ एक बात और समझना कि गृहस्थोंसे उतनी उत्तम क्षमा नहीं निभ पाती, मगर यह भावना तो करें, चिन्तन तो हो और इसी कारण चूँकि वह गृहस्थ है सो उसके संकल्पी हिंसाका त्याग कहा है । उसे क्रोध भी आता है मगर गृहस्थ का क्रोध अज्ञानभरा क्रोध नहीं रहता । केवल अपने बचावके वास्ते ही क्रोध आया है, उस दूसरेको बरबाद करनेके लिए क्रोध नहीं आया, इतनी ज्ञानी गृहस्थकी सावधानी रहती है, पर उपदेश तो सबके लिए दिया गया है । मुनि जनोंके लिए तो खासकर ही ग्रन्थ बने हुए हैं । तो ज्ञानीका यह चिन्तन बताया है कि दूसरे लोग चाहे कैसी ही परिणति करें मगर वह बाह्य परिणति है । उससे मेरे स्वरूपमें कुछ घात नहीं है, इस कारण किसी भी दशामे क्रोध भाव न लाना चाहिये ।

दुःखार्जितं खलगतं वलभीकृतं च, धान्यं यथा दहति वह्निकणः प्रविष्टः ।

जानाविधव्रतदयानियमोपवासं रोषोऽर्जितं भवभृतां पुरुषुष्यराशिं ॥३६॥

कोपाग्नि द्वारा पुण्यराशिका दहन—क्रोध ऐसी विकट ज्वाला है कि जिस पुरुषमें यह क्रोध चाण्डाल उमड़ आया तो उसके सारे जीवनकी साधना, व्रत, नियम, उपवास आदिक ये सबके सब क्षणभरमे नष्ट हो जाते हैं । जैसे खेती करने वाले पुरुषने कितना ही परिश्रम किया खेतमें । सब साधन जुटाये, खेत जोता, उसे और ठीक बनाया, बीज बोया, पानी उसमें प्रवाहित किया, उसकी घास भी उखाड़कर निराई की, बराबर पानी सीचा, फसल काटकर खलिहानमे रखा । यहाँ तक कितना समय लग गया, कितना परिश्रम लग गया और वहाँ



कोई अग्निका कण उस अनाजके ढेरपर पड़ जाय तो साराका सारा ढेर तत्काल भस्म हो जाता है। देखिये—कई महीनेका तो परिश्रम और कितना उसपर खर्च किया, कैसे कैसे आशय बनाया और किसी क्षण असावधानीसे अग्निका एक भी कण उसपर गिर जाय, मानो कोई किसान बीड़ी पीता है और वह जलती हुई गिर जाय तो कुछ ही मिनटमें वह साराका सारा उपाजित किया हुआ अनाज भस्म हो जाता है। ऐसे ही अपने आपके बारेमें भी सोचिये—खूब पढ़ लिख करके तत्त्वज्ञान किया, दसो वर्ष उसमें लगाया, व्रत, नियम, उपवास आदिक भी किया, बड़े-बड़े तपश्चरण भी किया जिसके प्रसाद यह आत्मा अपने प्रभुके निकट आ सक रहा है। सारे जीवनभर खूब शुभ परिणाम किया, बड़ा पुण्य समूह संचित होनेपर किसी क्षण तीव्र क्रोध आ जाय तो सारे जीवनका संचित किया हुआ वह पुण्य क्षण भरमें नष्ट हो जाता है।

**क्रोधकी अकल्याणकारिता**—अज्ञानवश जरा-जरा सी घटनाओंमें क्रोध जगने लगता है। घटना भी क्या? इतने लोगोके सामने मेरेको यह इस तरह बोल रहा है। बस यह सोचा, क्रोध उमड़ आया, लेकिन जिन लोगोके सामने बोल रहा है वे लोग मायामय है परमार्थ नहीं है। मेरी ही तरह जन्ममरण कर दुःख सहने वाले लोग हैं। जैसे मैं मरण कर जाऊंगा वैसे ही ये सब भी मरण कर जायेंगे। इसने यदि एक माया प्रसंगमें कुछ सुन रखा उसके खिलाफ इसने मेरे आत्माका क्या बिगाड़ किया? यह ध्यानमें नहीं रहता और गाली देने वाले के प्रति या सही कहने वालेके प्रति जो दोष बोल रहा है क्रोध उमड़ आता मगर वह क्षण भरका क्रोध कई वर्षोंकी साधनाको नष्ट कर देता है, इस कारण क्रोधसे बहुत दूर रहना चाहिये। फिर क्रोधसे मिलता भी कुछ नहीं है। क्षमा करनेमें तो बहुतसे लाभ हैं मगर क्रोध करनेमें कोई लाभ नहीं। चाहे उसका प्रयोग घरमें कर लें, समाजमें कर लें। किसी जगह देखलो क्रोधसे लाभ नहीं है। कोई पुरुष अयोग्य कार्य कर रहा हो तो उसको क्षमाशील होकर भी समझाया जा सकता है। और ऐसा समझानेमें उस पर असर भी पड़ सकता है, पर क्रोध करके कोई समझाये तो उस समझानेका भी कोई प्रभाव नहीं होता। जीवनमें यह गुण जिसके आ जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है।

कोपेन यं परममीप्सति हंतुमज्ञो, नाशं स एव लभते शरभो ध्वनत।

मेघ लिलघिषुरिवान्यजनो न किञ्चिच्छक्नोति कतुंमिति कोपवता न भाव्य ॥३७॥

दूसरेके घातके अभिलाषीका स्वयं निश्चित विघात—जो अज्ञानी पुरुष क्रोधके वश होकर दूसरे जीवोको मारना चाहता है उसका विघात तो हो ही गया। अब उस दूसरेका भात हो अथवा न हो, जैसे अष्टापद एक भयकर पशु होता है, वह क्रूर होता है। क्रोधी



होता है, कभी वह मेघकी तीव्र गर्जना सुनले और उसे मेघपर क्रोध आ जाय और वह ऐसा प्रयत्न करे कि मैं उछल कर इस मेघको पटक दूँ और वह बहुत तेज उछल जाय तो गिर कर उसका ही तो घात होगा। मेघका उससे कुछ बिगाड न होगा। कोई पुरुष हाथमें अग्नि लेकर दूसरेको मारना चाहे, फेंके तो पहले खुदका हाथ तो जल ही जायगा, अब दूसरे का उदय है कि उसके वह अग्नि लगे अथवा न लगे। उससे वह जले अथवा न जले। तो ऐसे ही क्रोध करने वाला पुरुष क्रोधअग्नि द्वारा अपने गुणोंको भस्म कर डालता है और उसमें सहज ज्ञानस्वरूपका घात हो जाता है। विकार जगने लगता है। अब जिसपर क्रोध किया उसका बिगाड हो अथवा न हो। धवल सेठनै श्रीपालकी पत्नीपर आसक्त होकर श्री पालको समुद्रमें गिरा दिया। अब सेठ जान चुका था कि यह अवश्य मरेगा और मैं निर्बाध होकर अपनी अभिलाषा पूरी करूँगा। उसके जाननेमें कोई मारनेकी कसर न रही। तो धवल सेठने खोटा भाव किया और उसको सिद्धि भी न मिली पर यहाँ श्रीपाल कोई लकड़ीके सहारे समुद्र पार हो गया, समुद्रके एक किनारे लग गया। कोई किसीको कितना ही मारना चाहे, उसका उदय है मरनेका तो मरेगा नहीं तो न मरेगा। श्रीकृष्ण नारायणके पुत्र प्रद्युम्नको जो कि काल संवरके यहाँ पना पुषा था, काल संवरकी स्त्रीने हो जिसको कालसंवरने बेटेकी तरह प्रद्युम्नको सौपा था। जब वह बेटा जवान हुआ। पेटका जाया न था, लाया हुआ था। तो उस रानीकी भावना बिगड गई और सोचा कि इसके साथ विषय भोगूँ पर यहाँ बात कहाँ बनती थी? उसने बहुत उपद्रव किया। यहाँ तक क्रोध आया कि उसके मारनेके उपाय बनाया। अन्य लडकोंने अनेक प्रयत्न किया मारनेके पर जहाँ जहाँ मारने का यत्न किया वहीसे उसे सिद्धियाँ मिली। कोई किसी दूसरेका बिगाड करनेमें समर्थ है क्या? क्यों भाव बिगाडा जाय? सर्व जीव सुखी हो, यह ही भावना चित्तमें आनी चाहिए। भैया, अपनी सम्हाल कीजिये, दूसरेका क्या बिचारना? जो अज्ञानी पुरुष क्रोधके वश होकर दूसरेको मारना चाह रहा है उल्टा उसका ही घात होता है। तो अपने आपके परमात्मदेवकी रक्षाके लिए अपनेको सर्व कुछ सहना भंजूर होना चाहिए और गुणोंमें क्षमा बढ़नी चाहिए। आत्माके स्वरूपका ज्ञान कर उसकी भक्तिमें बढ़ना चाहिए। यही एक उपाय है अपने आपके उद्धारका, शान्ति पानेका। जिस घरमें आप बस रहे हैं न यह आपका घर सदा रहेगा, न कुटुम्ब सदा रहेगा, न यह देह रहेगा, न यह नगर आपके लिए रहेगा। मरण करनेपर इस ३४३ घनराज प्रमाण लोकमें न जाने कहाँ-कहाँ जन्मेगे, मरेंगे। आज सुयोगसे मनुष्यभव पाया है तो किसलिए पाया है? क्या इन्द्रिय विषयोंको भोगते रहनेके लिए ही पाया है? भोगोंसे आखिर आत्महित क्या हो जायगा? खूब दिलसे सोचिये।



घरकुटुम्बका अर्थ गुजारा कमेटी—घर और कुटुम्बके बारेमें निर्णयपर पहुँचें कि घर मायने है गुजारा कमेटी है। घर मायने है गुजारा, कुटुम्ब मायने है कमेटी। घर कुटुम्ब याने गुजारा कमेटी। गृहस्थी एक संस्था है जिसमें ५-७-१० सदस्य हैं और उस संस्थाका उद्देश्य है कि सबके प्राणोंकी रक्षा रहे और जीवनमें आत्मज्ञान पाकर, आत्मभक्ति करके आत्म-कल्याण पायें। अब इस गुजारा कमेटीका उद्देश्य यह है। जैसे कमेटीमें कोई अध्यक्ष है, कोई मंत्री है, कोई कोषाध्यक्ष है, कोई व्यवस्थापक है, ऐसे ही इस गुजारा कमेटीमें बिना चुने अपने आप जो घरका मुखिया है वह अध्यक्ष है। जो उसका सलाहकार है—स्त्री हो, बड़ा लड़का हो, वह उसका मंत्री है। जिसके पास पैसा रखनेकी व्यवस्थाकी है, रोकड रखे, खर्च करे वह आपकी गुजारा कमेटीका कोषाध्यक्ष है। जो रसोई बनाये, व्यवस्था करे, सफाई करे, सब चीजोंकी व्यवस्था बनाये या आजीविकाके कामोंमें मददगार हो वह व्यवस्थापक है। घर क्या है ? एक गुजारा कमेटी है। इस कमेटीमें रहकर तो गुजारा भर करना है, और उद्देश्य एक यही रहे कि मैं अपने स्वरूपका ज्ञान करूँ और उसमें ही मग्न होऊँ। रत होऊँ और इस निर्विकल्प समाधिके बलसे मैं मोक्षमार्गमें बढ़ूँ। अभी इतना ही सब कुछ करनेका नहीं सोचना है। इसके आगे भी सोचना है। गुजारा कमेटीमें जब तक मुझे गुजारा करनेकी जरूरत है तब तक गुजारा कर रहा हूँ। जब मैं समझूँगा कि मैं इस योग्य हूँ कि इस गुजारा कमेटीका सहारा लेनेकी जरूरत नहीं है तो मैं सर्वपरिग्रहोका त्याग करके एकाकी रहकर अपना आत्महित करूँगा, ऐसा भाव है इस ज्ञानी गृहस्थका। तो अपने जीवनको ऐसा ढालिये, ऐसा मोड़िये कि बाहरकी वासनाकी दुर्गन्ध न रहना चाहिए आत्मामें। करना पड़ रहा है सब कुछ मगर वासनाकी दुर्गन्ध न रहेगी तो आपका यह करना भी निर्जराका कारण बनता है। सत्य ज्ञानप्रकाश पानेमें कितना लाभ है कि जो काम आप कर रहे हैं दुकानका घरका, रसोईका सबका यह ही काम आपकी निर्जराका कारण बनें यदि ज्ञानप्रकाश चित्त में है। आत्मामें है तो, और ज्ञानप्रकाश नहीं है तो आपके ये धर्मके कार्य भी आपके कर्मबन्ध के कारण बन जायेंगे। आत्मज्ञान कितना आवश्यक है ? यदि आत्मज्ञान सहित धर्मके कार्य बनें तब देखिये उसका आनन्द। प्रभुके गुणोंमें अनुराग होना, अपने सहज आत्मस्वरूपकी दृष्टि होना, इसका जो आनन्द है वह अलौकिक आनन्द है। सो ज्ञानार्जनके विधानसे उस आनन्दको पानेका प्रयत्न कीजिये, इसीमें मनुष्यजीवनकी सफलता है।

कोपः करोति पितृमातृसुहृज्जनानामप्यप्रियत्वमुपकारिजनापकारं।

देहक्षयं प्रकृतकार्यविनाशनं च मत्वेति कोपवशिनो न भवन्ति भव्याः ॥३८॥

क्षमा, शान्ति और आनन्द जीवस्वभावकी वृत्ति—जिसे जीव चाहता है वही जीवके



स्वरूपमे है, जीव चाहता है आनन्द और आनन्द ही मेरा स्वरूप है, यह चाहता है कि खूब ज्ञान बढे और ज्ञान ही इसका स्वरूप है, पर यह तो बतलावो कि वही तो स्वरूप है और वही मैं चाहता हूँ और फिर भी नहीं हो पाता, इसका क्या कारण है ? इसका कारण यह है कि जिस ढंगसे स्वरूप है उस ढंगसे हम स्वरूपको नहीं जान पा रहे सो चाह रहे हैं स्वरूप-विकासकी ही बात मगर और और ढंगकी चाह रहे । स्वरूप है और ढंगमे और ज्ञान चाहता है बाहरी पदार्थोंका ज्ञान, पर पदार्थका ज्ञान । कौन पदार्थ कैसा है, किस ढंगमे है ऐसा ज्ञान चाह रहे, आनन्द चाह रहे तो इन्द्रिय विषयोका सुख चाह रहे । स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, मन इनके विषयोका सुख मिले, यश हो, कीर्ति हो, नाम हो, लोग मुझे ऐसा कहें, ऐसा तो मनके आनन्दको चाहते । अच्छे शब्द मिलें । प्रेमके शब्द मिलें, राग रागनीके शब्द मिलें, विषयोमे उमग दिलायें ऐसे शब्द मिलें, यो शब्दोंको सुनना चाहते हैं । अच्छा रूप मिले जो प्रिय लगना है । अच्छी गंध हो, अच्छा रस मिले, अच्छा स्पर्श हो, इस प्रकारके सुखको चाहते हैं । तो जैसे ज्ञान और सुखको चाहते हैं वह ज्ञान और वह सुख आत्माका स्वरूप नहीं । आत्माका स्वरूप तो सहज ज्ञानप्रतिभास केवल जानन रहे, उसके साथ कोई विकार न हो, ऐसा शुद्ध ज्ञान, यह ही स्वरूप है आत्माका । इसको चाहे तो क्यों न प्रकट होगा ? निराकुलता, परम आल्हाद, जिसमें किसी प्रकारका विकल्प नहीं, केवल शुद्धआनन्द यह है अपना स्वरूप मगर चाहते हैं क्षोभसे भरा हुआ विषयोका सुख तो उल्टी चाह कर रहा है इस कारणसे ज्ञान और आनन्द प्रकट नहीं हो पाता । तो ज्ञानानन्द स्वरूप निज अंतस्तत्त्वकी दृष्टि बने, यह बात बनती है तत्त्वज्ञानमें और समताभावमे जहाँ क्षमाभाव बने क्षमा एक ऐसा प्रधान गुण है कि जिसके आधार पर सभी गुण शोभायमान होंगे । दशलक्षण धर्ममे दस धर्मोंमे सबसे पहले क्षमा कहा है, क्योंकि वह सब गुणोंका आधार है । क्षमा होगी तो गुणोंका विकास होगा । क्षमा भी आत्माके स्वभावकी वृत्ति है ।

**क्रोधमें स्वजनोंकी भी अप्रियता**—जहाँ समता है और अलौकिक आनन्दका अनुभव है, ऐसी क्षमा जब नहीं होती तो उसके एवजमे क्रोधभाव रहता है तो उस क्रोधके कारण अपने कुटुम्बमें भी प्रेम नहीं रहता, पिताका भी प्रेम हट जाता है । पिता यदि क्रोध करे तो यद्यपि उस पिताने बच्चेका पालन पौषण किया, बड़ा किया, पर क्रोध अगर करे पिता पुत्रको तो पिता पुत्र दोनोंके चित्तमे, दोनोंकी कदर नहीं रहती । क्रोध ऐसा बैरी है, इसी तरह माता यदि क्रोध करे तो वहाँ भी परस्पर प्रेम नहीं रहता । क्रोधी सारे गुण भूल जाता, कृतज्ञता सब नष्ट हो जाती एक क्रोध भावके जगनेसे । जो क्रोध करे उसपर क्षमा भावका असर नहीं रहता । क्रोध ऐसी भयंकर ज्वाला है कि जिसमें जीव बेचैन हो जाता है, उस क्रोधीके पास



जो भी बैठे वह भी अपना चैन खो देता है। ऐसी क्रोधकषायको समूल दूर करनेका उपाय क्रोध रहित आत्माके चैतन्यस्वभावकी दृष्टि है। चिन्तन करना चाहिए कि मेरा कोन सा काम अटका है दुनियामे जिसके लिए क्रोध कलूँ और अपने आपके गुणोंको भस्म कलूँ। तो मेरा कोई काम नहीं अटका, ये सब खयाल है कि धन वैभव बढ़ेगा तो मेरा महत्व बढ़ेगा या राष्ट्रमे नेतागिरी बनेगी तो मेरा महत्व बनेगा। एक बार महत्व बन जाय लोगोकी दृष्टिमे, लेकिन उस कल्पित महत्वके पा लेने पर रात दिन व्याकुलता रहती है, यह कभी नष्ट न हो जाय। जो कभी प्रधानमंत्री था, अब न रहा और उसके धी तृष्णा और इच्छा तो अपमानसे बेचैन है। जगतमे कोई काम ऐसा नहीं है जो आत्माके कर्तव्यमे शामिल हो। हाँ करने पड़ते हैं गृहस्थोकी परिस्थितिमे धन भी कमाना पड़छा, अनेक कार्य भी करने पड़ते, पर ये करने पड़ रहे हैं ऐसा ध्यानमे रखें, ये आत्माके कर्तव्य नहीं हैं। आत्माका कर्तव्य तो अपने सहज ज्ञान स्वरूपको निरखना और उस निरखनेमे ही तृप्त रहना यह काम यदि बन सके तो श्रामण्य मिलेगा, अरहंत पद मिलेगा और सिद्ध भी बन जायेंगे। जीवनमे ध्येय एक ही होना चाहिए कि मैं सिद्ध हो सकूँ। वह उपाय करना है, बाकी समग्र उपाय केवल धोखा है अपने लिए संसारमे खलानेका कारण है।

उपकारीजनोंका अपकार आत्मघात कार्यविनाश आदिकी क्रोधमे संभवता—जब जगतमे कोई भी घटना कोई भी काम, कोई भी पदार्थ मेरे हितका साधक नहीं है तो फिर मैं किसलिए क्रोध कलूँ? जो भव्य विचार सहित है वह समझता है कि क्रोध करनेसे माता पिता भाई बहिन मित्रजन इन लोगोंका भी प्रेम हट जाता है। कितना ही सगा मित्र हो, कुटुम्बका हो, घरका हो और बात जाने दीजिए, पति पत्नी भी हो और कोई क्रोध करता ही रहे तो दूसरेका प्रेम भी नहीं रह सकता, और जहाँ घरमे रहना पड़ रहा और प्रीति परस्पर नहीं है तो वह घरमे रहनेका अर्थ क्या है? उससे तो बन अच्छा है। जिस घरमे रह रहे हो उस घरमे यदि परस्परमे प्रीति न हो और एकका दूसरेके प्रति शृणा और द्वेष हो वह घर तो क्या, वह तो दुर्दशाकी चीज है। तो जीवनमे एक यह साधना बनायें कि किसी भी स्थितिमे मेरेको क्रोध उत्पन्न न हो। मान लो कोई घटना ऐसी भी बने कि जो अनुचित है, अन्याय की भी है, लेकिन उस समय भी क्रोध करनेसे लाभ क्या है? बुद्धि और बिगड जाती है। तब जो करने योग्य कार्य है वह नहीं कर पाता है। इससे क्षमा स्वभावका ध्यान रखते हुए क्रोध भावको दूर करनेका ही ध्यान रखना चाहिये। क्रोध करनेसे जो अपना उपकारी भी हो उसका भी ये अपकार कर बैठते हैं। किसीने मेरा कितना ही भला किया हो, पर मेरेको क्रोध जग जाय तो उसके भले कामका कोई ध्यान न रहेगा और उसके प्रतिष्कल खलना, उसका



विधात करना यह ही चित्तमें रहेगा । तो क्रोध भाव करनेसे लोगोका भी अहित याने अपकार बन जाता है ।

क्रोधकी महती अनर्थकारिता—कोई समर्थ आदमी क्रोधमे आ जाय तो कितना अनर्थ कर डालता, असमर्थ आदमी क्रोधमे आ जाय तो उसमे इस समय तो सामर्थ्य नही है कि दूसरेका अनर्थ करे पर निरन्तर इस धुनमें रहता तो अपना अनर्थ करता, और कभी मौका पाता तो दूसरेका भी अनर्थ करता । एक पौराणिक घटना बताया है कि एक राजा जिसके राज्यमे दण्डक बन भी था, वह मुनियोका बहुत भक्त था, किन्तु उसके मंत्री मुनियोके विरोधी थे । जब राजा बदनाको गया तो मंत्रियोको भी साथ जाना पडा । वे मंत्री भीतरमे बडा कषायभाव रखे थे और कोई घटना भी हुई कि जिससे मुनियोका अपमान भी हुआ, तो उन्होने सोचा कि क्या उपाय रचा कि एक भांडको बहुत सा लालच दे करके सिखा दिया कि तुम मुनि बनकर पिछी कमण्डल भी कहीसे लेकर रानीके महलमे पहुचो और उससे कुछ रागवचन बोलने लगे, तो उस भांडने वैसा ही किया, उसी समय राजासे उन मंत्रियोने बताया कि आप जिनकी भक्तिमे रहते है उनका चरित्र भी जानते, बडा खोटा होता है और फिर दिखा दिया कि देखो वह मुनि आपकी रानीके पास पहुचकर किस प्रकारका वचन व्यवहार कर रहा है । अब उस राजाको विवेक न रहा और उसे एकदम क्रोध आ गया और उसने उस दण्डक बनमे ठहरे हुए सारे मुनियोको कोल्हूमे पिलवा दिया । देखिये जब किसीको क्रोध जगता है तो उसके कुछ विचार नही रहता कुछ भी सोचता, कुछ बात करता, मगर क्रोधमे तो विवेक सब खतम हो जाता है । तो जीवनमे एक अपनी साधना यह होना चाहिए कि अपनेमे क्षमाका भाव रहे । उससे लौकिक काम भी सही सिद्ध होते है और पारलौकिक धार्मिक कार्य भी सही सिद्ध होते है । क्रोधी पुरुषोको देखा होगा करीब करीब दुर्बल कृश रहा करते है । तो मालूम होता कि क्रोध एक ऐसी ज्वाला है कि जिसका प्रभाव शरीर पर भी पडता है । अब जिसका इतना प्रभाव शरीर पर पड़े उसका आत्मापर कितना प्रभाव पड़ता होगा इसका भी कुछ अनुमान कर सकते हैं । क्रोध भावमे संयम, व्रत, तप, नियम, विवेक, बुद्धि सब खतम हो जाते हैं । कोई सा भी काम बहुत दिनो तक मिल जुल कर सुधार रहे है और किसी समय क्रोधका बेग आ जाय तो प्रारम्भ किया हुआ काम, सुधारा हुआ काम भी नष्ट हो जाता है । तो यह सुभाषित रत्नसंदोह नामका ग्रन्थ है इसमे क्रोध कषायके निवारणके प्रकरणमे आचार्यदेव कह रहे कि क्रोधभाव आत्माका लौकिक भी बिगाड़ करता और पारलौकिक भी बिगाड़ करता है ।



तीर्थाभिषेकजपहोमदयोपवासा, ध्यानव्रताध्ययनसंयमदानपूजाः ।

नेहवफलं जगति देहवती ददते, यादृग्दमो निखिलकालहितो ददाति ॥३६॥

क्षमाका तीर्थाभिषेकादिसे भी अधिक गुणकारिपना—क्षमाभाव स्वयं पुण्यका भण्डार बना देता है । जिसके क्षमा नहीं है वह धर्मके कितने भी कार्य करे तीर्थयात्रा आदिक मगर वे कार्य सफल नहीं हो पाते । क्योंकि इसके क्रोधकी प्रकृति बनी है । प्रायोगिक रूप देखो, कोई यदि भगवानके सामने खड़े होकर पूजा पाठ करे और जरा जरा सी बात पर माली या किसी नौकर पर क्रोध करता हो तो बताओ उसका वह पूजा पाठ कार्यकारी है क्या ? भले ही मुखसे छद्म पढ़े मगर भीतर जब क्रोध कषायसे भरा आशय है तो वहाँ पूजा पाठका रंभ भी भाव नहीं आ सकता । अनेक पुरुष तीर्थयात्रा करते हैं, कुटुम्बीजन साथ हैं, पड़ोसी भी साथ है । यात्रा कर रहे हैं, अनेक यात्रा कर चुके, अनेक अभी करेंगे मगर रास्ते भर क्रोध ही क्रोध बरसता रहे तो फिर बताओ वह तीर्थयात्रा कुछ फलवान हो सकती है क्या ? शान्तिसे समतासे क्षमाभाव रखकर प्रभुके गुणोका स्मरण करता हुआ यात्रा करता तो वह तीर्थयात्रा थी मगर क्रोधभावमे उस तीर्थ यात्रा पर जिसमे श्रम किया, समय लगाया खर्च हुआ मगर बेकार कर दिया । जितना पुण्य लाभ एक क्षमाभावमे है वह पुण्यलाभ तीर्थयात्रा आदिक कार्योंमे भी नहीं हो पाता, ऐसा क्षमाका महत्त्व जानना । जो सभी देश, सभी-काल, सभी क्षेत्रोमे हित करने वाला है ऐसा क्षमाभाव धारण करें उसमे अद्भुत फल प्राप्त होता है । वैसा फल तो बड़ी बड़ी तीर्थयात्रावोमे भी नहीं प्राप्त हो सकता । यदि वह क्रोधी बना हुआ तीर्थयात्रायें कर रहा है तो । जिनेन्द्रभगवानका अभिषेक कर रहा, पूजा कर रहा और बात बातमे निरन्तर क्रोधभाव आता है तो उसका कोई फल नहीं ।

पूजकके योग्य भावोंकी व्यञ्जना—पूजा करते समय मनुष्यका ऐसा भाव रहना चाहिये कि सर्व जीव अपने समान नजर आयें । वहाँ जो नौकर हो या माली हो उसके प्रति भी असभ्यवचन, निरादरके वचन, ये प्रयोगमे न आने चाहिए । जैसे कि किसी किसीकी आदत होती है कि पूजा करते जा रहे और मालीको अबे तबे कहते जा रहे, अबे तूने प्राण क्यों जलाया मुझे धूप खेना है—वहाँ पूजा कहाँ रही ? छोटेसे छोटे पुरुष पर अपने समान भाव होना चाहिए तब तो पूजाका चित्त रहेगा नहीं तो नहीं रह सकता । कौन नौकर कौन मालिक ? स्वरूपको देखें और खासकर ऐसे समयमे जहाँ स्वरूपकी दृष्टिमे लेनेका काम कर रहे, पूजाका अर्थ ही क्या है ? आत्मस्वरूपकी दृष्टि बनाना, बस यह ही पूजाका प्रयोजन है । तब ही तो कहते हैं कि हे प्रभो ! तुम्हारे चरण मेरे हृदयमे रहे, मेरा हृदय तुम्हारे चरणोमे रहे जब तक कि मोक्षपदकी प्राप्ति न हो । अब इन शब्दोको कोई दूसरा सुने तो क्या कहेगा



कि यह कैसा भक्त है कि भगवानसे यह कह रहा कि जब तक मुझे मोक्ष न मिले तब तक मेरी आपमे भक्ति रहे। मगर यह तत्व जानी है। वह जानता है कि मोक्षपद प्राप्त हो तो फिर न कोई पूज्य और न कोई पूजक। केवल निजआनन्दरसलीन की दशा रहती इसी लिए कह रहा ऐसा। यदि ऐसा कोई सोचे कि हे प्रभो मैं भव भवमे हमेशा आपका पुजारी रहूँ तो उसके अभी अज्ञान बसा हुआ है। क्या यह हमेशा संसारी जीव ही रहना चाहता? यदि संसारी बनकर रहेगा तब तो पुजारी कहलायेगा। पुजारी जरूर है मगर पुजारी ही अनन्तकाल तक बना रहे भव भवमे यह तो मोह और मिथ्यात्वकी बात है। यदि कोई पुरुष भगवानकी पूजा कर रहा, अभिषेक कर रहा और उस समय क्रोधभाव कर रहा सेवक पर साधीपर तो उसका यह सब करना बिल्कुल व्यर्थ है।

क्षमाभावकी जप तप आदिसे भी अधिक गुणकारिता—कोई तपश्चरण करता, बड़ा तप करता, बहुत-बहुत उपवास करता, गर्मी सर्दी को समतासे सहता, अनेक प्रकारके तपश्चरण करता हुआ भी वह पुरुष यदि क्रोध स्वभाव वाला है तो उसका तपश्चरण व्यर्थ है। दया, उपवास, ध्यान, व्रत आदि ये सभी कार्य है तो भले मगर इनको कर रहा पुरुष क्रोधी बन रहा, क्रोध कर रहा तो उसका ये सब कार्य करना व्यर्थ है। इनसे कोई फल प्राप्त नहीं होता। एक क्रोधने इसकी सारी साधना बिगाड़ दी। अपमानका कारण है क्रोध। क्रोध करनेमे ऐसी अटपट चेष्टा हो जाती। ऐसे अटपट वचन निकल जाते, आखिर इसका ही अपमान होता है। कोई पुरुष व्रतका तो पालन करे, अहिंसा, सत्य, अचोर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह परिमाण, परिग्रह त्याग, इन्द्रिय विषयोका त्याग, सर्वप्रकारसे तो साधना बनाये, मगर क्रोध करे तो उस क्रोधका कारण है घमंड। धार्मिक कार्योंको करते हुए भी जिन बंधुवोको क्रोध आता रहता है तो उसका कारण है घमंड। अपने आपमे यह बुद्धि बनी है कि मैं उच्च हूँ। बड़ा हूँ। ये सब छोटे हैं, ऐसी स्थितिमे क्रोधके अवसर आते हैं।

सर्व जीवोंको स्वस्वरूप सम माननेका प्रभाव—अपनी यह पद्धति बनाइये कि जब धर्मकार्योंमे लग रहे हो मंदिरके, पूजाके कोई भी धार्मिक प्रसंगमे हैं उस समय सबको अपने समान मानना, किसीको भी अपनेसे छोटा न मानना, अगर यह गुण नहीं आता तो वह धर्म नहीं कर सकता। बड़े बड़े कार्य कर लिये जायें धर्मके और भीतरमे अगर यह भाव है कि मैं सबसे अच्छा हूँ, ये लोग मेरे सामने कुछ नहीं जानते, करते, इस तरहकी अगर दृष्टि ही बन जाय तो बस वह धर्मसे च्युत हो गया। कहाँ तो सभी समय सभी जीवोंको अपने स्वरूपके समान समझना चाहिए, मानलो कभी इस बातसे चूक भी जायें तो धार्मिक कार्य करनेके समय तो रच भी न चूकना चाहिए। बल्कि यह मानना चाहिये कि यह मुझसे



महान है। कोई बता सकता क्या कि कौन महान और कौन छोटा ? किसीके भावकी परख कोई कर सकता है क्या ? जहाँ बताया है समतभद्राचार्यने कि अगर निर्मोह गृहस्थ है तो वह मोक्षमार्गमें स्थित है, पर मोही मुनि हो तो वह मोक्षमार्गमें स्थित नहीं और वह गृहस्थोसे भी हल्का है। तब किसीके दिलकी बात कोई जान सकता है क्या ? धर्मके प्रसंगमें यहाँ सभी लोग आये हैं सभी अपनी अपनी बुद्धिके अनुसार धर्मकार्य कर रहे हैं, कहो बहुत बहुत धर्मका व्यापार करने वाला भी इतना विशुद्ध न हो सके जितना कि एक छोटासे छोटा व्यक्ति विशुद्ध भावों वाला हो जाय। तो यहाँ न कोई महान न कोई छोटा। धार्मिक प्रसंग में सबको एक समान समझना है। सब मेरे समान है, मुझसे बड़े है। एक भीतरी भावकी बात है। चाहे ऊपर कुछ भी वृत्ति हो, होता ही है ऐसा कि बड़े समूहमें बड़ेको आगे बैठा देते हैं, पर बड़ेका हृदय इतना निर्मल होता है कि उसे बैठना पड़ता है, स्थिति ऐसी है, मगर उनके चित्तमें कोई पुरुष छोटा नहीं है। वे सबको अपने स्वरूपके समान निरखते हैं। ऐसा परिणाम हो तो धार्मिक काम करते हुए पुण्यबध होगा और वे सब कार्य सफल होंगे। और एक अहंकार आ गया जिसके कारण क्रोध भी आता रहता है तो उसके धार्मिक कार्य सब निष्फल हो जाते हैं। तो जो फल क्षमाभाव धारण करनेसे प्राप्त होता है वह फल धार्मिक बड़े बड़े कार्योसे भी प्राप्त नहीं होता।

**क्षमा स्वभावके लाभ—**देखिये—अपने जीवनमें यह गुण तो अवश्य ही होना चाहिये सबको क्षमा करनेका स्वभाव। कोई अज्ञानी है, छोटा है, असभ्य है, बोलचाल भी ठीक नहीं कर पाता तो उसे समझे कि इस आत्माका क्या अपराध ? इसके ऐसा ही कर्मका उदय है, कर्मकी छाया पड़ी है कि यह इस प्रकारकी बात निरखता है। यह तो निरपराधी है। ये सब कपायके वेग हैं, यह सोचकर उसे क्षमा क्षमा कर देता है। हर एक घटनामें जब क्षमा का स्वभाव रखें तो वह भीतर कितनी अलौकिक उपलब्धि पा लेता है और इसीके प्रतापसे उत्तम वचन बोलता है। किसीके प्रति कभी भी कटुवचन न निकालें। उस समय इतना तो सावधान रहना ही चाहिए कि मेरे मुखसे खोटे वचन न निकले, क्योंकि खोटे वचन निकलेंगे तो किसका अनर्थ करेंगे ? इसही का अनर्थ होगा, दूसरेका क्या अनर्थ हो ? खुद पछतायगा बादमें और दूसरोका आकर्षण भी हटेगा, दूसरे फिर चाहेंगे भी नहीं इसलिए दुर्वचन किसी भी समय न कहना चाहे खुद पर कोई विपत्ति भी आ रही हो किसीसे पर दुर्वचन कहनेसे विपत्ति मिट जायगी क्या ? अपने भाव और खराब किया। विपत्ति आने पर भी अगर अच्छे वचन निकलेंगे तो वह खुद शरमा जायगा और खुद आपका दास बन जायगा। क्रोधके कारण आपका कोई प्रेमी न बन सकेगा। कोई शत्रु हो उस पर भी क्षमा



भाव धारण करे तो वह अन्य मित्रोंसे भी ऊँचा मित्र बन जायगा । इससे जीवनमें क्षमाभाव का स्वभाव बने और अपने वचन हितमित प्रिय ही निकलें ऐसी अपनी योग्यता बने फिर ऐसा जीवन रहेगा निर्वाध कि आप अपने आत्मस्वभावकी दृष्टि रखकर धर्मसाधनामें खूब बढ़ सकेंगे । इससे जीवनमें वस दो बातें बनें—आत्माका स्वभाव रखना और दूसरोंसे अच्छे वचन कहना, हितकारी हो, परिमित हो और प्रिय भी हो, ऐसा जीवन रहेगा तो उस जीवनमें धर्मसाधना बन सकेगी ।

भूभगभंगुर सुखो विकरालरूपो, रक्तेक्षणो दशन पीडित दंत वासा ।

वास गतोऽतिमनुजो जननिद्वेष क्रोधेन कपित तनुर्भुविराक्षसो वा ॥४०॥

क्रोधकी निन्द्यता—क्रोधके आवेशमें आकर इस मनुष्यकी भीहे टेढ़ी हो जाती है और मुख भी टेढ़ा हो जाता है । क्रोध ऐसा पिशाच है कि जिसकी मुद्रा मुख पर भी झलकने लगती है । उसकी विकराल मुद्रा हो, जाती है । क्रोधी पुरुषकी आँखें लाल लाल हो जाती हैं, दाँतोंमें मिसमिसी बंध जाती है । क्रोधी पुरुष बचनालाप भी स्पष्ट नहीं कर पाता है । क्रोधमें यह दूसरेको डाटता डपटता है मगर वह सुन भी नहीं पाता कि यह क्या कह रहा है डाटते हुए भी क्रोधी पुरुषको आगे पीछे नाना दुःख उठाने पड़ते हैं । उसका वेश भूषा निन्दनीय होता है । शरीरमें कम्पन होने लगती है । खड़ा खड़ा भी काँपता रहता, हाथ पैर भी काँपते रहते । क्रोधी पुरुष राक्षस जैसा भयकर मालूम होने लगता है । क्रोधके वश होकर बड़े बड़े पुरुष भी विपत्तिमें आ पहुँचें । और उन्हें कोई साथी सहाय न हो सका । क्रोधीके प्रति जनताकी स्वयं ही उपेक्षा हो जाती है, उसके प्रति अनुराग नहीं रहता है । ऐसा क्रोधभाव दूर करने पर ही आत्माको अपने स्वभावदृष्टिका और धर्मपालनका उत्साह मिलता है ।

कोऽपीहलोहमिति तप्त मुपाददानो ददह्यते निजकरे परदाहमिच्छुः ।

यद्वत्तथा प्रकृपितः परमाजिघासुर्दुःख स्वयं वजति वैरिवधे विकल्पः ॥४१॥

क्रोधीका स्वतः विनाश—क्रोध करने वाला पुरुष जिसपर क्रोध करता है और उसके बिगाड़के लिए चेष्टा करता है सो उस दूसरे पुरुषका बिगाड़ हो अथवा न हो, किन्तु इस क्रोध करने वाले पुरुषका बिगाड़ नियमसे हो जाता है । जैसे कोई मनुष्य किसी दूसरेको जलानेकी इच्छासे आगका अगारा हाथमें उठाकर मारे तो जिसके मारा वह जले या न भी जल सके इसका कोई नियम नहीं, पर जलाने वालेका हाथ नियमसे जलेगा । यही हालत क्रोधी पुरुषकी है । क्रोधके प्रसंगमें पुराणोंमें कितनी ही कथाएँ आती हैं कि किसी ने किसी दूसरेके लिए कुछ अनर्थ विचार पथ हुआ क्या कि खुदका ही अनर्थ हो गया, दूसरे का नहीं । क्रोधी पुरुष अपने वैरीको मारनेकी चेष्टा करता है तो तत्काल भी वह बड़े सक्ते-



शमे रहता है और ऐसा ही उसके कर्मबन्ध होता कि उनके उदयमें आगामी कालमें भी वह दुःख पायगा खोटी योनियोंमें जन्म लेगा । तो यह क्रोध एक बहुत भयंकर रोग है इससे दूर रहने वाले पुरुष ही सत्संगति ज्ञानलाभ आदिकके लाभ लूट पाते हैं ।

वैर विवर्धयति सख्यमपाकरोति, रूप विरूपयति निन्दमति तनोति ।

द्विर्भाष्यमानयनि शातयते चकीर्ति, रोषोऽपरोषसदृशो न हि शत्रुरस्ति ॥४२॥

**क्रोधीकी चिरकाल कष्टकारिता**— क्रोधके सदृश इस जगत्में कोई भी शत्रु नहीं है । यह क्रोध रूपी बैरी लोगोंसे बैर बढ़ा लेता है जिसके फलमें यह अनेक भवोंमें मरण पायगा । कोई यहाँ देहधारी बैरी हो तो भी अधिकसे अधिक क्या करेगा ? एक बार जान ले लेगा तो एक ही बार मरण हो सका । पर क्रोधसे जिनके गुण भस्म हो जाते हैं, नाना संस्कार बना लेते हैं वे प्राणी भव भवमें दूसरेके योगसे मरणको प्राप्त होते हैं । क्रोधी पुरुषको मित्रता किसीसे भी नहीं निभ पाती । यह सबके लिए अनुभूत प्रयोग है । क्रोधीके चित्तमें सदैव विडम्बना बनी रहती है । क्रोधी पुरुष अपना रूप बिगाड़ डालता है । कितनी ही क्रोधी महिलायें तो अपना ही शरीर जला डालती हैं । दूसरेको कलंकित साबित करनेके लिए कितना ही उद्यम करती, पर उस उद्यममें सफल न होने पर स्वयं आत्महत्या कर लेती हैं । वे किसीके सामने मुँह दिखाने लायक नहीं रहती । क्रोधमें विवेक भी नष्ट हो जाता है । इस क्रोधके कारण बड़े श्रमसे कमायी गई कीर्ति भी नष्ट हो जाती है । इस कारण जो विवेकी जन हैं वे अपने हितकी भावना रखते हैं और कभी क्रोधभाव नहीं करते ।

### ३—मानमायापरिहाराधिकार

रूपैश्वत्त्वकुलजाति तपोबलाज्ञानाष्टदुः सहमदाकुलबुद्धिरज्ञः ।

यो मन्यतेऽहमति नास्ति परोऽधिकोऽपि मानात्स नीचकुलमेति भगवाननेकान् ॥४३॥

**आश्रयभूत कारणोंके उपयोगसे कषायकी व्यवृजना**—यह माया और अहंकारको दूर करनेका उपदेश वाला तीसरा प्रकरण है । जीव सीधा स्पष्ट प्रतिभासमात्र अमूर्त है, उसका जिसको बोध नहीं होता वह अज्ञानी पुरुष बाह्य पदार्थोंके संगसे अपने आपमें अभिमान बसा लेता है । अभिमानके आश्रय हैं ज्ञानमद आदिक न प्रकारके मद । जगत्में निमित्त नैमित्तिककी व्यवस्था सही ढंगसे चल रही है । अटपट नहीं है कि कोई ऐसा मान ले कि नैमित्तिक काम हो तो निमित्त कहा जाता है । यदि मेरा पैर अग्निपत्र पड़ जाय तो मैं जल जाऊँ, तब वह अग्नि कहलाये ऐसा तो नहीं होता । योग्य उपादान निमित्तसन्निधानमें अपना प्रभाव बना ही लेता है और आश्रयभूत कारणका अस्वयं व्यक्तिरेक नहीं है, ये सब बाह्य पदार्थ आश्रयभूत कारण हैं । इस कारण इनमें उपयोग लगे तो ये कारण बन जाते हैं और उपयोग न लगे तो कारण नहीं बनते । ये आश्रयभूत कारण आरोपित कारण कहलाते हैं ।



### सुन्दरताके अहङ्कारका दुष्परिणाम—

घमंड करनेके आश्रयभूत कारण क्या क्या है ? पहला ले लीजिए सुन्दरता, क्योंकि जीवका शरीरके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है । और शरीरमे ही सुन्दर रूप दीखा तो उसका वह अभिमान करने लगता है कि मैं बहुत सुन्दर हूं, यद्यपि अपने लिए अपना शरीर सभीको सुन्दर जचता है करीब करीब । बिरला ही पुरुष ऐसा सोचता होगा जिसको कि भयंकर रोग हुआ हो, मुख सारा चेचकके दागोसे खराब हो गया हो, अत्यन्त कुरूप हो तब ही वह अपनेको मानेगा कि मेरा रूप बिगड गया । साधारण बिगडे हुए रूपमे भी कोई पुरुष अपनेको कुरूप नहीं अनुभव कर पाता । तो इस सुन्दरताके अभिमानमे अपनेसे भी कोई सुन्दर हो तो वह सुन्दर न जचेगा, स्वयं ही सुन्दर जंचेगा इसमे कितना तीव्र मिथ्यात्व है कि देहके साथ उसने एकता मानली । यह है सो मैं हू । यह ही मेरा सर्वस्व है । अपने ही देहकी सुन्दरतासे अपना महत्व आंक रहा है उस पुरुषको आत्मस्वरूपको सुघ कैसे हो सकती है ? जिसे आत्म-ज्ञान चाहिए उसको क्रोधकी तरह मानका भी खण्डन करना होगा । क्रोधसे मान और भी विकट कषाय है । यद्यपि ये चारो कषाय सब अपने-अपने हिस्सेमे विकट ही विकट है, किन्तु किसी दृष्टिसे मान कषाय अतिविकट है क्योंकि क्रोध कषायका बेग होता है और कुछ समय क्रोध शान्त होता है, पर मान कषाय ऐसी भीतर जमी हुई है कि उसका निकलना कठिन होता है । और क्रोधके बलपर होता है । क्रोधके कारण प्रायः किसीको मान हुआ क्या ? मानके कारण क्रोध हुआ यह बात प्रायः देखी जाती है । तो जो क्रोधकषायकी जड है वह मान कषाय अति भयंकर है । जो जगत अन्य जीवोको तुच्छ मानता, छोटा मानता उसकी दृष्टिमे चैतन्यस्वरूप कहाँ रहा ? वह अन्य जीवोको अपने समान कैसे मान सकता है ? सुन्दरतामे अभिमान करने वाला पुरुष अपनेको तो बड़ा मानता है और अन्य कोई रूपमे बड़ा भी हो तो भी उसका अपमान ही करता है । अपने दिलमे उपेक्षा करना यह ही उसका अपमान है । इस मानका फल है नीच कुलमे उत्पन्न होना ।

जीवकी सर्व घटनाओंमे जीवकी मूल जिम्मेदारी—देखिये शरीर पौद्गलिक है, उसकी रचनाका कर्ता यह जीव नहीं है । मगर जीवने जिस प्रकारके भाव किया था, जिस प्रकारके कर्म बधे थे उस प्रकारके कर्म उदयमे आये हैं । तो यो शरीर रचना हुई है । तो शरीररचनाका मूल जिम्मेदार जीव ही रहा । तो जो सुन्दरताका अभिमान करते हैं वे नीच कुलका बध करते हैं और अशुभ प्रकृतियोंका बध करते हैं । आगे भविष्यमे उनको फिर सुन्दर शरीर नहीं प्राप्त हो पाता ।

प्रभुताके मानका दुष्परिणाम—लोग प्रभुतापर अभिमान करते हैं । कुछ लोकमे



चला चलने लगा, अपनी बात निभने लगी तो वे अपनी प्रभुता याने नेतागिरीपर अभिमान करने लगते हैं। मैं तो सबका प्रभु हूँ। मैं जैसा ले जाऊँ वैसा ये चलते हैं। तो उसे प्रभुताका अभिमान हो जाता है। इस अभिमानमें भी वह अन्यको तुच्छ मानने लगता। अभिमानका स्वरूप ही ऐसा है कि वह दूसरोको तुच्छ मानने लगे, लेकिन अभिमान करने वाले पुरुष ऐसे कारण कलाप प्राप्त करते हैं, उनको ऐसी कोई घटना सामने आती है जिससे उनको विषाद बहुत भोगना पड़ता है। मानो दिलमें तो यह बसा रखा कि मैं इन सबका मालिक हूँ प्रभु हूँ, जिस रास्तेसे इन्हें ले जाऊँ उस रास्तेसे ये चलेंगे। मेरे हुक्मके खिलाफ ये नहीं हो सकते और कदाचित इस प्रभुतामें बाधा आये, किसीने आज्ञा न माना तो यह बेचैन हो जाता है, ऐसी बेचैनी बहुतोके पायी जाती है। कोई अपनी बात न माने तो वह बड़ा खेदखिन्न होता है। लौकिक बातोंमें तो ऐसा होता ही है। मगर कोई अज्ञानी पुरुष कुछ धर्मकी बात बोलने लगा हो और वह अपनी ही बात सबको बताये, समझाये और मान रहा हो कि मैं इन सब में अधिक जानकार हूँ और कोई बात न माने तो वहाँ भी झगडा खडा हो जाता है। बड़ी बड़ी मीटिंगोंमें या धार्मिक चर्चाओंमें विवाद क्यों होता है? उसमें कारण है मद। मैं इन सबमें बड़ा हूँ, समझदार हूँ, जो मैं कहना हूँ वह इनको मानना चाहिये ऐसा भीतर भाव भरा है। उसके कारण विवाद विसम्वाद चलता है। प्रभुतामदमें दूसरोको अपनेसे हीन मान लेता है। घमंड भी कभी कभी शरीरपर दिखने लगता है। घमंडके आसनसे बैठना, घमंड जैसा मुख बनाना, घमंड जैसी बात बोलना, इन सबसे प्रभुताका, घमंडका अनुमान बनता है। प्रभुताका मद भी एक विकट विष है कि जिसमें यह जीव अपनी सुध नहीं ले पाता। बताते हैं कि अनात्मज्ञ लोग आत्माका ऐसा उपदेश करते कि जिसको सुनकर दूसरे लोग सुलट जायें और खुद न सुलटें। उसका कारण क्या है? तो उसके ये ही सब कारण हैं। भीतरमें मोह है जिसके कारण प्रभुताका मद बना हुआ है। उस मदमें आत्माकी सही बात को कह रहा है, पर अपने-आपमें असर नहीं होता। दूसरे लोग भले ही सुलट जायें। प्रभुता का मद भयंकर विष है।

**कुल जाति मदका दुष्परिणाम**—अनेक लोग कुलका जातिका मद करते हैं। यद्यपि यह बात पायी जाती है कि जो उच्च कुलमें जन्म लेता है उसकी प्रवृत्ति सभ्यताकी रहती है और उच्च विचारकी रहती है, यह बात प्रायः पायी जाती है। पर नियमकी बात यह भी नहीं है, किन्तु वहाँ कोई कुलके उपयोगसे अपने-आपमें गर्व करे तो वह तो उसके लिए दोष हो गया। जीवका कुल क्या? जीव तो देहरहित चैतन्यस्वरूप है। उसके लिए देहका सम्बन्ध होना ही कलंक है। अब उस कलममें ही ऊँच नीचपनका विकल्प बनाते हैं तो यह तो



स्वरूपदृष्टिका साधक नहीं है । जिसको जाति कुलके विकल्पमे धर्मका आग्रह बनता है वह आत्मस्वरूपका अनुभव नहीं पा सकता । जो है सो है, उच्च कुल मिला है, ठीक है, भली बात है, मगर उसको ही-दृष्टिमे रखे कोई कि मैं अच्छे कुलमे पैदा हुआ हूँ, मैं उच्च कुल वाला हूँ तो इस अभिमानमे आत्मस्वरूपकी दृष्टि नहीं बन पाती । यह तो अच्छे आचार विचारका फल है कि उच्च गोत्र बन गया, उच्च गोत्रमे जन्म हो गया, मगर मैं उच्च कुलका उच्च जातिका हूँ इस प्रकारका अभिमान बसाये तो उसे आत्मदृष्टि नहीं जग सकती । व्यवहारके प्रसंगमे भले ही कुल काम आये, मगर स्वानुभूति, मोक्षके योग्य भाव, दोषोसे हटना, इसके लिए कुलकी बात चित्तमे रखना बाधक होता है, क्योंकि वह तो बीचमे ही अटक गया । यह उपयोग आत्मा के अभिमुख रहा, और इस अटकके कारण उसके आत्माकी दृष्टि नहीं बन सकती । जो पुरुष कुलका अभिमान रखता है वह इस अभिमानमे दूसरोको तुच्छ समझता है । जैसे मानो जैन धर्मके मानने वाले वैश्योमे अनेक कुल जातियाँ हैं खण्डेलवाल, अग्रवाल, परवार, ओसवाल, जायसवाल आदिक अनेक जातियाँ हैं तो जैनत्वके नातेसे वे सब समान हैं । उनमे कैसे कहा जायगा कि ये ऊँचे हैं और ये नीचे हैं ? मगर लोकमे प्रायः देखा जाना कि जो जिस कुलमे जन्मा है वह उसमे ऐसा अनुभव करता है कि श्रेष्ठ तो मेरा कुल है । बाकी कुल तो यो ही साधारण है । ऐसी बुद्धि है तो यह दोष वाली बुद्धि है । भले ही कुछ थोड़ा बहुत अन्तर हो रीति रिवाजके कारण लेकिन उस कुलका जो अहंकार है वह अहंकार ही स्वयं दोष है और इन दोषोमे वह स्वानुभवका पात्र नहीं रहता । स्वानुभूतिके लिए तो यह ध्यान बनना चाहिए कि मैं देह नहीं हूँ । मेरे देह नहीं हैं । मैं केवल चैतन्यस्वरूप मात्र हूँ, यह दृष्टि बननी चाहिए । कुलकी बात तो बहुत ही दूर रही । जब देहसे विविक्त अपने आपको निरखेंगे तब ही तो हम आत्माके अभिमुख बन पायेंगे । तो यह कुलमद अहंकार अपने आपका ही घात करने वाला है और अहंकारमे नीच गोत्रमे जन्म हुआ करता है ।

**तपोमदका दुष्परिणाम**— अनेक लोग अपने तपश्चरण, आचारोपर अहंकार करते हैं । आचरण किया जाय सही, पर सही आचरण करके, तपश्चरण करके यह अहंकारभाव मैं अन्य जीवोसे मैं ऊँचा हूँ, मैं ऐसा कर लेता हूँ, तो यह अहंकार तो खुद दोष हो गया, फिर आचरण कहाँ अच्छा रहा ? नम्रता, विनय, मार्दवधर्म, ये ही तो आधार हैं इस आचारके । इनका विघात कर दिया । तो जो पुरुष तपश्चरण, आचार आदिकका अहंकार करते हैं वे अन्य को नीच समझने लगते हैं । जैसे आचरणोमे सबसे ऊँचा धर्म है मुनिधर्म । अब वहाँ भी यदि कोई मुनि अच्छे आचरणसे रहकर इस प्रकारका अनुभव बनाये कि मैं ऊँचा आचरण करता हूँ, जो आचरण अन्य मुनियोसे न बने, ऐसे आचरणसे मैं रहता हूँ, तो यह तो उसके लिए



दोष बन गया। तपश्चरण भी किया, कष्ट भी सहा और दोष बन गया। चैतन्य स्वरूपकी दृष्टि पानेपर श्रावकको कैसा होना चाहिए, मुनिको कैसा होना चाहिये, ये सब बातें आसानी से (सुगमतासे) अपने आप आ जाती है और जहाँ देहके आधारसे अहंकार आ जाता वहाँ सब बातें उल्टी पड़ जाती है। बड़े बड़े मुनिराजोंको भी जो तपश्चरण आदिक पर अहंकार हो जाता है। उसको कारण क्या है कि उसने देहका लगाव रखा और देहको देखकर माना कि यह मैं मुनि हूँ तो देह बुद्धि हुई, मोह हुआ, जहाँ मोहभाव आया वहाँ अच्छा आचरण कहाँसे आ सकता जो मोक्षमार्गके अनुकूल हो।

**बलमदका दुष्परिणाम**—अनेक पुरुष बलका अहंकार करते हैं। शरीरमें बल विशेष हुआ तो मैं बलिष्ठ हूँ, मैं इनसे ऊँचा हूँ, ये सब शक्ति हीन है, कायर हैं, ये मुझसे बहुत हल्के छोटे हैं, इस प्रकार बलका अहंकार बन जाता है, मगर जो बलका अहंकार कर रहा है उसका आत्मा निर्बल हो रहा है, यह उसे ख्यालमें नहीं है। यदि शारीरिक बलसे बड़ा माना जाय तो इस मनुष्यसे बड़े तो भैंसा, हाथी आदिक अनेक जानवर हैं, यह मनुष्य तो उनके आगे बलमें कुछ भी नहीं है। शारीरिक बल तो एक मील है आत्माका। यद्यपि कभी कभी ऐसा अनुरूप चलता है कि आत्मा विशुद्ध होता है, तो शरीरका बल भी बढ़ता है मगर शरीरबल अन्य चीज है, आत्मबल अन्य चीज है। शरीरबल वाले बीसों भैंसोंको आत्मबल वाला एक ८ वर्षका बालक भी डंडेके जोरसे हाँक देता है। जहाँ ले जाना चाहे ले जाता है। शारीरिक बल और आत्मबलमें बहुत अन्तर है। जिसके आत्मबल है वह तृप्ति पा सकता है, शारीरिक बल वाला तृप्ति नहीं पा सकता, मगर जिनको देहसे ही लगाव है वे देह बलसे अपने आपमें अहंकार अनुभव करते हैं और उस अहंकारमें दूसरोंको छोटा मानते हैं।

**बुद्धिमद व आज्ञामदका दुष्परिणाम**—किसीको बुद्धिका भी घमंड होता, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं इन सबमें अधिक जानकार हूँ। ये लोग कुछ नहीं जानते। अरे बुद्धिका घमंड रखने वाला जीव कितना अपने आपको अंधेरेमें रख रहा। जगतके सभी जीव शुद्ध ज्ञानस्वरूप हैं। उनमें विकारका नाम नहीं, कष्टका नाम नहीं। यह तो सब कर्मकी छाया पड़ रही है। सर्व जीव ज्ञानस्वरूप हैं, ज्ञानघन है यह बात उसके चित्तमें नहीं आ सकती जिसमें अपनी बुद्धिका घमंड बना हुआ है, जो सर्व जीवोंमें उस ज्ञानस्वरूपको नहीं तक सकता है वह पुरुष स्वानुभवका कैसे पात्र बनेगा? बुद्धि ज्ञानकी व्यक्तिके देखें तो केवलज्ञानके सामने मनःपर्ययज्ञानी गणधर देव भी यह मानते हैं कि मेरे ज्ञान कुछ नहीं है, फिर अन्य ज्ञानकी और हम आपके ज्ञानकी तो क्या ही क्या है? थोड़ा क्षयोपशम बढ़ गया, बुद्धि प्रकट हो



गई तो इतनेमे ही अभिमान बन गया तो ज्ञानावरण कर्मका बध विकट हो रहा और आगे ज्ञानदशा नहीं प्राप्त हो सकती । किसी भी जीवको मूर्ख न तकना और जो कुछ कमी है, जो कुछ मूर्खताकी बात है वह सब कर्मकी छाया है । जीव तो ज्ञानस्वरूप है सो प्रत्येक जीव के बारेमे स्पष्ट निर्णय रहना चाहिए अन्यथा अपनी बुद्धिपर अहकार आयगा, तो उस अहंकारके कारण अपने ज्ञानका घात करेगा । जो पुरुष बुद्धिके अहकारमे रत रहा करता है वह पुरुष स्वानुभव नहीं पा सकता, दूसरोको तुच्छ निरखता है और नीच कुलका बध करता है । आज्ञामद भी ऐसा ही भयंकर विष है ।

नीतिं निरस्यति विनीतमपाकरोति कीर्तिं शष्पां कध्वला मलिनी करोति ।

मान्यान् मानयति मानवशेन हीनः प्राणीति मानमपहति महानुभावः ॥४४॥

मानसे न्याय नीति व विनयका उल्लंघन—जो पुरुष घमडी है वह नीति और न्याय को भूल जाता है, वह पुरुष विनय छोड़कर उद्धत हो जाता है और अपनी निर्मल कीर्तिमे धब्बा लगा देता है । किसी पुरुषने कितना ही उपकार किया हो दूसरोका, पाठशालायें खुलवायी, शास्त्रप्रकाशन किया, विद्वानोके व्याख्यान दिलवाये, अनेक गरीबोको सहायता दी और वह पुरुष किसी सभामे या कुछ पुरुषोके बीच यह बोलने लगे कि मैंने इस प्रकार इन दुःखियो का ऐसा उपकार किया तो लोगोकी निगाहमे फिर वह कुछ नहीं रहता । मानके वचनोमे उसके किए कराए कामपर पानी फिर जाता है । जो पुरुष अभिमानी है वह न्याय नीतिको भूल जाता है । कैसा बर्ताव करना चाहिए, कैसे वचन बोलना चाहिये, इस बुद्धिको भ्रष्ट कर देती है यह मान कषाय । मानी पुरुष विनय छोड़कर उद्धत हो जाता है । मैं हू सब कुछ, ऐसा मानता है । वह दूसरे धर्मात्मा पुरुषोको भी न कुछ जैसा देखता है । कभी कोई धर्मात्माजन त्यागीजन दिख जायें तो उनके प्रति विनय करना तो दूर रहा, उल्टा उद्धतासे पेश आते हैं । यह एक देहात्मबुद्धि होनेसे अहकारका रूप बन गया ।

अभिमानमे निर्मल यशका भी विध्वंस एव मान्योकी अमान्यता—अभिमानो पुरुष चन्द्रमाके समान भी अपनी निर्मल कीर्ति हो तो उस कीर्तिको भी नष्ट कर देता है । रावणके विषयमे लोग यह दोष देते हैं कि उसने परस्त्रीकी वाञ्छा की थी । इससे उसका लोकमे बड़ा अपमान चल रहा है, मगर साथ ही यह भी ध्यान दें कि वह परस्त्रीकी लालसाको उतना तेज न कर सका था जिससे कि वह कुशीलका बर्ताव करता, ऐसा क्यों नहीं कर सका कि उसने एक केवलीके सम्मुख यह निब्रम लिया था कि जो परस्त्री मुझे न चाहेगी उसके साथ मैं बलात्कार नहीं करूँगा । सो भले ही रावणने परस्त्रीकी वाञ्छा की, लेकिन उसको अपनी प्रतिज्ञा याद रही और अपनी प्रतिज्ञामें दृढ़ रहा । सीताने रावणको नहीं चाहा इससे रावणने



सीताके ऊपर अपने बलका प्रयोग नहीं किया। बलप्रयोगकी भावना ही उसके नहीं बनी एक बात, दूसरी बात—परस्त्रीकी वाञ्छा की उस दोषसे बड़ा विकट दोष उसका अभिमान था, वह जान चुका था कि सीता मुझे चाहती ही नहीं है तो सीताका रखना तो बेकार है मुझे क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा है कि जो परस्त्री मुझे नहीं चाहती उस पर मैं बलात्कार नहीं कर सकता। इसलिए सीताको तो वापिस देना ही है, क्योंकि मेरे लिए वह बिल्कुल बेकार है, लेकिन उसके चित्तमे यह बात थी कि मैं इसे दे कैसे दूँ, इसमे तो मेरी कायरता समझी जायगी। हाँ पहले श्रीरामको युद्धमे मैं जीत लूँ और फिर सीताको दूँ तो इसमे मेरी शान है, इससे मेरा यश बढ़ेगा, यह उसके भाव था। तो आप समझिये कि मान कषाय रावणमे तेज थी। पापकी वासना रावणमे तेज न थी, मगर अभिलाषाकी बात तेज थी रावणमे जिस अभिमानके कारण वह नीति न्याय सब भूल गया था, उसके चित्तमे आया कि मैं युद्धमे जब श्रीरामको जीत लूँगा तब सीताको वापिस दूँगा, वह इस बातको भूल गया कि इस युद्धमे तो लाखोंका विध्वंस होगा और मेरा भी विध्वंस हो सकता। तो अभिमान एक ऐसी विकट ज्वाला है कि जिसमे न्याय नीतिके सारे गुण भस्म हो जाते हैं। बहुत समय और श्रमसे कमाया हुआ निर्मल यश भी इस अभिमानके कारण खत्म हो जाता है। वैसे रावणकी कीर्ति बिल्कुल उज्ज्वल थी, आज भी दक्षिण देशमे लंका वगैरामे रावणके भक्त मिलते हैं, एक उसके अभिमानके कारण उसकी सारी कीर्ति धूलमे मिल गई। अभिमानी पुरुष हीन होकर भी बड़ोका अपमान करता है, पर जो विचारशील पुरुष है वे मानसे सर्वदा दूर रहते हैं। मान कषाय बहुत भयंकर विष है, इसे हटाना चाहिए, उसका उपाय है मानरहित ज्ञानमात्र चैतन्यस्वरूपको अपना अनुभव करें कि मैं तो यह प्रतिभासमात्र पदार्थ हूँ।

हीनाधिकेषु विदधात्यविवेकभाव धर्मं विनाशयति सचिनुते च पाप।

दौर्भाग्यमानयति कार्यमपाकरोति किं किं न दोषमथवा कुरुतेभिमानः ॥४५॥

अभिमानवशीका छोटे बड़े पुरुषोंमे अविवेक भाव—जो पुरुष अभिमानके वशीभूत है वह बड़े और छोटे मनुष्योंको एकसा समझने लगता है। आप कहेंगे कि यह तो अच्छी बात है—बड़े और छोटेको एकसा मान लेना, पर बड़ा और छोटा सबको एकसा मान लेता है, छोटेपनमे सबको एकसा मान लेता है, और अविवेकसे दोनोंको एकसा ही तुच्छ नीचा बर्ताव करने लगता है। मान कषायका नाम लोग अहंकार भी कहते हैं, पर अहंकारका अर्थ मान कषायसे भी और खराब है। मानमे तो दूसरोंकी अपेक्षा अपनेको ऊँचा समझना यह बात आती है और अहंकारमे जो मैं नहीं हूँ उसको अहंकर डालनेकी बात आती है। अहंकारका सम्बन्ध मिथ्यात्वसे है। जो मैं नहीं हूँ उसको मैं मानना अहंकार है। अनहं अहं करोति



इति अहंकारः, जो मैं नहीं हूँ उसे मैं कर डालना । तो अहंकार और मानका घनिष्ठ सम्बन्ध है । मानकषायका वेग उन्हीं पुरुषोंके आता है जिनके देहमें आत्मबुद्धि है । वहाँ मान कषाय सम्यग्दृष्टिके भी जगता, मगर उसका तीव्र वेग मिथ्यात्व हुए बिना नहीं बन पाता । तो जो पुरुष मानके वशीभूत है उन पुरुषोंकी निगाहमें सच्चा प्रकाश नहीं रहता । इस जीवनमें सबसे प्रमुख विशेषता यह होनी चाहिए ऐसा अभ्यास बनाये कि सब जीवोंमें उनका सहज आत्म-स्वरूप नजर आने लगे । दोषकी बात तो बादमें नजर आयी । वह नैमित्तिक है, औद्योगिक है, परभाव है । इसके स्वरूपमें यह बात नहीं पड़ी है, पर सब जीवोंमें वही स्वरूप है जो मुझमें स्वरूप है । इस दृष्टिका आना कल्याणार्थीको बहुत ही आवश्यक है । जिसके मान भाव है उसके यह दृष्टि नहीं बन पाती ।

अभिमानी पुरुषके धर्मविनाश व पापसंचय—अभिमानी पुरुष अपने धर्मका नाश कर डालता है । अपना धर्म क्या है ? चैतन्यस्वरूप, और उसरूप अपनेको मानना, यह बुद्धि अभिमानमें नहीं रहती है । तो जो अपने आपका विघात करे वह कषाय अपना हितकारी कैसे हो सकता ? यह जगत सब मायारूप है । जो कुछ दिख रहा है सब माया है, मायाका प्रयोग अन्य लोग भी करते, ब्रह्म है, माया है, मिथ्या है, पर मिथ्याका क्या स्वरूप है ? मायाका स्वरूप है—जो दो पदार्थोंके संयोगमें बना हो उसका नाम है माया । जो अकेला न हो, किन्तु अनेक पदार्थोंके सम्बन्धसे बना हो वह सब माया कहलाती है । अब आप नजर डालिये कि जो कुछ आपको दिख रहा है वह अनेक द्रव्योंका संयोग दिख रहा या कोई केवल एक द्रव्य दिख रहा । जो ये पिण्ड नजर आ रहे सो अनन्त परमाणुओंका पिण्ड नजर आ रहा । पशु-पक्षी मनुष्य जो नजर आ रहे सो जीव और शरीर कर्मका पिण्ड नजर आ रहा जो यह सब मायारूप है । अभिमान करने वाला पुरुष किसको जताना चाहता है कि मैं ऊँचा हूँ । इसका उत्तर उससे पूछो—इन लोगोंको जताना है कि मैं बड़ा हूँ तो ये लोग आपके भविष्यके निर्माणकर्ता हैं क्या ? क्यों जताना चाहते ? इनके कुछ समझ लेनेसे उसका कुछ भला होनेका है क्या ? व्यर्थ है अपनी उच्चता दिखाना । धर्मके प्रसंगमें यदि कोई अपनी उच्चता दिखानेका भाव रखता है तो उसे कहते हैं अनन्तानुबन्धी मान । और और प्रसंगोंमें व्यापारमें गृहस्थीमें किन्हीं अन्य घटनाओंमें कुछ भाव आ जाता है अपनेमें उच्चपनका तो वह अनन्तानुबन्धी मान हुआ । चाहे न हो, पर धर्म प्रसंगमें जो अपनी उच्चताका भाव रखता है और दूसरेको तुच्छ समझता है वहाँ अनन्तानुबन्धी मान है । चारों कषायोंमें यह ही बात है व्यापार करनेमें, घर गृहस्थीमें क्रोध आता रहता है, पर धार्मिक कोई अनुष्ठान करतेमें क्रोध आये और ऐसी क्रोधकी प्रकृति रहे और धार्मिक अनुष्ठानके आश्रयसे ही क्रोध करे तो



वह अनन्तानुबधी क्रोध होगा। माया और लोभसे धार्मिक प्रसंगमें यदि कपट व्यवहार करे तो वह अनन्तानुबधी माया है, मिथ्यात्वके सहचारी है। धार्मिक प्रसंगमें यदि लोभ आये अपनी सामर्थ्य होते हुए भी तो वह अनन्तानुबधी लोभ है। अन्य अन्य स्थानोंमें कषाय जग जाय तो उसके मेटनेका उपाय धर्मस्थान है, पर धर्मस्थानके सहारे कोई कषाय जगाये तो उसके मेटनेका और क्या स्थान हो सकता है। तो यह मान कषाय, आत्मधर्मका नाश कर बैठता है। और इस अभिमानके कारण निरन्तर पापकर्मका सचय होता रहता है।

जहाँ दूसरोंसे अपनेको अधिक जतानेका भाव आया है वहाँ पुण्यभाव कहाँ रहा? वह पुरुष तो पापरसको और आगे बुलाता है। अभिमान करने वालेका कोई साथ नहीं निभाता। भले ही कोई पुरुष उससे कुछ प्राप्त होता हो तो उस लोभमें आकर उसे निभा ले, पर लक्ष्य भी न हो और फिर भी अभिमानी पुरुषका कोई साथ-निभाये, ऐसा कभी नहीं देखा जाता। तो अभिमानी पुरुष दुर्भाग्यको अपने निकट बुलाता है और जो कार्य अच्छे प्रारम्भ किये उन प्रारम्भ किए हुए कार्योंको भी नष्ट भ्रष्ट कर देता है। कुछ भी रचना की, साहित्य रचना की, व्यापारकी बात, भोजन आदिककी बात कुछ भी चीज बनायी और क्रोध आ जाय तो वह अपनी बनायी हुई चीजको भी नष्ट कर देता है, और वह क्रोध मानवश, मानमें आकर वह अपना भी बिगाड़ करता और दूसरेका भी। कहाँ तक बात कहियेगा? ऐसा कौनसा दोष है जिसे अभिमानी पुरुष न कर सके। अपने मानकी रक्षाके लिए लौकिक जन जान जायें इसके लिए वह सब कुछ करनेको तैयार रहता है।

मानविजयसे मानवकी श्रेष्ठता—चार गतियाँ हैं और चार ही कषाय हैं। नरकगति में क्रोध कषाय मुख्य है, उनका काम है लड़ना भिड़ना, मारना मरना। उनका क्रोध कषाय मुख्य रहता है। तिर्यञ्चगतिमें माया कषाय मुख्य रहती है। अब देखिये—माया कषायकी प्रबलतासे तिर्यञ्चगतिमें जन्म होता है, पर देखा यह जाता कि उन तिर्यञ्चोके मायाका भाव तो बहुत तेज रहता है, मगर मायाका कोई व्यवहार अधिक नहीं कर पाता। कुछ ही जानवर है ऐसे जो अपनी मायाका व्यवहार रचते हैं। जैसे छिपकली, बिल्ली, कुत्ता आदि कुछ जानवर हैं ऐसे जो माया कपटका व्यवहार रचते हैं, और हैं सबके अन्दर मायाकी विशेषता, पर उनकी रचना ही इस प्रकार है कि वे माया कपटका खिलाफ व्यवहार नहीं कर पाते, पर भीतरमें मायाका संताप बना रहता है। इस छिपकलीका नाम यदि कुछ उसकी वृत्तिको देखकर सोचे तो उसका नाम रखना चाहिए छिपकर ली, जो अपना शिकार छिपकर ले सो छिपकली। बड़ी शान्त पड़ी रहती है भीत पर, जैसे कि मानो कुछ हो ही नहीं, एक मरीसी पड़ा रहती और थाड़ा निकटमें कोई मक्खन, मच्छर या कीड़ा कीड़ा गिर जाय तो एकदम



उसे खा जाती है। अब जल्दी-जल्दी बोलनेमें र नहीं बोला जाता तो उसका नाम पड गया छिपकली। बिल्ली भी कैसा मायाचार करके अपना शिकार करती है। तो मायाचार प्रधान है तिर्यञ्चमे। और लोभकी प्रधानता है देवगतिमें। लगता है ऐसा कि लोभकी प्रधानता मनुष्योमें है, लोभके पीछे ही मर रहे, पर ऐसी बात नहीं, चिन्तन करें तो मनुष्योसे अधिक लोभ देवोमें पाया जाता, और मनुष्योमें मान कषायकी मुख्यता है। मनुष्य लोभ करत, तृष्णा करते तो केवल इस दृष्टिसे करते कि लोगोके बीच मेरी प्रतिष्ठा बढे, मैं बडा धनिक कहलाऊँ, लोग समझ जायें कि हाँ यह भी लखपति करोडपति है। तो मनुष्योके लोभका भी प्रयोजन मान कषाय है। तो यह मान कषाय यदि मनुष्योसे जीती जा सके तो वे मनुष्य सन्मार्गमें बढ सकते हैं।

माने कृते यदि भवेदिह कोपि लाभो यद्यर्थहानिरथ काचन मार्दवे स्यात् ।

ब्रूयाच्च कोपि यदि मानकृत विशिष्ट मानो भवेद्भुवभृता सफलस्तदानी ॥४६॥

मान करनेपर लाभका अभाव व नञ्जता करनेपर हानिका अभाव—इस छंदमें यह बतला रहे कि भाई मानके करनेपर यदि कोई लाभ होता हो तो बताओ ? आत्माके लाभकी बात पूछी जा रही है। मान बढ गया मान लो इस देशकी जनतामें, इस देशकी सारी जनता ने इसका नाम जान लिया तो इतने मात्रसे याने दूसरे पदार्थके इस परिणमनसे इस आत्माको कौनसा लाभ मिला ? इसका आनन्द बढा या पश्चिन्नता बढी या मोक्षमार्ग मिला। कुछ भी लाभ नहीं होता। और मार्दवपरिणम यदि करे, नञ्जतासे रहे, अपना उच्चताका भाव न बनाये तो इसके कौनसे प्रयोजनकी हानि हो गई ? बाह्य पदार्थोंकी कुछ भी परिणति हो उससे आत्माको कोई लाभ-हानि नहीं है। हाँ यदि अपना श्रद्धान, ज्ञान, आचरण बिगड़े तो हानि है और श्रद्धान, ज्ञान, आचरण उज्ज्वल बने तो हमारा लाभ है। तो यदि इस ससारमें अभिमान करनेसे किसी तरहका लाभ होता हो और नञ्जता करनेसे कोई हानि होती हो तब तो मानकी बात करनेकी सोची जाय।

मानकी निरर्थकता—मानसे हानि और नञ्जतासे लाभ होता है। कोई अभिमानी अपनी प्रशंसा करता हो। तो मान करने वालेने तो अपनी प्रशंसा भी खो दी और जो नञ्जता से रहे, उसकी कोई निन्दा करता हो तो बताओ। तो जब मान करनेसे कोई लाभ नहीं और मान न करनेसे कोई हानि नहीं, तब मान करना बिल्कुल निरर्थक है। समाजमें, घरमें झगड़े का प्रधान कारण मानकषाय है। नहीं तो जिस धर्मका हम आप प्रचार करते हैं वह तो प्रभु का धर्म है और उस धर्मकी प्रभावना करनेके लिए हम आपकी उमंग है। तो जितना बने उसी प्रभावना करें, मगर वहाँ कोई काम बिगडता हो तो हम आप क्यों लडें ? लडे तो



महावीर भगवान लड़ें (हसी) । देखिये—यदि कुछ ज्ञानप्रकाश किसीको जगा हैं तो समाजमें रहनेके नातेसे जितना बने उतना समाजका उपकार करें । उपकार करने पर भी यदि कोई उपकार नहीं मानता और विपरीत होता तो उससे यही कहे कि भाई हम क्या करें, हमसे अधिक उपकार करते नहीं बनता, पर किसी भी प्रसंगमें मान कपाय करना और दूसरोको नीचा दिखानेका भाव रखना यह भोक्षमार्गीकी आदत नहीं हुआ करती । उसका तो एक निर्णय बन गया कि मुझे दुनिया जाने तो क्या, न जाने तो क्या, मेरी दुनिया मेरे आत्मा में है । यह ही मेरा लोक है, यह ही मेरा परलोक है । जो कुछ है सो मेरी जिम्मेदारी पर मुझे है । उसके मान कषाय नहीं बनता ।

मानो विनीतिमपहत्य विनीतिरगी सर्वं निहति गुणमस्तगुणानुरागः ।

सर्वपदा जगति धाम विरागतः स्यादित्याकलम्य सुधियो न धरति मान ॥४७॥

मान कषायसे विनय व कृतज्ञताका विनाश—मानो मनुष्य न्यायवृत्तिको छोड़कर अन्यायमार्गमें, कुमार्गमें फस जाता है । क्योंकि उसका एक ही ध्येय रह जाता कि चाहे किसी को नुकसान पड़े, किसीका अपमान हो, पर मेरा नाम रहना चाहिए । नाम एक बहुत बुरी समस्या है । बौद्ध दर्शनमें तो जहाँ आश्रवके कारण बताया है वहाँ सर्वप्रथम नामको गिनाया है । वेदना, विज्ञान आदिक बादमें कहे गए । तो इस नामके सहारे कितनी ही प्रकारकी अनितियाँ हो जाती है । सो मानो पुरुष न्यायको छोड़कर अन्याय मार्गमें फस जाता है और कुमार्गमें फस जानेसे उसके समस्त गुण नष्ट हो जाते हैं । किसी आदमीको खूब अच्छा भोजन करा दो बढ़िया व्यंजन बनाकर और उसके बाद उसको यदि कह दो कि कहो आज कैसा भोजन खाया आपने ? ऐसा तो कभी आपके बापने भी न खाया होगा तो उस खाने वालेकी ऐसी भावना हो जायगी कि यदि वह सब किया हुआ भोजन कम हो जाय तो अच्छा है । देखिये—सब कुछ उपकार किया, पर एक अभिमान भरे वचन बोल दिया तो सब किया कराया मिट्टी हो जाता है । यह तो बात घरकी है और समाजमें तो और भी सावधानी रखनेकी जरूरत है । घरमें भी उपकार करके अभिमानकी बात न करें और जन समाजमें, जनतामें, देशमें भी उपकार करके अभिमान करनेकी बात न करें । घरमें अभिमान करनेसे तो कही वह देरमें लोगोकी निगाहसे तुरन्त गिर जायगा ।

मानके कारण गुणोका दहन हो जानेसे सब आपदाओका भार—मान कषाय इतना अहंकार विष है कि मान करनेसे उसके सारे गुण नष्ट हो जाते हैं । उसने कितना ही उपकार किया हो, लोगोमें उसके प्रति कृतज्ञता आनी चाहिए, पर इस मान कषायके जगनेपर प्रायः लोगोमें उसके प्रति कृतज्ञताका भाव दूर हो जाता है । उसके गुण फिर लोगोको नहीं दिखते ।



और जब गुण भस्म हो जाते हैं तो संसारमें सारी विपत्तियोंका स्थान बन जाता है। जैसे मानो प्रजातंत्र राज्यमें कोई देशका प्रधान बन गया हो और उसने देशकी भलाईके लिए कितने भी कार्य किया हो, पर जब उससे कोई ऐसा कार्य बन जाता कि जिससे जनताको अतीव कष्ट होने लगता और अन्याय होने लगता और उसकी सब सूझ बूझ खत्म हो जाती तो उस समय वह जनताकी दृष्टिसे तो गिर गया, पर अभी तक शासन है सो कोई कुछ कर सकता नहीं, पर जब कभी शासनमें वह नहीं रहता याने उसका शासन नहीं चलता तब फिर उसका कितना अधिक पतन हो जाता है। अभिमानी पुरुषके फिर उन गुणोंको भी सोचने वाला कोई नहीं रहता कि इसने देशको कितना विशाल बना दिया था। ऐसी ही सभी जीवोंकी बात है। तो अभिमान कितना भयकर विष है कि जिसके होनेपर फिर लोगों के चित्तसे वह बिल्कुल उतर जाता है, फिर उस पर सारी विपत्तियाँ आने लगती हैं। उसके विरुद्ध कार्यवाही हंती है और उन पर अनेक तरहके संकट आने लगते हैं। ये सब बातें अभिमानी पुरुष पर बीतती हैं। तो जिस व्यर्थके मान कषायके कारण सारी विपत्तियाँ आती हैं उस मानकषायको विवेकी पुरुष नहीं करता। इन कषायोंके ऐसे सुन्दर नाम हैं कि उनको अगर उल्टा पढ़ा जाय तो कषाय मेटनेका उपाय नजर आने लगता है। जैसे रोष (क्रोध), मान, माया और लोभ, इनका उल्टा करो। सरो—यदि क्रोधको छोड़ दिया जाय तो काम सरेगा अर्थात् बनेगा। नमा—याने नम जावो तो भला हो, यामा याने यह कुछ है ही नहीं मेरे लिए ऐसी दृष्टि बन जाय तो बस उसका भला हो जाय। भलो—याने लोभ कषाय न रहे तो उसका फिर भला ही भला है। इस प्रकार चारों कषायोंके नाम जो दिए हैं उनको उल्टा करके पढ़ने पर कषायोंके मेटनेका उपाय समझा जा सकता है।

हीनोयमन्यजननोपहिताभिमानाज्जानोहमुत्तमगुणस्तदकारकत्वात् ।

अन्यं निहीनमवलोकयतोपि पुसा मानो विनश्यति सदेति वितर्कभाज ॥४८॥

अभिमानका फल हीनता जानकर हीन जनोके प्रति अभिमानकी अवृत्ति—जब कभी लोकमें छोटे कहलाने वाले दरिद्र, भिखारी आचरणसे गिरे हुए छोटे लोग नजरमें आने लगते तो उनको देखकर यह चिन्तन होना चाहिए कि इन जीवोंने पिछले भवोंमें अभिमान किया था इससे ये नीच बन गए हैं। अभिमानका फल है नीच बन जाना, और मैंने पिछले भवोंमें अभिमान नहीं किया था इसलिए मैं उत्तम बन गया, बड़ा बन गया, अच्छे संगमें आ गया। अब यदि इस तुलनाको देखकर कोई अभिमान करने लगे तो उसका फल यह है कि ऐसा नीचा बनना पड़ेगा। तो छोटे मनुष्योंको देखकर तो अभिमान नष्ट होनेका मौका है न कि अभिमान करनेका, उनको देखकर तो यह ध्यानमें आना चाहिए कि इन्होंने अभिमान किया



या इस कारण ये नीच बन गए। यह है अभिमानका फल। ऐसा जो निरखता है वह कैसे अभिमान कर सकता? तो छोटे लोगोको भी देखकर विवेकी जनोके हृदयमें मान कषाय नहीं जगती।

सर्व आत्मावोके सहजात्मस्वरूपका परिचय होनेसे ज्ञानीके अहंकारका अभाव—मूल बात यह है कि जिसको आत्माके सहजस्वरूपका परिचय हुआ है वह सर्व आत्मावोमें इस ही स्वरूपको निरखता है। सो जब सब जीव मेरे ही समान है, भगवत्स्वरूप है तो मान करने का अब कहाँ अवकाश रहा? मान होता है तब ही जब कि दूसरोको तुच्छ समझे और अपने आपमें बड़प्पनका आशय रहे। मगर सहज आत्मस्वरूपका परिचय कर लेने पर वहाँ तुच्छ पनेका और अपने महानपनेका आशय नहीं रहता। फिर इस विवेकीके मान कषाय नहीं जगता। जीवनमें उतारने लायक यह बात है कि घरमें भी मान न करें, काम अच्छे करें, उपकारके काम करें, पर मान न करें। समाजमें, देशमें, पुरा पड़ोसमें भी काम अच्छे करें, पर उनको करके अभिमान न करें। अन्यथा सब कुछ सबका भला कर दिया, पर मानकषाय जग जानेपर वह सबकी दृष्टिमें गिर जाता है, और जब गिर गया तब लोगोके सहयोगसे वह हाथ धो बैठता है। एक बात और भी देखिये—मानकषायकी बात सभा मोसायटियोंमें कोई बोल भी नहीं सकता। बड़ीसे बड़ी सेवा करने वाला भी अगर सभाके बीचमें भाषण दे तो वह मैं मैं की बात न कर पायगा, और अगर करता है तो समझो कि उसकी बुद्धि खराब है और उसमें मूढ़ता आयी है। सब कुछ बना देने पर भी वह यह ही तो कहेगा कि भाइयो, आप सबकी कृपासे यह काम बन गया, मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा कहता है तभी उसका इज्जत रहती है और यदि वह यह कहे कि देखिये—आप लोग यहाँ वहाँ भटकते फिर रहे थे, दुःखी हो रहे थे, पर मैंने आप लोगोकी सुविधाके लिए यह काम कर दिया, धर्मशाला बनवा दिया...ऐसा यदि बोल दे तो समझो कि उसका धन भी लगा, श्रम भी किया, पर उसकी सब बात खराब हो गई। तो जो बात चार प्रादमियोंके बीच बैठकर बोली नहीं जा सकती वह भाव तो खोटा ही है। इस प्रकारका खोटा भाव करना ही न चाहिए। तो जो पुरुष मान कषायसे दूर रहते हैं वे इस लोकमें भी सुखी हैं और आत्माके स्वभावकी दृष्टि करनेके वे पात्र बने रहते हैं।

गर्वेण मातृपितृबाधव मित्रवर्गा सर्वे भवति त्रिमुखा विहितेन पुंसः ।

अन्योपि तस्य तनुने न जनोऽनुराग मत्वेति मानमपहस्तयते सुबुद्धिः ॥४६॥

मानो पुरुषके प्रति कुटुम्बी मित्रवर्ग व अन्य जनोका अनुराग—मानके कारण माता पिता, बंधु, मित्र सभी इस मानकतासे विमुख हो जाते हैं। किसीको दूसरेका मान



देखना पसंद नहीं। सम्मान देखना तो पसंद है, पर वही पुरुष यदि मान कर रहा हो तो वह नहीं देखा जाता, और यही कारण है कि घरमे यदि कोई मान कर रहा है तो माता-पिता भी उस मानी पुत्रसे विमुख हो जाना है। नाता कब तक है जब तक प्रीति है, राग है। जब राग नहीं रहता तब नाता नहीं रहता। चाहे वह कषायवश नाना दूटे चाहे वैराग्य से नाता दूटे, जब राग नहो, मोह नहीं तब वह नाता नहीं रहता। जैसे आजकल लडकियों के विवाहमे लडकेके माता-पिता या खुद लडका बहुत-बहुत दहेज ले लेते हैं, कहकर लेते, मांग कर लेते, तग करके लेते, तो चाहे बेटी बाला होनेसे प्रीति करे, परन्तु हृदयसे प्रीति फिर नहीं रहती। ऐसे ही कोई मान करे तो मान करने वालेसे भी हृदयसे प्रीति नहीं रहती। और मित्रता भी तब ही तक टिकती है जब तब परस्परमे कोई एक घमड नहीं करता। दो मित्र है, एक पाथ चलते है, उनमे अगर एक मित्र मान करने लगे और दूसरे मित्रमे अपना अमान जाहिर करने लगे या सभाओमे या किन्ही गोष्ठियोमे अपनेको ऊंचा जाहिर करे, ऊंचे आसनमे बैठे, उसे पूछे नहीं, किसी तरह उसे जच जाय कि यह मान कषायमे आ गया है और मुझे तुच्छ मानता है तो फिर मित्रता नहीं ठहरती। मान कषाय इतनी बुरी चीज है। तो जब घरके ही कुटुम्बीजन विमुख हो जाते मानी पुरुषसे अन्य पुरुष तो अनुराग करेंगे ही क्या ? मानीसे प्रत्येक पुरुष घृणा करने लगता, इस कारण जो बुद्धिमान पुरुष है वे कभी भी मान नहीं करते।

आयासकोपभयदुःखमुपैति मर्त्यो मानेन सर्वजननिदितवेषरूपः ।

विद्यादयादमयमादिगुणाश्च हृति ज्ञात्वेति गर्ववशमेति न शुद्धबुद्धिः ॥५०॥

मानीके मानसिक व क्रोधकृत दुःखोंकी बहुलता—मानके कारण मनुष्य मानसिक क्लेशोंको प्राप्त होते है। आत्मस्वरूपकी जिन्हे खबर नहीं, देहको ही जो आत्मा मानते है, दूसरे देहको भी दूसरा आत्मा मानते है ऐसे पुरुष लोकमे अपना मान चाहते है, मानके लिए अनेक यत्न करते है, सो जब मान सम्मान चाह रहा है उस समय भी मनमे पीडा है और उस मानकी बात बनानेके लिए जो प्रयत्न करता है उस समय भी मानसिक पीडा है, और जिस समय लोगोने मान शुरू कर दिया, इसको बड़ा मानना प्रारम्भ कर दिया, इसको आज्ञा मे रहते है, इसके हाथमे देशकी बागडोर आ गई। बड़ा मान मिल गया उस समय भी दुःख और कदाचित् यह बागडोर हाथसे चली जाय और साधारण आदमी ही रह जाय तो उस समय भी मानसिक दुःख। तो मानके कारण सदैव मानसिक दुःख होता है, मानके ही कारण क्रोध प्रबल बनता है। जहाँ अपनी प्रतिष्ठा लोकमे गिरते देखा वहाँ क्रोध जग जाता अथवा मान प्रतिष्ठा होने पर दूसरोके प्रति जरा-जरासी त्रुटि होनेपर इसे क्रोध आने लगता है।



क्रोधका मुख्य कारण मनुष्यगतिमे तो मान है । नरकगतिमे भले ही मानकषायके कारण क्रोध नहीं आता, स्वतः आता ही रहता है । जन्मजात वैरसा बना रहता है, पर मनुष्योमे जिनको भी क्रोध जगता है उनको मान कषायके ही कारण क्रोध जगता है । घरमे क्रोध आता है तो मानके कारण आता है । किसीने कोई बात न माना, अब जान रहे कि मैं इनमे बड़ा हूँ मेरा यहाँ अधिकार है, तो क्रोध आने लगता है । आपसमे झगड़ेका भी मुख्य कारण मान कषाय है । देवरानी जेठानीमे क्रोध बन गया बहुत तो आप घटना जानेंगे तो यह पता पड़ेगा कि दोनोमे मान कषाय बनी है इस कारण क्रोध जगा है । इसने ऐसा क्यों कह दिया ? यह हमारा हुक्म क्यों नहीं मानता ? कुछ न कुछ मानकी बात है तब क्रोध जगता है । तो जिस पुरुषके मान जग रहा है, उसका उपयोग तो परकी ओर ही हो गया । अब स्वकी सुध कैसे ले ? और स्वकी सुध न लेना । यही सबसे बड़ी विपत्ति है । इसीको भटकना कहते हैं । पर परपदार्थ ही उपयोगमे रह जायें इसीके मायने हैं आत्माका भटकना । कोई तेज दौड़ लगानेको भटकना नहीं कहते । एक ही जगह बैठे हैं, मगर जगह-जगह उपयोग जा रहा है, अपने आपमे उपयोग नहीं आता, तो इसको कहते हैं कि भटक गया । तो ये सारी आपत्तियाँ मानसे उत्पन्न होती हैं ।

**मानिके भय और विविध दुःखोका उद्भव—**मानके कारण भय होता है । मैं इतना बड़ा हो गया हूँ । कहीं मेरे बडप्पनमे हानि न आ जाय । कहीं कोई दूसरा मेरेको कुछ हल्की बात न कह दे । कभी कोई मुझे इस पदसे न उतार दे आदिक अनेक भय जगने लगते हैं जिसके मान कषाय है । एक दृष्टान्त है लालबहादुर शास्त्रीका । वह रेलमंत्री बन गए थे । और केवल एक दुर्घटना हुई तो तत्काल कह दिया कि मैं इस लायक नहीं हूँ जो इस पदको निभा सकूँ, प्रधानमंत्री होनेपर यदि कोई घटना हुई तो तत्काल कह दिया कि मैं इस पदको निभाने लायक नहीं हूँ । तो ऐसे पुरुष तो बिरले ही होते हैं, मगर जिसको जो पद मिला उस पदमे वह चिपका रहना चाहता है । चाहे अन्याय हो, मायाचार हो चाहे किसी पर अत्याचार करना पड़े, पर वह अपना पद नहीं छोड़ना चाहता । तो यह क्या है ? यह है उसकी मान कषाय । इस मान कषायसे सदा दुःख है । लोग तो सोचते हैं कि ये बड़े लोग, धनिक लोग या बड़े पद पर पहुँचे हुए लोग बड़े सुखी हैं, पर वे कोई सुखी नहीं हैं । जरा कुछ दिन उनके निकट रहकर देख लो, वे तो बड़े दुःखी हैं । सुखी शान्त होनेका उपाय वह है ही नहीं । सुखी शान्त होनेका उपाय तो सहज आत्मस्वरूपका ज्ञान ही है, अन्य कोई न हो सका, न है, न होगा । यह तो एक गणितका जैसा हिसाब है सही निमित्तनैमित्तिक भाव है । यदि मछली उछलकर पानीसे बाहर कहीं रेतमे गिर जाय तो वह मछली व्याकुल होती



है। व्याकुल होना ही पड़ता है उसे शान्ति नहीं प्राप्त होती ऐसे ही यह आत्मा अपने ज्ञानबल से फिरकर दूर बाहर पर पदार्थों में गिर जाय इसका उपयोग पर पदार्थोंमें लग जाय तो सिवाय अशान्तिके दूसरा उसका फल है ही नहीं। परका आश्रय करके कोई शान्ति चाहे तो शान्ति मिलना असम्भव है। जैसे सूईके छिद्रसे ऊँटका निकलना असम्भव है।

जितने भी जीव प्रभु हुए, मुक्त हुए वे सब परका आश्रय छोड़कर ही हुए, सदाके लिए शान्त हुए। तो हम भगवानकी पूजा करें, वंदना करें, दर्शन करें, भक्ति करें और भगवानके बताये हुए मार्गको मानना ही न चाहे तो उसे भक्तिका रूप कहा जा सकता क्या? नहीं कहा जा सकता। जैसे—मान लो कोई पिताको खूब शारीरिक सेवा करे, खूब हाथ-पैर दबाये, पर उसे खाने-पीनेको न पूछे उसकी आज्ञा न माने जरा-जरासी बातमें उस पर झुझलाता फिरे तो वह उसकी भक्ति कहलायगी क्या? ना कहलायगी। ऐसे ही प्रभुकी भक्ति तो कोई बहुत-बहुत करे, पर उनकी आज्ञा न माने तो वह प्रभुकी भक्ति न कहलायगी। मान कषाय वालेको गुण कैसे प्राप्त हो सकते हैं? वह तो स्वयं ही अपनेको भगवानसे कम नहीं समझ रहा। वह सन्मार्ग नहीं पा सकता। तो मानमें इतना अनर्थ है।

आबालगोपाल सभीके दुःखोका मूल प्रायः मान कषाय—जितने भी दुःख होते हैं मनुष्योंको वे करीब मान कषायके वश होते हैं। छोटे-छोटे बच्चोंकी भी हालत देख लो वे भी मानकषायसे दुःखी होते रहते हैं। कोई छोटा बच्चा माँ की या किसीकी गोदमें बैठा ही और उसे नीचे बैठा दे तो वह बच्चा रोने लगता। क्यों रोता? इसलिए कि वह यह समझता कि मैं अभी इतना ऊँचे चढ़ा था, अब मुझे नीचे जमीनमें पटक दिया तो इसमें अपना अपमान समझकर वह रोने लगता है। मान लो किसी बच्चेको लेकर उसके माता-पिता किसी सभामें पहुँच गए और उस बच्चेके मनमें आ जाय कि अब तो मुझे घर जाना चाहिए, पर माता-पिता घर नहीं जा रहे, वही सभामें बैठे रहे तो वह रोने लगता है। वहाँ वह यह समझता कि ये मेरे माता-पिता मेरा कहना नहीं मानते, सो इसमें अपना अपमान महसूस कर वह रोने लगता है। तो हर जगह देख लो, क्या नेताजन, क्या साधुजन, क्या गृहस्थजन जो जो भी दुःखी होते वे इस मान कषायके कारण पद-पदपर दुःखी होते रहते हैं। एक बार रुड़कीमें मेरे एक सहपाठीने मुझसे कहा—महाराज आजकल जो बड़े बड़े मुनियों को भी गुस्सा आते देखा जाता तो उसमें मूल कारण क्या है सो यदि आप कहो तो मैं बताऊँ? तो मैंने कहा—हाँ हाँ बताओ तो सही, पर मैं तो बतानेसे पहले ही समझ गया कि आप क्या कहना चाहते? तो फिर वह बोले—हाँ आप समझ तो गए होंगे—पर मेरे मुख से भी सुन लो। तो कहा—अच्छा सुनाओ। तो वह बोले—आजकल मुनि लोग अपनेको



मानते कि मैं मुनि हूँ, ऊँचा हूँ, पूज्य हूँ और ये श्रावक लोग नीचे हैं, ये मेरे भक्त हैं, पुजारो हैं, इनको मेरी आज्ञा में रहना चाहिए' पर वंसा जब देखनेको नहीं मिलता तो वे पद-पद पर क्रोध कर बैठते और दुःखी होते। तो हमने कहा—ठीक है। देखिये कोई भी मनुष्य दुःखी हो उसमें उसका मूल कारण है मान कषाय।

**मानसे विद्या विनय दया आदि सब गुणोंका विनाश**—मान कषायसे अभिभूत हो जाना यह सबसे बड़ी एक कमजोरी है। मानके वश होकर यह जीव बड़े-बड़े निहित कार्य भी कर डालता है, विद्या दया आदिक गुणोंसे भी वह हाथ धो बैठता है। गुरुजी एक घटना सुनाते थे कि कोई एक लाठी चलानेकी विद्या सिखाने वाला गुरु था। उसने कई शिष्योंको इस कला में निपुण बना दिया। एक बार कोई एक नवयुवक शिष्यके मनमें आया कि मुझे तो गुरुजी से ही लाठी चलाकर उनपर विजय प्राप्त करनी चाहिए। अब गुरु तो था बेचारा बुढ़ा और वह शिष्य था, खूब हृष्ट-पुष्ट नवयुवक। उसने गुरुको भी नीचा दिखाना चाहा सो बोला—गुरुजी हम तो अब आपसे ही लट्टु चलायेंगे, देखेंगे कि कौन जीतता है? अपने ही शिष्यके मुखसे यह बात सुनकर गुरु दग रह गया, वगैर बोला—ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। चला लेना हमसे लट्टु। आजके १० दिन बादकी तिथि इसके लिए निश्चित कर रहा हूँ। इन दस दिनोंमें तुम भी अपनी तैयारी कर लो। ठीक है। अब गुरुने क्या किया कि कोई १०-१५ हाथका बाँस मगाया और अपने द्वार पर खड़ा कर लिया। उधर शिष्य इस ताकमें रहा करता था कि देखें तो सही कि गुरु जी अपनी किस तरहकी तैयारी कर रहे हैं, उससे बढ़कर तैयारी मैं करूँगा। सो शिष्यने जब देखा कि गुरुजी ने १०-१५ हाथका बाँस हमसे लड़नेके लिए मगाया है तो उसने कोई २५ हाथका बाँस लाकर अपने द्वार पर खड़ा कर लिया, क्योंकि गुरुसे बढ़कर तैयारी करनी थी ना? प्रतिदिन उस बाँसमें तेल लगाये, उसे ठीक करे। जब लड़नेका दिन आया तो वह अपना वही २५ हाथका बाँस लेकर आया और गुरु वही तीन साढ़े तीन हाथकी लकड़ी लेकर आया। अब भला बताओ कैसे वह उस उतने बड़े बाँससे लड़े, उसका घुमाया ही न घूमे, और गुरुने उसे छोटी लकड़ीसे ही परास्त कर दिया। तो देखिये—मानकषायके वश होकर वह शिष्य अपनी विद्या भी भूल गया। उसके दिमागमें यह बात न आयी कि इतने बड़े बाँससे मैं कैसे लड़ सकूँगा? मानके वश होकर विद्या भी नहीं रह पाती। इस मान कषायके रहते हुए कोई अपना आत्महित भी नहीं कर सकता। आत्महित चाहने वालोको तो यह मान कषाय दूर ही कर देना चाहिए, क्योंकि मान कषायके रहते हुए आत्मविद्या टिक नहीं सकती। आत्मविद्या पाये बिना जीवका कल्याण हो नहीं सकता।



स्तब्धो विनाशमुपयाति नतोऽनिवृद्धि मर्त्यो नदीतटगतो धरणीरुहो वा ।

गर्वस्य दोषमिति चेतसि संनिधाय नाहं करोति गुणदोषविचारदक्षः ॥५१॥

दृष्टान्तपूर्वक मानीके विनाशका व नम्रके अविनाशका कथन—इस छंदमे एक दृष्टांत दिया है कि जैसे नदीके किनारे पर सीधा लम्बा खड़ा हुआ कोई वृक्ष हो तो उस नदीके वेग के या नदीके जलसे कट-कटकर वह गिर जाना है, पर नदीके किनारे जो छोटी-छोटी घास लगी होती है वह घास कभी नष्ट होते नहीं देखी गई । वेग आता तो भी नम जाती, मगर बहुत कम उखड़ती हुई देखी गई, पर ऊँचे लम्बे मानी वृक्ष जो इतने ऊँचे लम्बे उठ गए हैं वे नदीके किनारे टिक नहीं पाते इसी प्रकार जो अहंकारसे दूसरेसे नहीं नमता है वह पुरुष ससारमे नाना कष्ट पाता है और नम्र होने वाला यह यश कीर्ति गुणोंको प्राप्त करता है । यह तो है लौकिक बात, पर जो नम्र होगा वह अपने आत्माकी ओर आ जायगा और जो कठोर परमे अपनी जान लडाने वाला होगा वह अपनी ओर कहां आ पायेगा ? वह तो पर-पदार्थकी ओर ही अपना उपयोग फसायेगा । देखो गजबकी बात कि यह उपयोग मेरे प्रदेशमे है, मेरी ही चीज है, पर दुखसे सतप्त होकर यह उपयोग मेरे स्थानको छोड़कर भग गया है । यद्यपि रहा प्रदेशोमे ही मगर बाहरके बाह्य पदार्थोमे जब यह उपयोग रम रहा है तो यह कहा जायगा कि स्थानभ्रष्ट होकर यह बाहर भटक रहा है । यह बाहर भटकने वाला उपयोग जो निरंतर दुःखी ही रहा है इसका भटकना और दुःखी होना कैसे मिटेगा ? उसका उपाय है कि यह नम्र बनकर अपने आपके स्थानमे आ जाय ।

स्वधामसे जुड़े हुए उपयोगका परसे निवृत्त होकर स्वधामसे आनेपर ही शान्तिकी संभूति—जैसे समुद्रका पानी सूर्यकी तीव्र किरणोंसे सतप्त होकर भापके रूपमे उड़कर अपने स्थानको छोड़कर आकाशमे भटकन लगता । वह बादल क्या है ? वह समुद्रका भाप ही है । अब वह पानी मेघके रूपमे स्थानभ्रष्ट होकर आकाशमे यत्र तत्र डोलता है । जहाँ वायुका झोका लगा उसी तरफ दौड़ गया । अब यह बादल भटकता रहता है । सुयोगसे जैसा वर्षा ऋतु आदिकमे उसमे कुछ गोलापन आया, कठोरताको छोड़ दिया तो वह मेघ और गोलापन आकर वह बदल जाय, नीचे गिर जाय और उसे नीची गली मिलती ही है सब गलियोंसे तो नम्र गलीसे चलकर अपने स्थानमे आ जाता है । समुद्रमे आ जाता है । तो पानी जब तक भ्रष्ट रहा अपने स्थानसे तब तक भटकता रहा, और नम्र होकर अपने स्थानमे आ गया तो वह शान्त हो गया, ऐसे ही हम आपका उपयोग रूपी जल मोह राग द्वेष आदिकके तीव्र आतापसे सतप्त होकर अपने ज्ञान सरोवरसे हट गया और हटकर बाह्य पदार्थोमे भटकने लगा सो जरा ही वातावरण मिला, आश्रयभूत पदार्थ मिला तो वेगमे आकर उसी प्रकार वह



गया । यह भटकने वाला उपयोग जब कभी थोड़ा नम्र बने, कुछ इसको अपने आपकी मुध आये और यह बरष जाय । तत्त्वज्ञानमे आ जाय और इसमे फिर विनयभाव आये, नम्रता आये तो उस विनयकी गलीसे चलकर यह अपने ज्ञानसागर आत्मतत्त्वमे मिल जायगा तब यह शान्त हो पायगा । तो जब तक यह मानके वश रहा, कठोर रहा तब तक सर्वत्र भटकता ही रहा । सो जो गुण दोषके विचार करनेमे चतुर पुरुष है वे कभी भी मान नहीं करते ।

हीनानवेक्ष्य कुरुते हृदयेऽभिमान मूर्खः स्वनोऽधिकगुणानवलोक्य मर्त्यान् ।

प्राज्ञ परित्यजाति गर्वमतीव लोके सिद्धांतशुद्धविषया मुनयो वदति ॥५२॥

अज्ञानी मुग्धजनोमे गर्व आनेकी प्राकृतिकता — आचार्योंका यह उपदेश है कि जो मूर्ख मनुष्य है, तत्त्वज्ञानसे अनभिज्ञ है वे तो इस संसारमे अपने से हीन मनुष्योंको देखकर घमड करते हैं, अपने को ही सर्वश्रेष्ठ समझते हैं । एक अहाना सा है ना कि माने जगतमे कुल दो आँखें हैं जिनमे डेढ आँखें तो मेरे पास हैं बाकी आधी आँख जगतके सारे मनुष्योंको मिली भयी है । मैं सारे जगतसे बढकर तिगुना बुद्धिमान हूँ, सो मूर्ख मनुष्य हीन मनुष्योंको देखकर विकल्प करते हैं किन्तु जो बुद्धिमान मनुष्य है वे अपनेसे अधिक गुण वालोको देख कर नम्र हो जाते हैं । अपने से हीन तुच्छ व्यक्ति मानते हैं । चार भावनायें कितनी सुन्दर हैं । (१) सब जीवोमे मैत्रीभाव करना (२) गुणोजनोको देखकर हर्षभाव करना (३) दुखी जीवोपर दयाभाव करना और (४) अविनयी जीवोके प्रति मध्यस्थभाव रखना । जिसके मान कषाय है उसके ये चार भावनायें नहीं बन सकती । सब जीवोमे मित्रता तो तब रहे जब सबको अपने स्वरूपके समान मानने पर मानमे अन्तर तो नहीं आ सकता । गुणोजनो को देखकर हर्षका परिणाम करना यह तब ही बनेगा जब खुदमे घमड न हो । अगर घमड है तो यह तो भगवानकी भक्ति करके, पूजा करके या मनीती मनाकर तीर्थयात्रा करके महावीर जी या पद्मपुरी वगैरहमे जाकर कोई काम बन जाय तो यह समझता है कि मैंने देखो प्रभुको मना लिया, अपना काम कर लिया । प्रभु भी उतने चतुर नहीं है, और हम जो चाहते हैं सो प्रभुसे करा लेते हैं, प्रभुमे भी हमसे अधिक कोई खास अक्ल नहीं है । तो जो मानी पुरुष है वह तो प्रभुसे भी अधिक अपनी महत्ता समझता है, वह गुणियोको देखकर क्या प्रमोद करेगा, गुणियोको देखकर क्या दया करेगा और विपरीत बुद्धि वालोको देखकर कैसे मध्यस्थ रह सकता ? तो मान कषायसे सब प्रकार के अवगुण उसके लग जाते हैं । तो जो विवेकी पुरुष है वे मान कषायको दूर कर मानरहित चैतन्यस्वरूप अपने आपको अनुभवते हैं ।



जिह्वासहस्रकलितोऽपि समासहस्रैर्यस्यां न दुःखमुपवर्णयितुं समर्थः ।

सर्वज्ञदेवमपहाय परो मनुष्यस्तां श्वभ्रभूमिमुपयाति नरोऽभिमानो ॥५३॥

**अभिमानवश प्राप्त नरकवासके दुःखोके वर्णन करनेकी हजार जिह्वाओंसे भी अशक्यता—**अभिमानो पुरुष अपने अभिमान दुर्गुणके कारण नरकभूमिको प्राप्त होता है । सो उस नरकभूमिमे कितना दुःख है उसका वर्णन करनेके लिए वह भी समर्थ नहीं हो सकता जिसके हजारों जिह्वायें हो । सर्वज्ञदेवको छोड़कर और कोई मनुष्य उस नरकके दुःखका ज्ञान नहीं कर सकता । तो सर्वज्ञदेव भी मात्र ज्ञाता रहते नहीं तो उनको बड़ा कष्ट हो । वे केवल ज्ञातामात्र रहते हैं । जैसे कहीं नदीके किनारेपर खड़े हुये वहाँ पड़ी हुई रेतको एक निगाहसे देख लेते हैं, पर उसे गिन नहीं पाते कि इसमे कितने कण हैं । एक मुट्ठीभर रेत भी नहीं गिन सकते । उसकी भी बहुत संख्या है, तो ऐसे ही एक निगाहसे सर्वज्ञने परख लिया, पर वह दुःख अनन्त है । उसका वर्णन तो कही आ ही नहीं सकता, वह नरकभूमि क्या है जिस पृथ्वीपर अपन चलते, बैठते उठते हैं । ये पृथ्वी बहुत मोटी है, और इस पृथ्वीके नीचे तीन भाग हैं, जिसमे ऊपरके पहले और दूसरे भागमे भवनवासी और व्यन्तरोके भवन बने हुए हैं । नीचेके तीसरे भागमे पहला नरक कहा जाता है, सो तीसरा जो वह हिस्सा है सो एकदम खुला हुआ नही है, किन्तु जैसे एक फुट लम्बे चौड़े मोटे काठका पाटिया हो, बीच-बीचमे छिद्र हो १०-२०-५० उन छिद्रोका मुख न ऊपर है न अगल-बगल, न कही वह बीचमे ही छिद्र है ऐसे ही उम तीसरे खण्डमे उस मोटी भूमिमे जगह-जगह बिल बने हैं, मगर वे बिल करोड़ो अरबो योजनके लम्बे हैं और ऐसे बिल पहिले नरकमे ३० लाख हैं फिर इस पृथ्वीके नीचे बहुत सा आकाश छोड़कर दूसरी पृथ्वी आती है । उस दूसरी पृथ्वीमे भी बिल हैं । खुली हुई बिल्कुल जगह नहीं है, लोकन वे बिल भी करोड़ो अरबो योजनके हैं इसलिए खुला सा लगता है मगर उनका मुख किसी ओर नहीं है निकला हुआ कि जिससे कही आसमानमे या पृथ्वीके ऊपर आ सके । ऐसे बिल दूसरे नरकमे २५ लाख हैं । तीसरे योजनमे याने पृथ्वीमे नीचे बहुतसा आकाश छोड़कर तीसरी भूमि है, उसके बीच बिल हैं, वह तीसरा नरक कहलाता है । ऐसी ये ७ पृथ्वियाँ हैं जिसमे ये ७ नरक कहे गए हैं ।

**नरकोंके दुःखोका संक्षिप्त दिग्दर्शन—**उन नरकमे पृथ्वीके पूर्व भगायें ऐसा दुःख होता कि हजार बिच्छुओके डसनेसे भी नहीं होता । तो देखिये उसी पृथ्वीपर उसी नरकमे देव पहुच जायें तो देवोको दुःख नहीं होता, ऐसी क्या वजह है ? तो जैसे मानो इसी कमरेमे करंट आ जाय भीतमे या नीचे फर्शमे तो वहाँ खुले पैर पहुचनेपर दुःख होता है कि नहीं ? होता है । और यदि कोई प्लास्टिक या रबडके जूते या चप्पल पहिनकर आ जाय तो उसे



करट नहीं लगता । तो ऐसे ही उन देवोंके शरीरकी ऐसी प्रक्रिया है कि उनको उन नरकों की जमीनसे भी दुःख नहीं होता । भूख प्यासका दुःख एक दूसरेने माग काटा उमगा दुःख, तीसरे नरक तक अमुर कुमार जातिके देव आपममे भिड़ाकर दुःख बढ़ा दें तो उमगा दुःख, ठंड गर्मीका बड़ा कठिन दुःख, यह मान कपाय वाला पुरुष नरकमें जाकर ऐसे दुःखोंको सहन करता है, इस कारण अपने आपकी रक्षा करना ही तो मानकपाय वित्तमें न जगना चाहिए । सब जीवोंको अपने स्वरूपके समान निरखें । जीवनमें व्यवहार भी करना पड़ता आवश्यक, मगर स्वरूप प्रतीति खत्म नहीं हो, इसीके आधारपर मानकपाय न जंगी । अब मायाके विषयमें कह रहे हैं ।

या ह्येदभेदमनाकनदाहृदोहवानातपात्रजलगेचवधादिदोषा ।

मायावशेन मनुजो जननिदनीया तिर्यग्गति व्रजति तामतिदुःखपूर्णा ॥५४॥

मायावी पुरुषोका तिर्यग्गतिमें जन्म लेकर नाना दुःखोंका सहना—माया कहत है छल कपटको, कैसा छल ? कि मनमें और, वचनमें और, करे कुछ और, ऐसी माया जिसमें भरी है वह मायावी पुरुष बड़ा भयकर होता है, उससे अपनी रक्षा करना बड़ा कठिन है । तो ऐसा मायाचार करने वाला पुरुष मरकर तिर्यक् गतिमें उत्पन्न होता है । तिर्यक्गतिमें बड़े कठिन दुःख है । ऐसे पशु-पक्षियोंकी बात तो हम आप रोज-रोज देखते ही हैं । गाड़ोंमें बेल लदे जा रहे हैं, उसमें कितना ही बोझ लदा है । चलनेमें यदि मदगति कर दी तो उन पर चाबुक मारे जाते हैं, और जन्न वे इनना अशक्त हो जायें, वृद्ध हो जायें, कामके न रहे, तो प्रायः लोग अब इस जगानेमें उन्हें कमाइयोंके हाथ बेचनेमें भी रच सकीच नहीं किया करते हैं । उनको बड़े कठिन दुःख है । क्या ऐसे पशु हम न थे ? न जाने कैसे कैसे दुःख भोगे, आज भी यदि अपनी सम्हाल न करें तो बस यही ससारके जन्म मरण चलते रहेंगे । बड़ा कठिन दुःख होगा । यह अवसर ऐसा चेतनेके लिए मिला है कि एकदम अपना मोड़ बना लें और इसी भवमें उसका आनन्द ले लें जो ज्ञानस्वरूप आत्माकी अनुभूतिमें प्राप्त होना है, जिसके प्रसादसे आगेका भव भी ठीक रहेगा और और निकट कालमें ही मुक्ति प्राप्त कर लेंगे । एक निर्णय बना लें कि मुझे तो मुक्तिका उपाय बनाना है और इस जीवनका दूसरा कोई कार्य मेरे लिए है ही नहीं । जो कुछ करना पड़ रहा है सो कर्मोदयवश गुजारा करनेके लिए करना पड़ रहा है, पर मेरे करनेका काम तो केवल मोक्षमार्ग है । मुझे किसी परका विश्वास नहीं, मेरा तो मोक्षका प्रोग्राम है, ऐसा चित्तमें बसा हुआ होना चाहिए, अन्यथा कषायोंमें जगकर फिर ससारका परिभ्रमण बना रहेगा ।

मायावी जीवके तिर्यग्गतिके दुःखोंका सक्षिप्त दिग्दर्शन—इस छंदमें बतला रहे हैं कि



जो मनुष्य मायाचार करते हैं वे निर्यत्न गतिमें नाना बाधोंको सहने हैं। उनके नाक, कान आदि छेद दिये जाते। उनकी नयनशी जैसे कर दी जाती। जैसे कि क्रिमान लोग बैलोंको नसबन्दी किया करते हैं। वे कोई डाक्टर तो नहीं हैं। वे तो बैलोंको रस्मियोंसे बांधकर गिरा देने और उनके अङ्गकोषोंको मूमल या किमी ग्रन्थ चीजमें फूट-कूटकर उनकी नपुमक जैसा बना देते जिससे कि ये कभी अपनी वीर्यशक्तिको बरबाद न कर सकें, और इनकी शक्ति से हम लाभ उठाये। तो इस प्रकारमें उन पशुओंका छेदन-भेदन करते, जब मर्जी आयी तब उन्हें खाना पीना दे दिया नहीं तो भूखे-प्यासे बँधे हैं, ठंडी गर्मीके भी बड़े दुःख सहने हैं, बोझा ढोते हुए वे यदि चलनेमें कुछ कमी की तो उन पर डंडेकी मार पड़ती है। नो देखिये मायाचारी करनेके फलमें पशु बनकर ये सब दुःख सहने पड़ते हैं। यह माया कषाय बड़ी ही कलुषित है तब ही तो इसको शल्यमें गिनाया है। माया, मिथ्या और निदान ये तीन शल्य हैं। मायाचार करने वाले पुरुषको जीवन भर शल्य बना रहना है। जिनके बीच मायाचार किया है उनके बीच कही हमारा कपट खुल न जाय इस शल्यमें वह मायाचारी पुरुष निरंतर रहा करना है, पर मायाचार खुल सबका जाता है। चाहे किमीका जल्दी खुले, चाहे देरमें खुले, पर यह मायाचार प्रकट हो जाता है, और जब मालूम पड़ जाना है लोगोंको कि यह बड़ा छली पुरुष है तो फिर उसकी जिन्दगी बड़ी खराब हो जाती है। उसे कोई पासमें नहीं बैठाता, कोई उसका विश्वास नहीं कर पाता।

मायाचारकी विडम्बनाका एक दृष्टान्त एक बार एक राजा अपने बगीचेमें घूम रहा था तो उसको एक जगह एक पेड़के नीचे बहुत बहिया सेब पड़ा हुआ दिख गया। उसे देखकर राजाका जी ललचा गया, पर पड़ा था वह गोबरके ऊपर। सो उसने पहले तो देखा कि कोई देख तो नहीं रहा, फिर उसे उठाकर, कपड़ेमें पोछकर खा लिया। अब खा तो लिया, पर शल्य उसे बराबर बनी रही कि कही किसीने इस तरहसे हमको खाते हुए देख तो नहीं लिया। देखिये — राजाको इस तरहसे खाना तो नहीं बताया। वे तो तब खाते तब कि लोग बड़ी भक्तिपूर्वक थाल सजाकर लायें और निवेदन करें कि महाराज भोजन ग्रहण कीजिए तब कही वे भोजन करते। यदि इस पद्धतिके विरुद्ध कार्य करें तो वह तो चोरीमें शामिल हो गया। अब कोई यो भी कह सकता कि वह चोरीकी क्या बात? वह बाग राजा का ही तो याद सो ऐसी बात नहीं। जो विधि है राजाके भोजन करनेकी, उसके विपरीत चेष्टा करने पर चोरी ही कहलायगी। खैर वह राजा बगीचेसे चलकर महलमें आया। तो महलमें प्रतिदिन दिनमें दो ढाई गजके करीब नृत्य गायन वगैरा हुआ करते थे। सो अनेक प्रकारके गायन हुए, पर उस दिन राजा ने किसी भी गायन पर खुश होकर किसीको इनाम न



दिया । सबसे बादमें एक नर्तकी (नृत्य करने वाली) उठी और एक गीत गाते हुए नृत्य करने लगी उस गीतकी टेक थी—“कहि देहीं ललनकी बतियाँ ।” अब इस टेककी उस नर्तकीने कई बार बोला तो राजाको यह भ्रम हो गया कि कही इसने मुझे बगीचेमें सेब खाते देख तो नहीं लिया जिससे कह रही कि कहि देहीं ललनकी बतियाँ । अगर इसने सभाके बीच कह दिया कि राजाने गोबरसे भिड़ा हुआ सेब उठाकर बगीचेमें खाया था, तब तो मेरी मिट्टी पलीत हो जायगी, सो यह नर्तकी सभाके बीचमें वह बात न कहे यह सोचकर उसने अपना एक सोनेका आभूषण उतारकर दे दिया । नर्तकीने यह समझा कि राजाको हमारा यह गीत प्रिय लगा सो बार-बार उसीको दोहराये, राजा बार-बार एक-एक आभूषण उतार-उतारकर देता जाय । यहाँ तक कि राजाके सारे आभूषण इसी गीतमें उतर गए । जब एक भी आभूषण पासमें न रहा तो स्वयं बोल उठा—अच्छा जा, कह दे, यही तो कहेगी कि राजाने अपने बगीचेमें गोबरसे भरा सेब उठाकर उसे पोछकर खाया था—। लो उसकी बात उसीके द्वारा प्रकट हो गई । तो मायाचारी किसीकी छिपतो नहीं । एक न एक दिन वह प्रकट हो जाती है । मायाचारी प्रकट होने पर उसे बड़ा दुःखी होना पड़ता है । तो ऐसा निर्णय करके इस मायाचारीके दोषसे बचना ही चाहिए ।

यत्र प्रियाप्रियवियोगसमागमान्यप्रेष्यत्वधान्यधनत्रांघ्रवहोनताद्यैः ।

दुःखं प्रयाति विविधं मनसाप्यसह्यं त मर्त्यवासमधितिष्ठति माययागी ॥५५॥

मायावी जीवका मनुष्यगतिमें भी जन्म लेकर कठिन दुःखोंका सहन—मायाचारी पुरुष मनुष्यगतिमें भी उत्पन्न हो जाय तो भी वहाँ बड़ा दुःख है । जैसे इष्टवियोग । इष्टवियोग में इस जीवका विगड़ता कुछ नहीं है, दूसरा पदार्थ है, रहे तो रहे, चला जाय तो चला जाय, किन्तु जिसके ज्ञान नहीं है और इसी कारण उसको बड़ा इष्ट समझ रखा है तो उसका वियोग होने पर कितना उसे कष्ट होता है, सो जगतमें दिख ही रहा है । तो ऐसा मनुष्य इष्ट वियोग का, अनिष्ट सयोगका घोर दुःख भोगता है । जो वस्तु खुदको इष्ट नहीं है उसका संयोग हो तो उसकी बड़ी वेदना मानता है । मायाचारी पुरुष मरकर मनुष्यगतिमें भी उत्पन्न हो तो वहाँ भिखारी, भृत्य, दास जैसा जीवन व्यतीत करता है तथा दरिद्रता, बधुहीनता आदिकके असह्य दुःख भोगता है और जहाँ शारीरिक मानसिक अनेक बोझाएँ सहनी पड़ती हैं ।

सहजात्मस्वरूपका बोध न होने पर विविध विषयकषायोकी विडम्बितता—काम एक है कि मेरा जो शाश्वत शरण है, मेरा स्वयंका स्वरूप जो कभी मुझसे हटता नहीं उम ही की दृष्टिमें तृप्त रहना, बस यह ही एक कार्य है, पौरुष है, जिसके बलसे इसकी रक्षा है बाकी बाहरमें इन चर्मचक्षुओंसे जो देखा तो मायावी पुरुषोको निरखकर ईर्ष्या, दाह, आशा



आदिक कितने ही प्रकारके अवगुण लग जाते हैं, पर जो बाहरमें अंधा है, भीतरमें ज्ञानबधुमें जागृत है उसके लिए कोई समस्या नहीं है। बाहरी काम करने पड़ रहे हैं, उन्हें सम्हालता है और अपनी आन्तरिक प्रसन्नताको भी अनुभवता रहता है, आत्मदृष्टिके सिवाय कोई उपाय नहीं है कि यह जीव शान्त हो सके आनन्दमय हो सके। किसीको अगर बहुत अधिक धनिक देखा, जैसे— बिडला, टाटा, बाटा, डालमिया आदि माने हुए देशके दो-चार बड़े फर्म हैं, उनके प्रति तो ऐसा भाव होना चाहिए कि वे तो बेचारे बड़े कहमें हैं, क्योंकि उनको आत्माकी अनुभूति, पहिचान, दृष्टि करने तकका भी समय नहीं मिलता, निरन्तर आरभ परिग्रह सम्बंधी बात ही उनके चित्तमें बसी रहा करती है, उसकी आशा तृणामे ही वे निरन्तर संतप्त रहा करने हैं। ऐसा सोचने पर न उन्हें डाह जगेगी, न इतना बड़ा उच्च होनेकी बात चित्तमें घायगी। पुण्योदयसे यह सब हो रहा है, ऐसा सोचकर वे तृप्त रहेगे, और अपना लक्ष्य अपने इस क्षणवत् चित्स्वरूपका बनेगा। मैं तो यह हूं अमूर्त, ज्ञानमात्र, आनन्दमय, इसमें कष्टका नाम नहीं। ऐसा जिसको ज्ञानप्रकाश नहीं मिला वह अटपट व्यवहार करके विषयोंके पोषण करने की ही धुनमें रहता है। कोई पुरुष मायाचारोमें मरकर मनुष्य भी हो तो भी बड़ी दुर्दशाओं से ग्रस्त वह मनुष्य रहता है।

यत्रावलोक्य दिवि दीनमना विभूतिमन्यामरेष्वधिककानिमुखादिकेषु ।

प्राप्याभियोगपदवी लभतेऽतिदुःखं तत्रैति वंचनपरः पुरुषो निवासे ॥५६॥

मायावी पुरुषका देवगतिमें उत्पन्न होनेपर भी ईर्ष्यादिवश व्यर्थ क्लेश सहन—यह मायाचारी पुरुष कदाचित् कारणवश जैसी कि पहले आयु बांध रखी थी, देवगतिमें भी पंदा हो जाय तो वहाँ भी उसे कठिन दुःख होता है। देवगतिकी इतनी बात सुनकर कि उनको कमाना नहीं पड़ता। जब कभी हजारों वर्षोंमें भूख लगती तो उनके ही कंठसे अमृत झड़ जाता और उससे वे तृप्त हो जाते, फिर भूख-प्यासकी वेदना नहीं सताती। उनका वैक्रियक शरीर है, आयुसे पहले वे मरते नहीं, ऐसी कुछ बातें सुनकर मैं देव बनू ऐसी भावना बहुतसे लोग करने लगते, मगर देव क्या मनुष्योसे भले है? उनको कष्ट नहीं है क्या? अरे उनको तृष्णा, ईर्ष्या, विरोध, चिन्ता आदिकका बड़ा दुःख होता है। वे देव तो सब ठलुवा ही हैं, न रोजगार करनेकी उन्हें फिक्र, न घर गृहस्थोके सम्बंधकी अन्य कोई फिक्र, तो ऐसा ठलुवापन उन्हें मिला जिससे कि वे बड़े दुःखी रहते, क्योंकि यह मन ऐसा ही विचित्र है कि अन्याय न्यायकी अनेक कल्पनाएँ करके बड़े दुःखी होते हैं। दूसरेके ऋद्धि वैभवको देखकर मनमें बड़े विषाद किया करते हैं देवगण। अपनेसे किसी दूसरे देवकी कांति अधिक दिखे, वैभव दिखे, सुख अधिक दिखे तो देख करके उन्हें बड़ा दुःखी होना पड़ता।



मायावी पुरुषोका हीन देवोमे 'उत्पन्न होकर राक्षससहित कष्टोकां अनुभव—कुछ देव ऐसे हैं कि उन्हें बड़े-देवोंकी आज्ञामें रहना पड़ता । देखिये—उनका कर्मविपाक ऐसा ही है कि उन्हें आज्ञामें रहना जरूरी हो जाता । भला बताओ जिनको किसी प्रकारका कष्टका प्रसंग नहीं वे अगर मना कर दें कि हमें नहीं आज्ञामें रहना है तो इन्द्र उनका क्या विगाड़ कर सकता ? कुछ नहीं कर सकता, पर ऐसा ही उनका नियोग है कि उन्हें इन्द्रको आज्ञामें रहना ही पड़ता है । यदि इन्द्र कहे कि हाथी बनकर यह मामान लादकर या इतनी सवारों लेकर चलो तो उन्हें वैसा करना पड़ता । उनका ऐसा ही नियोग है कि वे उस आज्ञाका विरोध नहीं कर सकते । तो जब आज्ञामें रहकर उन देवोंको चलना पड़ता तो भला वनोओ उन्हें दुःख न होता होगा क्या ? अरे वे तो बड़ा दुःख मानतें होंगे । देवगतिमें न बड़े देवोंको शान्ति, न छोटे देवोंको शान्ति । तो कदाचित् मायाचारी पुरुष देवगतिमें भी उत्पन्न हो जाय तो भी वह भला देव नहीं बन पाता । छोटी जातिका देव बनकर ऐसी ही आज्ञामें रहना पड़ता है जिससे वह अपनेको बड़ा दुःखी अनुभव करता है ।

देवगतिमें भी पुरुषोंकी शान्ति अपमानके दुःख— अच्छा यह दुःख है सो तो है ही, मगर जैसे किन्ही-किन्ही मनुष्योंको घरमें सब प्रकारके आरामके साधनोंके बीच रहतें हुए भी स्त्री-पुत्रादिकके दुर्वचन सुनकर बड़ा दुःखी रहना पड़ता है इसी प्रकार उन देवोंको भी सब प्रकारके आरामके साधन होते हुए भी देवगतिमें उनके रति आदिके समय होने वाले अनेक दुर्व्यवहारोंसे बड़ा दुःखी रहना पड़ता है । यहाँ एक प्रश्न हो सकता कि देवियाँ देवोंके साथ क्या किसी प्रकारका दुर्व्यवहार कर सकती ? तो उसका समाधान दिया कि हाँ कर सकती । इसे एक दृष्टान्त द्वारा सुनो—ऋषभदेव अपने पूर्व भवोमें एक बार ललितांग देव हुए थे, उनकी पूर्व भवकी स्त्री एक देवी हो गई थी । जब वह ललितांग देव वज्रजघ बना तो वह देवी वनी श्रीमती कन्या बनी । उस श्रीमतीने जब ऊपरसे देवोंको जाते देखा तो उसे पूर्व भवकी याद आ गया और उसने सोचा कि मेरा जो पति था देवगतिमें वही पुरुष मेरा अब पति बने । सो उसे एक घटना स्मरण आ गयी । एक बार किसी बात पर ललितांग देवकी देवीने ललितांग देवके सिरमें लात मारी थी और उसकी निशानी ललितांग देवके मस्तकपर बन गई थी । उस श्रीमती कन्याने ललितांग देवका एक चित्रपट बनाया, उस चित्रपटमें वह निशान उसने अंकित कर दिया । उसका प्रण था कि जो भी देव उस लात मारनेके निशानकी घटनाको सही-सही बता देगा उसीको अपना पति चुनूंगी । सो उस चित्रपटको देखने अनेक लोग आये, सभीने मूर्छाका रूपक दिखाया, इसलिए कि यह कन्या श्रीमती जान जाय कि यही मेरा पति था, पर सभीको वह अस्वीकार करती गई । अतमें जब जिस देवने उस लात मारनेके निशानकी घटना बतायी तब उसे अपना पति चुना । तो इस घटनाका अर्थ यही हुआ कि देवगतिमें भी



दुर्व्यवहार संबंधी कितनी ही बातें चलती हैं, क्योंकि वे कोई ज्ञानी थोड़े ही होते । तो माया-चारी पुरुष देवगतिमें भी जन्म ले ले तो भी उसे देवगतिमें सम्बंधित अनेक प्रकारके दुःख भोगने पड़ते हैं ।

या मातृमातृपितृवांधवमित्रपुत्रवस्त्राशनाभरणमडनसौख्यहीनाः ।

दीनानना मलिननिन्दितवेपरूपा नारीषु तामु भवमेनि नरो निकृत्या ॥५७॥

मायाचारी पुरुषोंकी दुर्दशा—जो पुरुष मायाके वश होकर दूसरोंको ठगते हैं वे नारियोंमें भी विकृत और दुर्ग्रहस्था वाली नारियाँ होती हैं । माया एक ऐसा शल्य है कि जिसके कारण धर्ममार्गमें व्रत, तप आदिक भी किए जायें तो भी वे निष्फल होते हैं । यह मायाचार उनके ही जगता है जिनको आने मायारहित सरल सहज वैतन्यस्वरूपका अनुभव नहीं हुआ । मायाचारी पुरुष अपनेको बुद्धिमान समझता है । उसकी दृष्टिमें अन्य लोग तुच्छ नजर आते । वह जानता है कि इन लोगोंको मेरी कलाका ज्ञान नहीं हो पाता और मैं माया से इन दूसरोंको ठग लेता हूँ या अपनी स्वार्थसिद्धि कर लेता हूँ, पर जितना भी बाहरी स्वार्थ की बात सोचता है वह सब उमीके लिए धोखा है । जैसे जगतमें कोई किमीका महायक नहीं । वस्तुका स्वरूप ही वह है कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थका कर्ता नहीं, कुछ उमम परिणतिमें सहयोग दे सकता नहीं । जो कुछ है वह अपने ही आपकी परिणतिसे चलता है, वह परिणति कैसे होनी है यह विषय अलग है, वह नैमित्तिक है । पूर्ववद् कर्मके उदयका निमित्त पाकर होता है, क्योंकि वह विकार है । जो भी विकार है वह इसी कारण २ विकार कि निमित्त पाकर होता है अतएव स्वभावके अनुरूप नहीं हो पाता । जिसे अपना हित चाहिए उसे कपट जाल छोड़ना पड़ेगा । कदाचित् कपटके बलसे दुनियामें अपना यश भी फैला ले तो भी वह काहेका यश ? मायावी पुरुषोंमें थोड़ा मायावी नाम बन गया, इसपर क्या खुश होना, मगर कपटके फलमें जो दुर्गतियाँ मिलेंगी उनकी जगत्का कोई पुरुष मदद न कर सकेगा ।

धर्मकी आड़ लेकर कपट व्यवहारकी रचनामें अधिक खतरा—कपट लोक व्यवहार में भी होता, कपट धर्मकी आड़ लेकर भी होता और लोकव्यवहारमें जो कपटका व्यवहार चलता है उससे अधिक खतरनाक है धर्मकी आड़में कपट करनेका काम । जो धर्मकी ओट लेकर कपट करके अपना यश फैलाने पर तुला हो उसके अनन्तानुबंधी माया कषाय ममभक्ता चाहिए । अपने उद्धारका मार्ग विलकुल सीधा स्पष्ट है । जैसा कि आचार्य देवोंने सीधे शब्दोंमें बताया । स्वभावदृष्टि करिये । स्वभावके आश्रयसे आत्मविकास होता है । और वह स्वभाव दृष्टि कैसे बने ? जो विकार है यह स्वभाव नहीं है, यह बात समझमें आये तो विकारोंको छोड़ेगा स्वभावदृष्टि बनेगी । विकार मेरा स्वरूप नहीं है, यह बात जब समझमें आती है तब



यह विदित होता कि ये विकार मेरे स्वभावसे स्वतः उत्पन्न नहीं हुए, किन्तु निमित्तकी माया, छाया प्रतिफलन है यह नैमित्तिक है अतएव विकार है, और यह मेरा स्वरूप नहीं है। जो विकारको स्वरूप नहीं मान रहा उसका स्वभावदृष्टिका बल है ही, अन्यथा विकारमें स्वरूपका निषेध कैसे कर लेता ? अविकार चैतन्यस्वरूप यह मैं हूँ ऐसा अनुभवन करना यह है मीमांसा मोक्षमार्ग। अब किसीको अधिक ज्ञान नहीं है, दार्शनिक करणानुयोग आदिक विषयोंका विशेष ज्ञान नहीं है तो उसे भीषी मादी नातसे ही अपने उपयोगको निर्मल बनाकर अपना काम निकालना चाहिए, पर प्रयत्न यह करें कि हम दार्शनिक और करणानुयोगके ज्ञानके बलसे हम अध्यात्मतत्त्वको स्पष्ट बनायें।

भेद्य पदार्थोंके स्पष्ट बोधसे भेदविज्ञानसे विशेषता—बोई एक घटना है कि एक सेठ के यहाँ एक मुनीम और अनेक पल्लेदार रहते थे। उसक यहाँ गल्लेका व्यापार चलता था। अब मुनीमका वेतन था पल्लेदारोंसे कई गुना अधिक। हम बातको पल्लेदार लोग सोच सोचकर बड़ा कष्ट मानते थे कि देखो हम सेठका कितना तो काम करते बड़ा बड़ा बोझ दिन भर ढोते और यह मुनीम बंटे बंटे सिर्फ कलम भर हिलाता रहता कोई खास काम नहीं करता, आरामसे रहता फिर भी इसको हमसे कई गुना अधिक वेतन क्यों मिलता ? इस बातकी शिकायत भी को सेठसे पल्लेदारोंने। तो सेठने उस समय तो कोई खास उत्तर न दिया पर मनमें यह आया कि इनको किसी घटना द्वारा ही मौका पाने पर उत्तर दे दोगे। अब एक दिन क्या हुआ कि पास ही सड़कसे कोई बारात जा रही थी, बड़ा कोलाहल मचा हुआ था क्योंकि बड़े गाजे बाजोंसे धूम धाममें बड़े जलूसके साथ वह बारात जा रही थी। सो वहाँ सेठ ने उन पल्लेदारोंको भेजा कि जावो मालूम करके आवो कि सड़कपर वह क्या चीज है। अब वे पल्लेदार कोई पढ़े लिखे तो थे नहीं, सो सड़क पर गए और मालूम किया कि क्या चीज है ? पता लगा कि बारात है और वापिस आकर सेठसे बस इतना ही भर कहा कि वह बारात है। उमी वक्त मुनीमने कहा कि अब मुनीम जी तुम जावो पता लगाकर आवो कि सड़क पर वह क्या चीज है ? तो मुनीम गया और बीसों बातें पूछ पूछ कर निम्न लाया और सेठसे आकर बताया कि बारात है। अमुक जगहसे आयी है, अमुक जगह जायगी। अमुकका लडका है। अमुकके घर जायगी, अमुक समयमें वापिस होगी। यो बीसों बातें बतायीं। तो सेठने उमी समय पल्लेदारोंसे कहा कि देखो तुम लोगोंने और मुनीमने यही फर्क है कि बात हमने तुम दोनोंसे एक ही कहा कि मालूम करके आवो कि क्या है ? सो मुनीमने तुम लोगोंकी अपेक्षा कितना स्पष्ट करके सब बातें बतायीं। पल्लेदारों को सम्झमें सब बात आ गई ? ठीक यही बात अध्यात्मिक मार्गमें लगायें। बात तो कुल



इतनी भर समझना है कि यह आत्मा सर्व पर भावसे विविक्त और अपने स्वरूपमात्र है, अब इतनी सी बातको स्पष्ट रूपसे समझे बिना उसका स्पष्ट ज्ञान नहीं हो पाता । किसी ने मानो इतना भर मुन लिया कि ये कर्म धूल है, मेरेसे भिन्न है तो इतनी भर बातसे वह स्पष्टता नहीं आ पाती । स्पष्टता तब होती जब कि सब बातोंका ज्ञान हो कि इन कर्मोंका क्या स्वरूप है । क्या कार्माण वर्गणाय है, कैसे कर्मत्व आता है, कैसा उनकी स्थितिका बट-वारा चलता है, कैसा विपाक है—ये सब बातें जब स्पष्ट रूपसे समझमे होती है तब उनसे विविक्तताका ज्ञान भी स्पष्ट होता है ।

मायाचारीको धर्मनायक बनानेका 'दुःसाहस—जब तक स्पष्ट ज्ञान नहीं होता तब तक उसका ज्ञान डगमग रहता है । जैसे इन्द्रियके विषयभूत समस्त पर पदार्थ ये सब बाह्य चीजें हैं, यहाँ तक कि न दिखने वाली जो कर्मदशा है वह भी बाह्य चीज है । उसको हम युक्ति और आगमसे स्पष्ट रूपसे समझते हैं, अब जो कुछ भी विकार जगता है उस विकारके जगनेमे निमित्त कारण केवल कर्मदशा है । लोग प्रायः जानते हैं और रोज रोज समझमे आता है कि इन बाहरी विषयोंको आश्रय करके, धन वैभव कुटुम्ब आदिकको ख्यालमे लेकर कषायें जग जाया करती हैं । तो अब अज्ञानमे यह भ्रम हो जाता है कि ये भी निमित्त हैं, जिन विषयोंका आश्रय करके हमारे विकार व्यक्त बनते हैं और कर्मकी बात आगमसे सुन रखी है उसे भी निमित्त कहते हैं । अब जब थोड़ा मनोबल जगता है जिसे कहो अधिकचरा विवेक और यह विदित होता है कि ये बाहरी विषयभूत पदार्थ ये तो सच्चे निमित्त नहीं जंचते । कभी ये सामने हो तो भी कषाय नहीं जगती, कभी ये न हो और कुछ हो तो भी जगती, तो निमित्त कुछ नहीं है वो निमित्तमात्रका खंडन करने लगते अरे ये दृश्य निमित्त है ही कहाँ ? ये तो सब नोःकर्म है और विकारके आश्रयभूत है । विकार दशामे निमित्त तो केवल कर्म विपाक दशा ही है । सो जिसके साथ अन्वय व्यतिरेक हो ऐसे परपदार्थको कहते हैं निमित्त और जिसके साथ अन्वय व्यतिरेक न हो किन्तु उपयोगके आश्रयभूत हो ऐसे परपदार्थको कहते हैं बाह्य कारण आरोपित कारण । कदाचित्त यह भेद भी ज्ञात हो जाय तो सही बात कहनेमे चित्तमे पोजीशनकी बात सतानेको आती है कि मैं तो अब इस तरह लोगोंको कैसे समझाने लगूँ कि ये बाह्य पदार्थ निमित्त नहीं हैं बल्कि केवल कर्मदशा निमित्त है और निमित्तका प्रतिफलन विकार है सो यह नैमित्तिक है । निमित्तत्वका खंडन मैं अज्ञान मे करता रहा यह बात कहनेमे शर्म आने लगती है । भैया, ये बाहरी पदार्थ माष आश्रयभूत हैं । निमित्त नैमित्तिकयोगका उल्लेखन नहीं हो सकता है । नैमित्तिकताकी वजहसे तो ये



विकार परभाव कहलाते हैं, मेरे स्वभाव नहीं है। इस सब परिचयसे स्वभाव दृष्टि बड़ी मृगम होती है। मायाचारी पुरुषके मनमें कभी सच कहनेको मन करता है लेकिन तब फिर पोजीशन इज्जत सताने लगती है, कैसे कह दूँ? जो कहना आया पहलेसे, आज उसके विरुद्ध कैसे कह दूँ? नहीं तो सारे जीवनकी कमायी हुई गण कीर्ति मेरी धूलमें मिल जायगी। अब इस प्रकारका यदि ज्ञानप्रकाश प्राप्त है, किन्तु कुछ मायाचार करना पड़ना है तो यह एक ऐसा कर्मविपाक है कि जिसका निमित्त पाकर ऐसा कर्मबध होना है जो कि दुर्दशा प्राप्त होती है।

निमित्तनैमित्तिक भाव व वस्तुस्वातन्त्र्यके परिचयमें स्वभावदृष्टिणी सुगमता—ज्ञानी पुरुष किसी भी बातमें सकोच नहीं करता। जो सत्य है वही वस्तुतत्त्व है। वस्तुतः यदि स्वरूप देखा जाय तो ये रागादिकभाव यदि परसंग बिना होने लगें तो आत्मा नित्यवर्ती बन जायगा ऐसा कुन्दकुन्दाचार्यने, श्रमृतचन्द्रसूरिने, जय सेनाचार्यने स्पष्ट शब्दोंमें अनेक बार कहा "तस्मिन्निमित्तपरसंगएव, तस्तु स्वभावोऽयमुदेति तावत्" अर्थात् ये रागादिक विकार यदि परसंग बिना हो तब तो ये विकार स्वभाव बन बैठेंगे, फिर ये विकार हटाये नहीं जा सकेंगे। ये विकार तब ही हटाने लायक हैं कि जब ये औपाधिक हैं, नैमित्तिक हैं, मेरे स्वरूप की वृत्ति नहीं है। मैं हूँ चैतन्यस्वरूप। मेरेमें मेरे लिए मेरे ही सत्त्वसे जो वृत्ति जगेगी वह केवल चेतनाकी दृष्टि, ज्ञाताद्रष्टापनेकी दृष्टि, अविकार वृत्ति जगेगी। जितने भी विकार जिस किसी भी पदार्थमें आये, एक जीवकी ही बात क्या पुद्गलमें भी जितने जब जो कुछ विकार आते हैं उसमें भी परसंग ही कारण है। वैज्ञानिक लोग इस पर काफी प्रयोग करते हैं और वे जानते हैं कि श्रमुक वस्तुका सग पाकर यह वस्तु इस प्रकार बन जायगी। और हम आप लोगोंके भी रोज रोज घटनायें घटती हैं, जैसा काम रोज करते हैं उस प्रकारकी घटनायें चलती हैं, रोटी पकानेके लिए रोज रोज आग ही सुलगाती है महिलायें। कभी उनको यह भ्रम नहीं होता कि रोटी आगमें रोज सिकती थी सो सब अटपट था, आग निमित्त है नहीं, रोटी सिकी तो निमित्त कहलाने लगती है तो आज पानीसे ही रोटी सिक जाय तो क्या हर्ज है। ऐसा पागलपन निमित्तत्व खडन करने वाले स्वामी स्वामिनी कभी नहीं करते। यह प्रतिनियत व्यवस्था क्यों बनी है? यह प्रतिनियत व्यवस्था निमित्तनैमित्तिक योगको सिद्ध करती है, पर वहाँ कर्ता कर्मभाव रच भी नहीं दिखता।

वस्तुस्वातन्त्र्य, निमित्तनैमित्तिक भाव, कर्तृकर्मत्वाभावका परिचय होनेपर अहङ्कार व कायरताका अभाव—आत्महितके लिये सत्य ज्ञान प्रकाश आवश्यक है। यदि मैं अपने विकारके बारेमें यह श्रद्धा लेकर बैठूँ कि मेरे विकारोंको कर्म कर देते हैं तब तो मैं कायर



बन गया। फिर तो यह उमंग ही नहीं जग सकती है कि इन कर्मोंसे हट सकूँ। तो कर्तृकर्म भाव माननेसे अपनेमे विकार मिटनेकी बात कभी हो ही नहीं सकती। ये कर्म कर देते हैं राग द्वेष। यदि ये कर्म ही गम लायेंगे तो ये मेरे रागद्वेष मिटेंगे। मेरा इनमे क्या वश है? यो कायर होकर सदा भ्रमण करते रहेंगे। ऐसा कर्तृकर्म भाव नहीं है स्वरूपमे, यह बात समझ लें और जान लें कि केवल निमित्तनैमित्तिक भाव है यहाँ कि जो कर्मविपाकका निमित्त पाकर मैं ही खुद रागादिक रूप परिणामता हूँ। कहीं कर्म नहीं, रागरूप परिणामते। मैं ही परिणामता हूँ। परस्पर कर्तृकर्मभावके अभावकी दृष्टि होनेसे न तो उसे अहंकार जगेगा, न तो यह भाव जगेगा कि मैं दूसरोका पालन-पोषण करता हूँ, मैं दूसरोको ऐसा प्रगतिशील बना देता हूँ, ऐसा भाव न आयेगा। तो अहंकार भाव न रहेगा। यदि कर्ता कर्मको बुद्धि होवे तो इसके अहंकार बना रहेगा। जगतके जीवोंको क्यों अहंकार बना हुआ है कि वे प्रत्येक द्रव्य का कर्ता अपनेको मानते हैं। मैंने मकान बनाया, दुकान बनाया, लडकोको ऐसा कुशल बनाया, मैं समाजको पालता हूँ, मैं अमुक अमुक काम कर देता हूँ। इस प्रकार परपदार्थोंमे कर्तृत्वकी बुद्धि होनेसे अहंकार जगता है और इसी तरह दूसरे मेरेको दुःखी कर डालेंगे। वे जो चाहे मेरा बिगाड़ कर सकते हैं, यो परकी ओरसे कर्तृत्व माना जाय तो वहाँ कायरता बनती है। पर जो वस्तुस्वातंत्र्य और निमित्तनैमित्तिक भाव इनका सही परिचय पाते हैं वे न कायर बनते हैं, न अहंकारी बनते हैं, न कुमार्गगामी हो सकते हैं, किन्तु सन्मार्गपर यथा-शक्ति चलते हुए ज्ञानस्वभावकी भावनाको भरते रहते हैं। तो अपना शुद्ध स्वरूप जानें और ऐसा ही दुनियाको बताये जैसा कि स्वरूप है, उल्टा बतानेका कपट न रखें तो इस जीवकी वर्तमानदशा भी समीचीन होगी। भविष्य भी उज्ज्वल रहेगा।

मायावी पुरुषोका दुर्दशापूर्ण नारीभवमे जन्म—जो पुरुष मायावी है उनकी उत्पत्ति ऐसे दीन हीन नारियोमे होती है कि जैसे कोई माताके न होनेसे बेचारी लडकी कहलाती है या पिताके न होनेसे असहाय होती। बाँधवका वियोग होनेसे कुटुम्बहीन होनेसे उसका कोई सहायक नहीं रहता। माता, पिता, पुत्र, बाँधव आदिक रहित दीन दरिद्र ऐसी स्थिति वाली नारियोमे जन्म होता है। तो बुद्धिमान पुरुषोको सोचना चाहिए कि जगतमे कौन सी वस्तु ऐसी है मेरे हितरूप कि जिसकी प्राप्तिके लिए मुझे मायाचारी करनी चाहिये। कोई पुरुष उदार भी हो। धन दौलतकी विशेष परवाह न रखता हो किन्तु उसे यश इज्जतकी ममता लग जाती हो तो उसके कारण मायाचार करता। तो यश कीर्ति नामधारी ये भी असार बातें हैं। यशका क्या अर्थ? कुछ लोगोको जिनको कुछ सहूलियत मिल जाय तो उस लोभके कारण वे कुछ नाम गा दें तो आखिर इतना ही तो किया उन्होंने। लोभके



कारण ही तो वे यश गाते हैं, वे कोई ऐसे न मिलेंगे जो बिना लोभके यश होकर यश गाते हों। हाँ जिनमें धर्मगुरु हैं वे ही पुरुष धर्मात्माजनोका, गुणीजनोका, परमेषियोंका, प्रभुका गुणगान करते हैं। बाकी लोग जिनको वस्तुस्वभावकी श्रद्धा नहीं है वे यदि किसीका गुणगान करते हैं तो उसमें कोई न कोई लोभ कारण होता है। तो लोभके कारण कुछ पुरुषों ने कुछ नाम गा दिया तो यह गुणगान उनका कहाँ तक सहायक होगा ? उसका क्या महत्त्व है ? मेरेको ऐसा कुछ निर्णय तो रखना चाहिये कि क्या संसारके इन मायामय प्रसंगोंमें, नीतिम ही अपने आपको बहाकर खो दिया जाय ? कुछ नहीं बाहरमें देखना ? कोई कुछ कहें, उससे मेरा उद्धार नहीं। मैं ही प्राचरणसे यदि मही हूँ, मैं प्रभुके मार्गमें चल रहा हूँ तो मेरा उद्धार है और प्रभुका मार्ग छोड़कर कुमार्गमें चल बैठें तो मेरा पतन है। कोई दूसरा मेरा न सुधार करता न पतन करता।

देखिये—सबसे बड़ा व्यामोह होता है नामवरीका। सो नामवरी खूब करते जावो यदि होता हो तो। अब पूछा जाय कि बताओ तुम कितने लोगोमें और कितने क्षेत्रोंमें नामवरी चाहते हो ? तो शायद यही उत्तर होगा कि हम तो संसारके सब जीवोंमें अपना नाम चाहते हैं। अब जीव तो है संसारमें अनन्तानन्त। तो क्या संसारके सब जीवोंमें किसीका नाम फैल सकता ? परे सब जीवोंकी तो बात छोड़ो, सारे मनुष्योंमें भी नहीं फैल सकता। जब ऐसी बात है तब फिर थोड़ेसे परिचित क्षेत्रके थोड़ेसे लोगोमें अपना नाम चाहनेमें क्या फायदा ? इतना सा परिचित क्षेत्र सारे विश्वके सामने तो कुछ भी गिनती नहीं रखता। विश्व तो ३४३ घनराज्जु प्रमाण है तो क्या सर्वत्र किसीका यश फैल पाता है ? इस सारी दुनियाके आगे एक बिन्दुभर जगहमें कुछ स्वार्थी जनोने यदि कुछ यश गा दिया तो इतने व्यामोहसे अपने अनन्त संसार भ्रमणका कारण क्यों बनाया जा रहा है ? अच्छा कितने समय तक यश चाहिए ? क्या कोई कह देगा कि हमें तो बस १००-५० वर्ष ही यश चाहिए ? अरे वह तो यही कहेगा कि हमें तो यश सदैव चाहिए। तो ऐसा कहनेसे होता क्या ? काल अनन्त है। उस अनन्त कालके सामने ये १००-५० वर्ष तो कुछ गिनतीमें ही नहीं आते, इतनासा समय तो एक विशाल समुद्रके एक बिन्दु बराबर है। इतनेसे समयका व्यामोह अगर छोड़ दिया जाय तो सन्मार्ग मिलेगा।

निज सहज स्वभावमें स्वात्मत्वके अनुभवसे उद्धार—जिनका होनहार भला है, जिनको स्वरूपदृष्टि मिली हुई है वे सर्व कार्य अपने आप बना लेते हैं। क्या चाहिए ? स्वभाव का अनुभव। मैं वास्तवमें सहज स्वरूपसे क्या हूँ, ऐसा अपनेको सोचना चाहिए। यह बात यदि बनेगी तो सब काम ठीक बनने लगेंगे। फिर अन्य कामोंमें विशेष प्रतिबोधकी आवश्यक-



कता नहीं होती। यही एक मौलिक उपाय है अपने आपके उद्धारका। सो जो मायाचार करता है वह अपने सहज परमात्मनस्त्वको ही ठगता है दूसरेको नहीं ठगता। कोई भी ठगने वाला खुदको ठगता है। अब जिसका ठगा जाय उसको दुर्गति हो, यह नियम नहीं, पर ठगने वालेकी नियमसे दुर्गति होती है। अब बताओ ठगने वाला टोटेमे रहेगा या ठगा जाने वाला। टोटेमे तो ठगने वाला ही रहा, ठगा जाने वाला टोटेमे नहीं रहा। थोड़े प्रसंगोमे धैर्य खो देना, अपने स्वरूपको भूल जाना और लौकिक रीतिमे बढ जाना यह अपने आपके घातके लिए है। इससे नित्य शाश्वत अन्तः प्रकाशमान सहज आनन्दरूप अपनी ही सत्ता मात्रके कारण अपनी चिद्वृत्तिरूप अन्तस्तत्त्वमे यह भी हू ऐसी दृढ पकड होनी चाहिये। इस ही पकडके बलमे हम आपका उद्धार होगा।

शीलव्रतो यमतपःशममयुतोऽपि नात्राप्नुते निकृतिशल्यधरो मनुष्यः।

आत्यंतिकी श्रियमवाच सुखस्वरूपा शल्यान्वितो विविधधान्यधनेश्वरो वा ॥५८॥

नाना सम्पन्नतायें होनेपर मायाशल्ययुक्त पुरुषके शान्तिका असंभवपना—जिसके चित्तमे माया शल्य है वह अनेक तरहकी सम्पन्नताये होने पर भी शान्त नहीं हो सकता, क्योंकि भीतरमे मायाचारका परिणाम बड़ा कुटिल है और सब जगह अनेक स्थानोमे इस उपयोगको बुरी तरह भ्रमाता है जैसे कि कोई पुरुष धन-धान्यादिकसे सम्पन्न हो तो भी मन मे चित्तमे रहनेसे किसी भी प्रकारका सुख नहीं प्राप्त कर पाता, क्योंकि वह चिन्तासे ही दुःखी रहता है। तृष्णा एक ऐसी बुरी बला है कि अनावश्यक व्यर्थके विकल्प और चिन्तायें करना रहता है। मनुष्यको क्षुधा तृष्णाको मिटानका साधन चाहिए और ठडी गर्मीसे बचनेका साधन चाहिये। इसके अतिरिक्त कोई ऐसी आवश्यक चीज नहीं है कि जिसके बिना काम न सरता हो। इसके अतिरिक्त गृहस्थीमे चूंकि वह समय पालन करनेका पूरा पात्र नहीं है सो गृहस्थी बसायी, वहाँ कुछ दद फंद बढ गया, वहाँ भी सबका गुजारा हो, इतने मात्रकी आवश्यकता है, इससे अधिक कुछ न चाहिए। और चाहनेसे होता भी क्या है? पुण्य पापके उदयके अनुसार थोड़ेसे प्रयाससे सर्व समागम बन जाते हैं। फिर इसका कर्तव्य है कि जो भी स्थिति बने उस स्थितिमे अपने गुजारेका ढंग बनाना और धर्मपालनकी धुन बनायी। सम्पन्नता भी होना, धन-वैभव जुडना यह तो अपने लिए सार बात नहीं है, पर जो भी वैभव हो, सम्पन्नता हो उसमे ही गुजारा कर लेना, यह अपनी कला आवश्यक है। तब उसके लिए क्यों ललचायें? सुखी ही तो रहना है, सुखी शान्त होनेके लिए धर्म ही एक आश्रय है।

विषयसुखोकी क्षोभरूपता—जिसको हम विषय सुखोका मौज कहते हैं। वे सब प्राकृततायें हैं। कोई भी विषयका भोग शान्तिके साथ कोई करता हो तो बतलावो? क्षोभ



के साथ करता है। गायनका सुनना, सिनेमा थियेटरका देखना, किसी रूपका देखना, गधका सूंघना, स्वाद लेना और विषय मैथुन प्रसंग करना। कोईसा भी विषय ले लो? क्षोभसे प्राप्त होता है, और क्षोभसे वही अत्यन्त पीड़ित है। जैसे एक मैथुन प्रसंगकी ही बात ले लो। आकुलता न हो, क्षोभ न हो, वेदना न हो तो कौन उम खोटे प्रसंगमें लगे? और जिस समय खोटे प्रसंगमें लगता है उस समय भी कितना भीतरमें व्यग्रता और घुड़दौड़ मची रहती है कल्पनाओंकी और विषयप्रसंगकी बात अपनेको शक्तिहीन करती है और तुरन्त कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकता। ऐसी ही सभी विषयोकी बात है। जब रसनासे स्वाद लेते हैं, खानेका मोज लेते हैं तो वेदना हुए बिना कोई खाना खाता है क्या? पीड़ा होती है और उस पीड़ा को प्रकट करनेके लिए खाना खानेका परिश्रम किया जाता है और खाना खाते हुए क्या यह समता और शान्तिका अनुभव करता है? व्याकुलता भी अनुभव करता है। अभी यह खाया अब यह खा रहे हैं, अब यह खायेंगे, कुछ मोजसा आ रहा है तो उसमें व्याकुलताके साथ प्रवृत्ति हो रही है। उसके बनानेमें भी क्षोभ, खानेमें भी क्षोभ। हर बातमें क्षोभ। कौनसा ऐसा भोग है जो शान्तिके साथ भोगा जाता हो और भोगनेके बाद शान्ति प्राप्त होती हो? ये सब अनावश्यक बातें हैं।

सात्त्विकता व उदारताके सुसंगममें जीवनक्षणोंकी उज्ज्वलता—भैया, अपना ऐसा जीवन बितायें कि अपने खाने पीनेकी साधन-सामग्री मध्यम वर्गके लोगोकी तरह रखें। गरीब लोगोकी तरह सात्त्विक वृत्तिसे अपने जीवनमें रहे और पुण्योदयसे अगर धन बढ़ता है तो उस धनका सदुपयोग करे परोपकारमें। तब वह जीवनमें जितनी शान्ति पायगा वह शान्ति वह पुरुष नहीं पा सकता जो अपने आरामके लिए बड़े माधन जुटाये। बैंगने, कार, अच्छे दोस्तों का प्रसंग आदि बड़ी-बड़ी बातें जुटायें तो एक तो धन विशेष, कामकी चिन्ता, दूसरे जितना ही अधिक पुरुषोंका प्रसंग होगा उतनी ही विपत्तियाँ आयेंगी। कभी कभी कोई परिवार मोज में ही बहुतसे रिश्तेदारोंको अपने घर बुला लेते, जैसे मानो गर्मीकी छुट्टी है तो उन दिनों अनेको लोगोको अपने घर बुला लिया, इसलिए कि कुछ दिन आनन्दका वातावरण रहे, मगर होता क्या है कि वहाँ रात दिन क्षोभ और क्रोधके प्रसंगोंकी बात अधिक रहती है। जितना अधिक प्रसंग होगा उतना ही अधिक क्षोभकी बात बनती जायगी। तो ये सब अनावश्यक बातें हैं। आवश्यक जितना हो उतनेसे ही सतुष्ट रहे और बाकी सब कुछ धर्मपालनके लिए समय और उपयोग लगायें, जीवन तो उसका निष्फल है, पर तृष्णा ऐसी पिशाचिनी है कि वह विवेकको खो देती है और जहाँ तृष्णा बढ़ती है वहाँ मायाचार करना पड़ता है। किसी को मायाचार करनेकी कुछ अटकी थोड़े ही है मगर व्यर्थ की तृष्णा लगी है और उस तृष्णा



के अनुकूल साधन चाहने है। और साधन मिल जायें ऐसा पुण्य नहीं है तो छलसे, कपटसे, किसीसे कुछ कहा, किसीसे कुछ कहा, यों मायाचारका व्यवहार करते हैं। तो ऐसा व्यवहार करने वाला पुरुष कदाचित् सम्पन्नता भी पाये तो भी वह शान्ति प्राप्त नहीं कर सकता।

सरलता व आत्मधुनसे ही आत्मलाभ—दुनियाकी दुनियावी दृष्टिमें बेवकूफसा (उल्लू सा) बनकर रहनेमें लाभ है। यह सारी दुनिया, हमके लिए कौन बुद्धिमान बनना फिरे? और बुद्धि बढ़ाता फिरे तो वह सब उल्भन है। और यदि इस मायाचारको छोड़कर, विषय कषायको छोड़कर सरल विधिसे चलें तो यद्यपि दुनियाके लोग उसे बेवकूफ कहेंगे, पर कह लेने दो बेवकूफ, अगर खुद धर्मपालन करते हुए चल रहे अपने जीवनमें तो उससे सारा फायदा ही फायदा है। धर्मस्वरूपको छोड़कर दुनियामें सर्वोच्च जंचनेके लिए जिसने प्रयत्न किया है उसको तो इस जीवनमें भी बड़ा दुख सहना पड़ता है। वह एक घटा भी आराममें सो नहीं पाता। मान लो कोई बड़ा नेता बन गया या राज्याधिकारी मिनिस्टर बन गया तो बनते समय भी उसे दुख और यदि उसका वह पद मिट गया तो उस समय भी दुख। यद्यपि दुखके कारण ये नहीं है किन्तु आत्मज्ञान न होनेसे दुनियाकी दृष्टिमें उच्च बननेका भाव बन गया तो उसको तो केवल कष्ट ही कष्ट है। शान्ति कभी नहीं मिल सकती। तो मायाचार छोड़कर सरल भावसे अपने जीवनमें रहे। अनादि कालसे भव भवमें भ्रमण करते करते आज मनुष्यभव मिला है जिसमें मन भी श्रेष्ठ मिला है, तो आत्महित जिसमें हो, केवल यह हो धुन होना चाहिए और बाकी दुनियाकी पार्टें चक्कर, अर्थसंग्रह, कीर्ति, चाह आदिकी बातें ये सब व्यर्थ हैं। केवल आत्महितकी धुन रहे, उसके लिए जो कुछ भी छोड़ना पड़े उसमें कोई सकोच न हो। सो सरल भावसे रहनेका कर्तव्य इस जीवनमें हो।

दुर्लभ योग्य जिह्वाके लाभका सदुपयोग हित मित प्रिय समाषण—देखिये—अनन्त काल निगोदमें बीता, वहाँ तो जीभ मिली नहीं। एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चोइन्द्रिय को जीभ मिली तो वे जीभसे क्या बोलें? वे कहाँ स्पष्ट शब्द बोल पाते हैं। पशु पक्षी हो गए, उनको भी जीभ मिली तो भी वे वचन वर्णणायें नहीं बोल पाते। भाषा तो है उनके भी, मगर जैसे अक्षर हम आप बोलते वैसे अक्षर वे कहाँ बोल पाते? वे तो बाँय बाँय, भौ भौ, ची ची करते रहते हैं। तो उस जीभसे भी वह लाभ उन जीवोंको न मिल पाया जो मनुष्योंको मिल रहा। मनुष्योंको ऐसा जीभ, ओठ, मुख, तालू आदिकी रचना मिली कि जिससे अपने मनकी सब बात दूसरो स्पष्ट बता सकते और दूसरोके मनकी बात सुन सकते। अब कोई इस जिह्वाको पाकर यदि इसका दुरुपयोग करे तो अलंकारमें यो समझो कि कर्म फिर उसे जीभ न देगे, समझ लेंगे कि इसे तो जीभकी कुछ जरूरत नहीं है। तो फिर



एकेन्द्रिय बनना पड़ेगा। वहाँ फिर जोश न मिलेगी। तो अपनी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि इन पाये हुए दुर्लभ वचनोंका सदुपयोग करें। अपना हित, मित, प्रिय वचन व्यवहार रखें। मायाचारी रहित अपना वचन व्यवहार रहे। अपने इन वचनोंके द्वारा किसीको ठगनेका विचार न करें। कष्ट आखिर दूसरोको ठगने वाला ही पायगा। जो ठगा गया वह कष्ट पाय ही। ऐसा कोई नियम नहीं। वह तो उसके उदयसे सम्बन्धित बात है।

क्लेशाजित सुखकर रमणीयमर्ध्यं धन्यं कृषीबलजनस्य शिखीव सर्वे ।

भस्मीकरोति बहुधापि जनस्य सत्यं मायाशिखी प्रचुरदोषकरः क्षणेन ॥५६॥

मायाग्नि द्वारा गुणसमूहका दहन व मायाचारी पुरुषसे विशेष खतरा—जैसे कोई कृषक बड़े परिश्रमसे धान पैदा करे—खेत जोते, बीज बोये, उसे समय-समय पर पानी दे, उसकी निर्राई की गई, और और भी उससे सम्बन्धित बड़े-बड़े श्रम करे। सब श्रम करके बड़े कष्ट उठाकर फसल तैयार करे, उसे काटकर खलियानमे रखे, उसकी दाय करे, सब काम कर डाले, पर अन्तमे उस धानकी बड़ी राशिमे कोई अग्निकण गिर जाय तो वह सारा धान भस्म हो जाता है इसी प्रकार बहुत-बहुत कष्ट उठाकर दुनियामे बड़ा यश भी प्राप्त किया, बड़े बड़े गुणसमूह भी प्राप्त किए फिर भी पीछे यदि बुद्धि विगड जाय, क्रोध, मान, माया आदिक कषायोमे प्रवृत्त हो जाय तो उसके वे सारे गुणसमूह भस्म हो जाते हैं। जिस पुरुषको क्रोध कषाय करनेका स्वभाव है उसके पास तो आप बैठ भी सकते हैं, देखा जायगा, जब क्रोध करेगा तब हट जायेंगे, सावधान हो जायेंगे, मान करने वालेके पास भी आप बैठ सकते हैं, और लोभ करने वालेके पास भी आप बैठ सकते हैं। जिस समय उसकी वैसी प्रवृत्ति होते देखा उस समय सावधान होकर उससे दूर हट गए, मगर मायाचारी पुरुषके पास कोई नहीं बैठना चाहता, क्योंकि वह बड़ा खतरनाक है। उसके प्रति यह पता नहीं कि कब कैसा मायावागीका बर्ताव कर दे कि घोर विपत्तिका सामना करना पड जाय।

मायाचारी असत्यवादियोंके संगका बड़ा खतरा—एक कथानक है कि किसी पुरुष को झूठ बोलनेकी बहुत आदत थी, वह एक बार एक सेठके पास पहुँचा और बोला कि सेठ जी हमे अपने यहाँ नौकर रख लो। तो सेठने पूछा—क्या वेतन लोगे ?... अजी वेतन कुछ नहीं, सिर्फ सोया-सादा भोजन देते रहना और पूरा काम लेते रहना। इससे अधिक हमे कुछ न चाहिए। तो सेठने समझा कि यह तो बड़ा सस्ता नौकर मिल रहा। इतना सस्ता नौकर कहाँ घरा ? सेठ बोला—भाई और कुछ बता दो—क्या लोगे ? /तो वह पुरुष बोला—सेठ जी हमको सालमे एक बार झूठ बोलनेकी आज्ञा दे दो, इससे अधिक नहीं, क्योंकि हमको



कुछ झूठ बोलनेको भी आदत है। तो सेठ बोला—हाँ हाँ सालमे एक बार झूठ बोल लेना। सेठने सोचा कि हम तो रोज-रोज कितना ही झूठ बोलते, यह तो सालमे एक ही बार झूठ बोलनेको कह रहा, और फिर जब यह झूठ बोलेगा उस समय हम सावधान हो जायेंगे। यह सोचकर सेठने उसे अपने घर नौकर रख लिया। खेर चलता रहा, जब करीब १ वर्ष होनेको हुआ तो उस पुरुषने एक माया रची। आखिर उसे झूठ बोले बिना चैन तो पड नहीं रही थी, क्योंकि एक आदत ही ऐसी बन गई थी। सो क्या किया सि सेठानीसे कह दिया कि सेठानी जी आपको कुछ मालूम भी है, ये सेठजी प्रतिदिन रात्रिको करीब ११ बजे एक वेश्या के घर जाते हैं। इनका चरित्र बहुत बिगड गया है। (देखिये—स्त्रियोको सबसे बडा दुःख इस बातमे होता जब कि उसका पति परस्त्रीगामी या वेश्यागामी है) तो इस बातको सुनकर सेठानी बहुत दुःखी हुई। फिर वह पुरुष सेठानीसे बोला—देखो तुम्हे अगर इस बातकी परीक्षा करना ही तो एक उपाय करो, हम वह उपाय बताते हैं—रात्रिके करीब १० बजे जब सेठजी सो जावें तब तुम बढिया उस्तरसे उनकी दाढ़ी एक तरफ बना देना, जब सेठजी उस रूपमे वेश्याके घर जायेंगे तो वहाँ हो हल्ला मच जायगा, बस तुम्हे उसका सही पता पड जायगा। तो सेठानी बोली—ठीक है ऐसा ही करूँगी। उधर सेठसे कह दिया कि देखो सेठजी तुम्हारी सेठानीका चरित्र बिगड गया है वह आज रात्रिको करीब १० बजे उस्तरा लेकर तुम्हारी गर्दन साफ करने आयगी, सो सावधान रहना। अब उस दिन जब सेठजी बिस्तरमे सोनेके लिए लेटे तो उन्हें नीद न आये। थो ही बनावटी आँखें मीचकर लेटे रहे। उधर वह सेठानी उस्तरा लेकर सेठकी एक ओरकी दाढ़ी बनाने आयी। (देखिये कुछ उस्तरें ऐसे भी होते कि सोतेमें हजामत बना दी जाय, पर पता न पड़े) सो जब सेठानी उस्तरा लेकर आयी तो सेठने समझ लिया कि मेरा नौकर ठीक ही कह रहा था, सो झट उठा और सेठानीसे लड़ने लगा। दोनोंमे बडी तेज लड़ाई हुई, मार-पिटार्की नौबत आ गई। बादमे वह नौकर बोला—सेठजी बस लडाई बंद कर दो, हमने अपना वेतन पा लिया। तुम दोनों ही ठीक हो, खराब कोई नहीं। यह तो हमने अपना वेतन चुकाया है। तुमने ही तो सालमे एक बार झूठ बोल लेनेका वायदा दिया था। बस लडाई बंद हो गई। तो मायाचारी पुरुष बडा खतरनाक होता है, पता नहीं उसके द्वारा कब विपत्तिका सामना करना पड जाय। यह माया रूपी अग्नि बडे बडे गुणसमूहको भी क्षणभरमे ध्वस्त कर देती है।

विद्वेषवैरिकलहासुखघात भीतिनिर्भर्त्सनाभिभवनासुविनाशनादोन् ।

दोषानुपैति निखिलान् मनुजोऽतिमायी बुद्ध्वेति चारुमतयो न भजति मायी ॥६०॥

नाना दोषोंकी खान मायाके व्यवहारसे स्व पर दोनोंकी हानि—मायाचारी पुरुष



इस संसारके बैरको बढ़ाता है, एक दूसरेकी मित्रताको खत्म करा देता है, उनमे परस्पर बैर को बढ़ा देता है और वह खुद शत्रुवोके डरसे चिन्तित होकर दुःख पाता है । ऐसा पुरुष कहलाता है दोगला । इससे बढ़कर होता है चोगला । चुगलखोरको चुगला कहते । देखिये— जिसके दो गले हो सो दोगला और जिसके चार गले हो सो चोगला । याने एकसे कुछ कहा, दूसरेसे कुछ कहा वह हो गया दोगला और एक ही बातको एकसे कुछ कहा, दूसरेसे कुछ कहा, तीसरेसे कुछ कहा और चौथेसे कुछ कहा तो यह हो गया चोगला । ऐसा मायाचारी पुरुष निरन्तर चिन्तित रहता है । कहो इन दोनोंमे या सत्रमे दोस्ती न हो जाय, और मेरी मायाचारीकी बात खुल न जाय इस बातकी शल्य उसे निरन्तर बनी रहा करती है । मायाचारी करने वाला पुरुष रात-दिन लडाईं झगडेमे फंसा रहा करता है, सुखसे वह हाथ धो बैठता है । उसे सुख शान्ति नहीं मिलती । शान्ति पानेका बहुत सुगम तरीका यह है कि जब गृहस्थजन हैं तो अपना और कुटुम्बी जनोकी भूख-प्यासकी बाधा मिटे, ठंड गर्मीकी बाधा मिटे, इसके लिए कमाई करना भी जरूरी हो जाता है, मगर उसकी भी विशेष चिन्ता क्या करना ? जिस पुण्य प्रकृतिके उदयसे मनुष्य हुए, श्रेष्ठ समागम मिले, श्रेष्ठ कुलमे उत्पन्न हुए तो इतना भाग्य तो कमसे कम है ही कि गुजारा आसानीसे कर सके, फिर सारे समय खुद धर्मपालनके लिए और अपने कुटुम्बमे रहने वाले लोगोको धर्मपालनकी शिक्षाके लिए प्रायोगिक काम करें ।

व्यवहारधर्म व निश्चयधर्मकी उपयोगिता—धर्मपालन है मात्र स्वभावदृष्टि, इसके पानेके लिए उतना कार्य करना पडता है जितना कि हम भूलकर भटक गए है वहांसे लौटने के लिए आवश्यक है उस ही का नाम व्यवहारधर्म है मायने है विकार शत्रुओ पर प्रहार करना । युद्धमे जो योद्धा लडने जाता है उसके हाथमे ढाल और तलवार दोनों रहते है । आजकल चाहे ढाल और तलवारका रूप कुछ भी रख लिया हो वैज्ञानिक तरकीब कर लेने की वजहसे, मगर बिना ढाल और तलवारके योद्धा लोग युद्धमे सफलता नहीं प्राप्त कर सकते । बचाव करनेके उपायका नाम है ढाल और प्रहार करनेकी जो वृत्ति है उसका नाम है तलवार । इन दोनोंको जो युद्धमे लेकर जाता है वह योद्धा युद्धमे सफल हो पाता है । अब कोई सोचे कि युद्धमे तो प्रहार भर करता है, ढालकी क्या जरूरत ? केवल तलवार लेकर उतर जाय तो बचावका उपाय न होनेसे चारो ओरसे घिर जायगा और मार दिया जायगा । अब कोई सोचे कि ढाल ही ढाल ले जावें, वही सब कुछ है, तलवारकी वहां क्या जरूरत ? तो केवल ढाल लेकर युद्धमे जाने वाला भी मारा



जायगा। वह अपनी रक्षा नहीं कर सकता। ढाल और तलवार जैसे ये दोनों उपयोगी हैं युद्धमें विजय पानेके लिए ऐसे ही ससारयुद्धमें विजय पानेके लिए व्यवहारधर्म निश्चयधर्म ये दोनों ही उपयोगी हैं। व्यवहारधर्मसे अपनेको सुरक्षित बनायें, क्योंकि व्यसन, पाप आदिके छोटे सस्कार जो अनादिकालसे साथ लगे हैं वे उदयमें आते हैं, उनसे दूर होनेका सीधा तात्कालिक उपाय क्या है? पूजा, भक्ति, दया, दान आदि शुभ कार्योंमें लगना। धर्मात्मा जनोकी सेवा-भक्तिसे सम्बन्धित जो कार्य है उनका नाम है व्यवहारधर्म। उससे तो अपनेको सुरक्षित बनायें ताकि व्यसनोका, पापवासनाका प्रहार अपने पर न आ सके। उनसे अपनेको बचा लें। अब उस सुरक्षित दशामें कर्तव्य यह है कि अपनी प्रखर तत्त्वज्ञानदृष्टिसे अपने आपको ज्ञानमात्र सहज स्वरूप अनुभवनेका प्रयत्न करें, सफलता हो जायगी। यह एक सीधी सादी सी बात है। विषाद विसम्बाद आदिमें पडकर सारा जीवन यो ही व्यर्थ खो देनेमें कोई बुद्धिमानी नहीं है।

पक्षपोषणकी कषायमें नाना विडम्बनायें—एक घटना है कि किसी स्टेशनके पास कोई दो मित्रोंमें विवाद हो गया, इस बातपर कि एक तो कह रहा था कि खण्डवाके लिए इस स्टेशनसे ११ बजे रात्रिको एक्सप्रेस गाड़ी मिलती है बीचमें कोई गाड़ी नहीं है। एक कह रहा था कि ८ बजे रात्रिको एक एक्सप्रेस जाता है, इसी बातपर दोनोंमें बात बढ़ गई, तेज झगडासा दोनोंमें मच गया, यहाँ तक कि मार-पिटार्ई तककी नोबत आ गई। इतनेमें कोई विवेकी पुरुष आया और पूछा कि भाई तुम लोग आपसमें क्यों झगड़ते हो? तो उन दोनोंने अपनी-अपनी बात कही। एक बोला कि यहाँके स्टेशनसे खण्डवाको गाड़ी रात्रिके ८ बजे जाती है और यह झूठ बोलता कि ११ बजे जाती है, दूसरा बोला—यहाँसे खण्डवाको गाड़ी ११ बजे मिलेगी, यह झूठ बोलता है कि ८ बजे रात्रिमें मिलेगी। तो उस विवेकी पुरुष ने पूछा कि भाई तुम दोनोंमें से किसे खण्डवा जाना है? तो वे दोनों ही बोले कि हमें नहीं जाना है तो वह विवेकी बोला—जब तुम्हें जाना नहीं है तब फिर इतना बड़ा झगडा कर डालनेसे फायदा क्या? तो यही बात यहाँ समझ लो, कल्याण तो किसीको करना नहीं है, सिर्फ कल्याणके सम्बन्धकी बातें कर-करके आपसमें झगड रहे हैं। अरे व्यर्थके झगड़ोमें पड़कर इस दुर्लभ मानव-जीवनको क्यों व्यर्थ खोया जा रहा है? व्यर्थकी मायाचारी करनेका फल तो बड़ा भयंकर होगा। मायाचारी करने वालेके चित्तमें धर्मका प्रवेश नहीं हो सकता। जैसे मालाके किसी दानेमें टेढ़ा छेद हो तो उसमें सूत नहीं पिरोया जा सकता, इसी प्रकार टेढ़े हृदय वाले व्यक्तिके अन्दर धर्मका प्रवेश नहीं हो सकता। मायाचारीसे भरा हृदय तो बेकार हृदय है, यह तो उसके संसारका परिभ्रमण ही बढ़ायेगा। इसलिए अपने हितकी धुन



रखनी चाहिए कि किसी भी प्रकार जैसे बने मेरेको ज्ञानप्रकाश मिले और उस पर अपनी शक्ति अनुसार चलकर जो कुछ शेष काम है, आगे करके ससार सागरसे छुटकारा पायें यही केवल एक भावना होनी चाहिए । करनेका कर्तव्य तो केवल एक यही है, बाकी तो सब व्यर्थ समझिये ।

या प्रत्यय बुधजनेषु निराकरोति पुण्य हिनस्ति परिवर्द्धयते च पापं ।

सत्य निरस्यति तनोति विनिर्द्यभाव तां सेवते निकृतिमत्र जनो न भव्यः ॥६१॥

**मायाचारीके विश्वासकी समाप्ति**—माया मायने छल-कपटका व्यवहार विद्वानोंमें विश्वास खो देता है । याने मायाचारी पुरुषोंका विद्वानोंमें फिर विश्वास नहीं रहता, लोग उसके प्रति विश्वास नहीं करते और जिसका विश्वास उठ गया उसका जीवन यो ही गया । तो मायासे इतना बड़ा नुकसान है और फिर मायासे कुछ बनता भी नहीं । बहुत संश्लेष करनेसे बड़े मायाचारके भाव बनाये तो भी इससे मिलता कुछ नहीं है । जो जितना पुण्योदय है मिलेगा उतना ही, पुण्यसे बाहर न मिलेगा और पुण्य गया तो मिली हुई सम्पत्ति भी गई । मायाचार करनेसे क्या होता कि जो पुण्यवध था या होता उसमें भी कमी आ जाती है ।

**सम्पत्तिलाभकी पूर्वकृत पुण्यके उदय पर निर्भरता**—एक बार एक सेठ गरीब हो गया । बहुत बड़ा सेठ था । इतना गरीब हो गया कि खानेके लिए उसे कहीं छोटा काम करना पड़ा । मिल गया काम उसे अर्जीनवीसीका । अर्जीनवीसीका काम वह कहलाता है कि किसीका पत्र लिख दिया, किसीका कुछ लिख दिया, और मिल गए दो-चार आने पैसे । उन्हीं से अपना गुजारा करे । बड़ी गरीबीकी स्थिति थी । वही सेठ एक बार जीनेसे नीचे उतर रहा था तो वहाँ एक आवाज आयी—क्या मैं आऊँ ? तो सेठने तुरन्त तो कोई जवाब न दिया और न कुछ समझ ही पाया कि यह किसकी आवाज है ? अब सेठने सेठानीसे बताया तो सेठानी थी चतुर, वह सब समझ गई कि वह लक्ष्मीकी आवाज थी, सो बोली— इस बार यदि कहे कि क्या मैं आऊँ तो मना कर देना कि मत आवो । सो दुबारा जब आवाज आयी कि क्या मैं आऊँ ? तो सेठने मना कर दिया कि मत आवो । वही आवाज लगातार ७ दिन तक आती रही और सेठ बराबर मना करता रहा कि मत आवो । बादमें सेठानीने कहा कि अच्छा आजके दिन कह देना कि आवो तो सही, मगर आकर जावो नहीं तो आवो । सो सेठ ने वैसे ही कह दिया । वहाँ लक्ष्मी बोली—ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं आऊँ तो फिर जाऊँ नहीं, पर हम तुम्हें एक सहूलियत देती है कि जब जाऊँगी तो बताकर जाऊँगी । (देखिये यह भी कम सहूलियत नहीं है, लक्ष्मी कही किसीसे बताकर नहीं जाया करती । जब जाना होता तो बिना किसीको बताये, तुरन्त चली जाती है ।) सेठने वही बात सेठानीसे आकर



बताया। तो सेठानी बोली—अच्छा कह दो कि आ जाय। अब क्या था, लक्ष्मी घड़ाघड़ आना शुरू हो गया। उसी दिन क्या हुआ कि उस नगरका राजा जो कि बहुत दिन पहले परदेश गया हुआ था उसकी रानीने उस अर्जीनवीससे कहा कि हमारी ओरसे एक पत्र राजा जी को लिख दो और इस ढंगसे लिखो कि उस पत्रको पढ़कर राजाको रंच भी विषाद न हो और तुरन्त चले आवें।..... ठीक है। सो उस अर्जीनवीसने वैसा ही पत्र राजाके लिए लिख दिया। रानीने पत्र लिखाईकी उस अर्जीनवीसको एक मोहर प्रदान की। देखिये—कहाँ तो कुछ थोड़ेसे पैसे प्रतिदिन मिल पाते थे, पर उस दिन अन्य दिनोंकी अपेक्षा सैंकड़ों गुना धन अधिक मिल गया। अब वह पत्र पढ़ंचा राजाके पास तो उसे पढ़कर वह अत्यन्त प्रसन्न हुआ और विचारने लगा कि अहो, मेरे नगरमें ऐसा कौन बुद्धिमान रहता है जिसने इस प्रकारका उत्तम ढंगका पत्र लिखा। आखिर अपने नगर आया और आते ही तुरन्त पता लगाया कि वह पत्र किसने लिखा था। तो रानीने बता दिया कि अमुक अर्जीनवीसने लिखा था। राजा ने उसे अपने पास बुलवाया और कहा कि आजसे तुम अर्जीनवीसीका काम छोड़कर मेरे यहाँ का मंत्रीप्रद सम्हालो। अब मंत्री हो गया वह अर्जीनवीस। (सो आप सब जानते ही हैं कि मंत्री हो जाने पर आमदनीके कितने ही जरिये बन जाते हैं।) एक तो वेतन ही अधिक, दूसरे—मान लो किसी सड़कसे जा रहा और किसी सेठसे कह दिया कि तुम्हारा यह मकान सड़कको काफी दाबे हुए है। इसकी वजहसे सड़क सीधी नहीं है, यह गिरवा दिया जायगा, तो बस मकान गिरवानेके भयसे, सेठ तो न जाने कितने ही रुपये उस मंत्रीको दे डालेगा। खैर वह मंत्री पदपर हो जानेसे थोड़े ही दिनोंमें मालोमाल हो गया। देखिये लक्ष्मीको आते हुए देर न लगी।

पुण्योदयसमाप्तिपर सम्पत्तिसमाप्ति—अब वही लक्ष्मी जब जाना हुआ तो किस तरह गई, सो भी देख लीजिए। उस मंत्रीने धनको अपने मकानके आँगनमें खूब अच्छी तरहसे सम्हालकर गाड़ दिया था, इसलिए कि यह अब मेरे पाससे कही जा न सके, पर देखिये—एक दिन वह राजा उस मंत्रीके साथ जंगल घूमने गया। सो चलते चलते थक जानेसे दोनों एक वृक्षके नीचे बैठकर आराम करने लगे। मंत्रीकी जंघापर सिर रखकर वह राजा सो गया, उसी बीचमें वहाँ वह लक्ष्मी मायामयी स्त्रीका रूप रखकर पहुंची और बोली—अब मैं जाती हूँ। तो मंत्रीने समझ लिया कि यह लक्ष्मी है जो जानेको कह रही है। सो उसे तो गर्व था कि मैंने सारे धनको खूब छिपाकर रख दिया है, वह जा कैसे सकती है? सो बोला—तू नहीं जा सकती। फिर लक्ष्मी बोली—मैं तो जाऊँगी।....., तू नहीं जा सकती।..... मैं तो जरूर जाऊँगी। इसी प्रसंगमें मंत्रीको तेज क्रोध आ गया और राजाके कमरमें लटकी हुई तलवार



खीचकर बोला—तू मेरे पाससे नहीं जा सकती । खैर लक्ष्मी तो मायामयी थी, अन्तर्ध्यान हो गई, पर उसी प्रसंगमें राजाकी नीद खुल गई और नीद खुलते ही राजाने अपने सिरके ऊपर खिंची हुई तलवार देखी । राजा डर गया, पर कुछ बोल न सका, इस भयसे कि यदि मैं कुछ बोलता हूं तो यह मंत्री मुझे मार देगा । मेरेसे यह बलवान भी है । सो राजा तो यो चुप रह गया, और मंत्री यो चुप रह गया कि मैं यदि लक्ष्मीको मारनेकी बात कहू तो इसे कौन मान लेगा ? खैर दोनों ही चुपचाप चले । राजा राजमहल पर पहुंचा और पहुंचते ही राजाने सेनापतिको बुलाकर आदेश दिया कि उस मंत्रीको अविलम्ब इसके समस्त परिवार सहित तुरन्त ही राज्यसे बाहर निकाल दिया जाय । अब क्या था, राजाका आदेश पाकर सेनापतिने उस मंत्रीको तुरन्त ही सपरिवार राज्यसे बाहर निकाल दिया । अब बताओ उसके पास कहां लक्ष्मी रही । वह तो फिर ज्योका त्यो गरीब हो गया । तो यहां यह बता रहे कि जब लक्ष्मीको आना है तब आती है और जब जाना है तब जाती है ।

**मायाचारकी अनर्थकारिता—**सम्पत्तिके पीछे मायाचारीका परिणाम करनेसे कुछ लाभ नहीं । बल्कि मायाचारीका परिणाम करके अपने पुण्यको और भी खोया जा रहा है । यह मायाका परिणाम सज्जनोमें मायाचारीके विश्वासको नष्ट कर देता है । पुण्यको नष्ट करता है और पापको बढ़ाता है, क्योंकि वह दुर्भाव है । देखिये—निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध अटल तो है कि जो दुर्भाव करेगा, उसके दुर्भाव निमित्तके सन्निधानसे वैधा हुआ पुण्यकर्मका अनुभाग क्षीण हो जाता है, पापकर्मका अनुभाग बढ़ जाता है, यह सब निमित्तनैमित्तिक सम्बन्धसे होता रहता है । प्रायः सभी लोग जानते हैं कि इस चीजका सम्बन्ध होनेसे इस चीज में ऐसा परिवर्तन हो जाता है । इस निमित्तनैमित्तिक सम्बन्धका खडन नहीं किया जा सकता, बस ज्ञान इतना रखनेकी जरूरत है कि वह निमित्तभूत पदार्थ, कुछ उसकी परिणति न कर देगा, किन्तु वह दूसरा पदार्थ स्वयं उसका निमित्त पाकर अपनी योग्यतासे उस रूप परिणम जाता है । तो इस मायाचारीके परिणामसे पापरस बढ़ता है और पुण्यरसका क्षय हो जाता है । मायाचारीके भावसे सत्यकी जगह भ्रूठ का साम्राज्य आ जमता है । जो मायाचारी करेगा वह सत्यवादी नहीं हो पाता, उसे भ्रूठ बोलना ही पड़ता । यहां कुछ बोला, वहां कुछ बोला, ऐसा जिसने कपट जाल रचा हो वह सत्य नहीं बोल सकता । यह सत्यवादिताका एक ही गुण समस्त कषायोको और दुर्भावोको दूर कर देता है । मायाचार करनेसे तो सत्यकी जगह भ्रूठका साम्राज्य छा जाता है और नाना प्रकारके जो निन्द्य भाव हैं वे भी आ जाते हैं ।

**मायाचार न करनेकी शिक्षाकी उपादेयता—**यह शिक्षा पुरुषोको भी लेनी चाहिए और स्त्रियोको तो विशेष करके लेना चाहिए, क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि जो घरमें



ठलुवासे अधिक रहते उनमें ये प्रवृत्तियाँ अधिक बढ़ जाती हैं। दूसरी बात यह है कि वह स्त्रीका भव ही ऐसा है कि वहाँ ये बातें अधिक पायी जाती हैं। देखिये—स्त्री शब्दके अनेक पर्यायवाची शब्द बताये हैं—स्त्री, भार्या, नारी, महिला, दारा, अबला, ओरत, आदि तो इनमें जो दारा शब्द आया है उसका प्रर्थ है—दारयति भेदयति भ्रात्रानि इति दारः अर्थात् भाई-भाईमें जो बँटवारा करा दे, लड़ाई करा दे या एक दूसरेका प्राण हरने वाला बैर, विरोध उत्पन्न करा दे उसे दारा कहते हैं। उनमें प्रायः ऐसे ही आदत होती कि कभी कुछ भिडाया, कभी कुछ, वे भाई भाईके प्रेममें बहुत बड़ा आघात पहुंचा देती हैं। उन स्त्री पुरुषों को बड़ा पुण्यवान समझना चाहिए जिनको धन वैभवके प्रति अधिक ममता न हो और परस्परमें धर्मसाधना करनेकी दृष्टिसे खूब हिल-मिलकर रह रहे हों। तो यह मायाचारीका परिणाम स्वयंको भी बहुत दुःखी कर डालता है और दूसरोंको भी भयकर दुःखमें डाल देता है।

प्रच्छादितोपि कपटेन जनेन दोषो लोके प्रकाशमुपयातितरा क्षणेन।

वर्षो यथा जलगत विदधाति पुंसां माया मनागपि न चेतसि सन्धेया ॥६२॥

मायाचारको जलगत बिष्टाकी तरह प्रकटता व उसकी पीड़ा—किसीका मायाचार बहुत दिनों तक छिपकर नहीं रह पाता। वह दबाये दबाये दबा रहता है, मगर कुछ समय बाद वह स्पष्ट हो जाता। उसीके मुखसे या किसी वृत्तिसे या उसके किसी चिन्हसे वह माया प्रकट हो जाती है। इस विषयमें आचार्यदेवने एक दृष्टान्त दिया है कि जैसे किसी सरोवरके जलमें या नदीमें किसी जगह कोई मनुष्य वहाँ बिष्टा कर दे तो एक बार वह बिष्टा पानीमें नीचे पहुँचता है, मगर उसके अंश जो वजनके हैं जैसे ही वे घुलते हैं वैसे ही वह बिष्टा तुरन्त ऊपर आ जाता है। ऐसे ही यह मायाका दुष्परिणाम बनाता है, मगर यह दब नहीं सकता। किसी कालमें किसी भी समय यह फिर उभर जाता है और जब मायाचार प्रकट हो जाता है तब फिर उसका जीवन दूभर हो जाता है, लोगोंकी दृष्टिसे वह गिर जाता है। सो इस प्रकरणमें मान और माया कषाय दूर करनेका उपदेश किया है। अब तक इसके तीन प्रकरण हुए हैं। पहले प्रकरणमें विषयसुखका निराकरण किया था। वह प्रकरण बहुत ही लाभदायक और हृदयको स्पर्श करने वाला है। दूसरे प्रकरणमें क्रोध कषायको दूर करनेका उपदेश किया। अब चतुर्थ प्रकरण आ रहा है जिसमें लोभ कषायका दूर करनेका उपदेश किया जा रहा है।



## ४—लोभनिराकरण प्रकरण

शीतो रविर्भवति शीतरुचिः प्रतापी स्तब्ध नभोजलनिधिः सरिदंबुतः ।

स्थायी मरुच्च दहनोऽदहनोपि जातु लोभान्नलस्तु न कदाचिददाहक स्यात् ॥६३॥

**लोभाग्निकी बाहकता**—लोभरूपी अग्निकी विषयसुखका ईंधन मिलता रहे तो वह कभी बुझती नहीं है । दुनियांमे जितनी भी असम्भव बातें हैं वे चाहे सम्भव हो जायें, पर लोभकी अग्नि, लोभके विषय घन सम्पदा आदिक ये मिलते रहे और कोई सोचे कि इतना मिल जाय, जुड जाय, फिर मैं लोभ न करूँगा, आरामसे खूब धर्मसाधना करूँगा तो ऐसा सोचना उसके लिए स्वप्न जैसी बात है कि घन सम्पदा भी सामने बनी रहे, पास बनी रहे और तद्विषयक उसके लोभ कषाय न जगे, यह कैसे हो सकता ? चाहे जो चीज स्थायी है वह अस्थायी बन जाय, जिसमे जो स्वभाव है चाहे वह अपना स्वभाव छोड दे, सूर्य चाहे गर्मी छोडकर शीतल हो जाय, पर लोभरूपी अग्नि यह कभी शीतल (ठंडी) नहीं हो सकती । एक कविने कहा है कि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ताः, तपो न तप्त वयमेव तप्ता । कालो न यतो वयमेव याताः, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः । मैंने भोगोको नहीं भोगा । बल्कि मैं ही भोगोंसे भुग गया । अब भरपेट भोजन कर लिया तो अफरा हो गया, पेट पकडे बैठे हैं, कह मान रहे हैं तो इसमे खुद ही तो भुग गए, भोजनका उसमे क्या बिगडा ? इसी प्रकारकी बात सभी भोगोकी है । भोग नहीं भुगे, किन्तु मैं ही भुग गया तप नहीं तपा, किन्तु हम ही तप गए । जहाँ अज्ञानभाव है, ज्ञानप्रकाश नहीं है वह कितना ही तप करे तो तप तो नहीं तपा, किन्तु वह मनुष्य ही तप गया । काला हो गया, जीर्ण हो गया, हड्डियाँ निकल आयी, ये सारी परिस्थितियाँ बन गईं । और समय नहीं व्यतीत हुआ, हम ही व्यतीत हो गए । समय तो भी ही रहा है, वह कभी नष्ट न होगा, अनन्तकाल तक रहेगा, मगर हम ही व्यतीत हो गए, वृद्धावस्थाकी सारी बातें आयी और कुछ समय बाद रोगादिक होकर मरे या न भी रोगादिक हो तो भी जब आयु समाप्त होती है तो बैठे बैठे यो ही चले जाने है । कुछ समय ही नहीं लगता, लोग आश्चर्य करके रह जाते, कि कल तक तो वह दुकानमे बैठता था आज सुबह भी मेरेसे बातें कर रहा था और अब एकदम चल बसा । तो काल नहीं व्यतीत हुआ, किन्तु हम ही व्यतीत हो गए । तृष्णा जीर्ण नहीं होती, किन्तु हम ही जीर्ण हो गए ।

**लोभाग्निमे बाहकतापरिहःरकी अशक्यता**—भैया, धर्मपालनके लिए कभी ऐसा नहीं सोचा जाता कि पहले इतना धन बढा लें, इतनी जायदाद जोड लें बादमे सब कुछ छोडकर फिर धर्म करूँगा । तो धर्म करना तो स्वभावदृष्टि है, और यहाँ खूब जोड-जोडकर धन रख लिया और उसमे ही मन लगा है तो उसमे ही मन लगा रहेगा । स्वभावदृष्टि कहाँसे बनेगी ?



और जिसको परवाह नही और धन भी मिले तो भी स्वभावदृष्टि रहेगी। उसकी रुचि धरमे, धनमे, भोग प्रसंगोमे न रहेगी। किसी भी इष्टके समागममे उसे न हर्ष होगा और न विछोह में विषाद। वे सर्व कुछ बाह्य है यह ही उसकी नजरमे रहा, इसलिए वह विरक्त माना गया। तो तृष्णा अग्नि ऐसी है कि किसी पदार्थमे व्यामोह हो, तृष्णा हो और उसका ईंधन जुड़ता रहे तो यह हो सकता क्या कि वह तृष्णाअग्नि शान्त हो जाय। चाहे सूर्य अपने ग्रीष्म स्वभाव को छोड़कर शीतल हो जाय, पर यह तृष्णारूपी अग्नि विषयरूपी ईंधनके पानेपर कभी शान्त नही हो सकती। चन्द्रमा चाहे अपनी शीतलताको त्याग दे, देखिये—चन्द्रमामे स्वयं ऐसा गुण है कि वह मूलमे भी ठंडा और उसका निमित्त पाकर जहाँ-जहाँ जो-जो चीज प्रकाशित हो रही है वह भी ठंडी, जिसे सीधा यो कह दें कि चन्द्रमाकी किरणें ठंडी होती है। सो चंद्र चाहे शीतलता छोड़ दे, लोभाग्नि दाहकताको नही छोड़ सकती।

वस्तुस्वरूपपर कुछ प्रकाश व लोभपरिहारका उपदेश—अब वस्तुस्वरूप देखिये—भाई लगता जरूर है कि इस चन्द्रमामे से किरणें फूट रही, मगर चन्द्रमाकी कोई भी चीज चन्द्रमाके प्रदेशोसे बाहर नही जा सकती। वस्तुस्वरूप देखिये—चन्द्रमामे या सूर्यमे बाहर निकलने वाली किरणें नही हुआ करती। हीरा रत्न वगैरा जो जो भी चमकीले पदार्थ हैं उनमे बाहर जाने वाली किरणें नही हुआ करती। किसी भी पदार्थकी कुछ भी चीज उस पदार्थके प्रदेशसे बाहर नही होती, तब फिर देखते तो खूब है कि ये किरणें है और ग्रन्थोमे भी लिखा है कि सूर्यको इतनी किरणें है, चन्द्रकी इतनी किरणें है तब फिर कैसे कह रहे कि किरणें नही है ? तो भाई उन किरणोंका अर्थ यह है कि अपनी जो आंखोकी दृष्टि है सो जब ये आंखें किसी चमकदार पदार्थको निरखती है तो आंखोमे ही एक ऐसी कला है कि उसके द्वार देखनेपर प्रकाशक पदार्थनिमित्तक जो आकाशगत सूक्ष्म स्कन्ध प्रकाशित है उनकी पत्तियां दृश्य बन जाती है, प्रकाशमान पदार्थको देखनेमे इतनी पत्तियां बन जाती है एक बात, दूसरी बात यह है कि आकाशमे बहुतसे सूक्ष्म स्कन्ध पड़े हुये हैं सो जैसे सूर्य चन्द्रका सान्निध्य पाकर यहांके पदार्थ प्रकाशमान हो जाते है, यह प्रकाश चन्द्रका नही, सूर्यका नही, बिजली का भी नही, सूर्य, चंद्र, बिजली आदि ये सब अपनी-अपनी जगहपर है, उनकी जितनी बोझी है बस उतने ही मे हैं, मगर वे ऐसे प्रकाशमान पदार्थ है कि उनका सन्निधान मिलने पर ये सब पदार्थ प्रकाशरूप हो जाते है। अब देखिये—यह निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध बड़ा अबाधित है, उसका निराकरण नही किया जा सकता। वहाँ तो कर्ताकर्मभाव नही है, बस इस दृष्टि की विजय तो बन सकती है, मगर कोई सही बातका निराकरण करे तो भले ही थोड़ेसे ही बहुकाया जा सके, पर हृदय निराकर्ताओका भी सब समझता है। अब जो यथार्थ बात है



उसे निरखिये । वहाँ निमित्तनैमित्तिक भी बराबर है और कर्ता कर्म भाव किसीका किसी दूसरेमें रच नहीं है, ऐसा ही योग है कि अमुकका सन्निधान पानेपर यह पदार्थ इस रूप परिणम जाता है । तो जैसे सूर्य चन्द्रका सन्निधान पाकर ये भीत, पृथ्वी, मकान आदिक प्रकाशमान हो गए, इसी प्रकार यहाँ भी पड़े हुए सूक्ष्म स्कंध प्रकाशमान हो जाते हैं । अब आँखोंसे जब देखते हैं तो आँखोंके देखनेकी विधि ही यह है कि प्रकाशमान पदार्थको देखनेके समय पक्ति बन जाती है और उन पक्तियोंका नाम किरण है । तो जैसे प्रकाश सूर्यका निमित्त पाकर आया है ऐसे ही गर्मी भी सूर्यका सन्निधान पाकर जो पदार्थ गर्म हुए है उन ही की परिणतिसे वे गर्म हुए हैं । तो वह ऐसा निमित्त है कि पदार्थके गरम होनेमें निमित्त बन गया इसको सब जानते हैं कि यह इस जातिका निमित्त है कि इसका योग होनेपर यह पक जायगा, यह गल जायगा, यह सड़ जायगा । सबका अलग अलग निमित्त योग बराबर व्यवस्थित है । निमित्त कुछ न हो, अटपट हो जाय कार्य, ऐसा नहीं होता । जो सामने खड़ा हो उसे निमित्त मान लो ऐसा अगर निमित्त हो तो प्रतिनियत व्यवस्था कहाँ रही और वह विज्ञान पद्धति कहाँ रही ? सो सब प्रतिनियत व्यवस्था है ? लेकिन कर्तृकर्मभाव नहीं है । अमुकका योग होनेपर अमुक पदार्थ किस रूप परिणम जाता है, उसकी योग्यता और अनुकूल निमित्तका सन्निधान यह कहलाता है निमित्तनैमित्तिक योग । सो चाहे चन्द्रमा भी शीतलताको त्याग दे, गरम बन जाय, ऐसी असम्भव बात भी सम्भव हो जाय, लेकिन लोभ कभी शान्ति उत्पन्न नहीं कर सकता । जिसके चित्तमें तृष्णाकी दाह आ गयी उसके तो वह दाह रहेगी, वहाँ कभी शान्ति नहीं आ सकती । इस कारण लोभको अपना तीव्र बैरी जानें और यह भावना भरे कि मेरे हृदयमें लोभ विकार न आ सके और मैं अपने अविकार सहज ज्ञानस्वभावमें ही तृप्त रहूँ, ये ही क्षण मेरेको इष्ट हैं ।

विषयेन्द्रियोंसे तृष्णाग्निकी तृप्ति असंभव—लोभकषाय इस जीवको कितना प्रेरती है उसके विषयमें हजारों जीभ हो तो भी बताया नहीं जा सकता । अनुभव सबको है कि जब लोभ कषाय चित्तमें होता है तो कितना परेशान होना पड़ता है ? आचार्यदेव कहते हैं कि आकाश चाहे स्तब्ध हो जाय, कोई पिण्डरूप बन जाय, रूपी हो जाय, मगर तृष्णारूपी अग्नि अपने दाहपरिणामनको छोड़ दे याने लोभी पुरुषके गुणोंको भस्म कर दे और उसे व्याकुल कर दे, इस स्वभावको लोभ अग्नि छोड़ दे यह कभी नहीं हो सकता । कदाचित् समुद्र नदियोंसे तृप्त होकर अपनी मर्यादा छोड़ दे, होता नहीं ऐसा, जैसे कहने लगते कि चाहे पूरब का सूर्य पश्चिममें उगने लगे, ऐसा कहकर एक दृढता बतायी जाती है । नदियाँ सभी समुद्रमें मिलती हैं, पर समुद्रसे नदी कोई नहीं निकलती । तो मालूम होता कि यह समुद्र नदियोंसे तृप्त ही नहीं होता कितनी ही नदियाँ पड़ जायें समुद्रमें, पर समुद्र मानो यह न कह सकेगा



कि बस खुब नदियाँ आ गईं, अब मेरेमे समाती नहीं तो चाहे नदियोसे समुद्र तृप्त हो जाय और अपनी मर्यादा छोड़ दे अर्थात् समुद्रमे पानी बहने लगे, इतनी असम्भव बात चाहे होने लगे, पर लोभरूपी अग्नि कभी शान्तिदायक नहीं हो सकती। पवनका स्वभाव है बहते रहना। कोई हवा एक जगह स्थिर होकर रही क्या ? हाँ कोई पहियेमे भर दे वह बात अलग है, क्योंकि चारो तरफ उसके आवरण है, हवा कहाँ जायगी ? अगर खुली जगहमे हवा एक जगह रुक जाय, ऐसा तो नहीं होता या तो हवा है ही नहीं और है तो वह बहती हुई ही है। एक जगह खड़ी हुई, बैठी हुई हवा नहीं हो सकती। सो चाहे हवा अपने बहनेका स्वभाव बंद कर दे, बहना बंद कर दे, पर लोभ अग्नि कभी अशान्तिदायकताको नहीं छोड़ सकता है। जहाँ लोभ है वहाँ अशान्ति होगी ही।

व्यवहृत पाप व अशान्तिका जनक पापस्वरूप लोभ—लोभ पापका बाप बखाना। बापके मायने जनक। पापको उत्पन्न करने वाला कौन ? लोभ कषाय। कदाचित् अग्नि जलानेका काम बंद करके शान्त होकर बैठ जाय, जो कि अत्यन्त असम्भव है। अग्नि होती जाज्वल्यमान और उसपर कागज कूड़ा कुछ भी डालें, उसको जला देती है। शान्त होकर बैठ जानेकी बात अत्यन्त असम्भव है, पर कह रहे कि चाहे असम्भव बात भी सम्भव हो जाय, पर लोभ अग्नि कभी शान्तिदायक नहीं बन सकती। यह दुर्लभ मानवजीवन गुजार दिया लोभ और मोहमे ही रहूँकर, पाया क्या ? सब खोया ही खोया है। दूसरे पदार्थसे मोह किया, उसका फल क्या मिलता है ? प्रत्येक मनुष्यको देख लो, पछतावा मिलता है। कोई भी जोड़ा हो, चाहे पिता-पुत्रका ले लो या पति-पत्नीका ले लो, यह समागम सदा बना रहे, ऐसा हो सकता क्या ? मृत्यु सबकी है। अब मृत्यु होनेपर कोई पहले मरेगा, कोई बादमे मरेगा। तो जो पहले मर गया वह उतना टोटेमे नहीं रहता जितना कि जिन्दा रहने वाला टोटेमे रहा, क्योंकि जो मर गया सो चला गया, नये शरीरमे पहुँच गया, नया उपयोग बन गया, नई बात हो गई और जो घरमे बच गया, जिन्दा है वह उस मरेकी याद करके, सोच-सोच करके बहुत दिनो तक दुःखी रहता है। तो कौन रहा टोटेमे मरने वाला या जिन्दा रहने वाला ? जिन्दा रहने वाला। तो मतलब यह है कि मृत्यु सबकी होती है, जो मोह करेगा उसके फलमे अन्तमे पछतावा ही हाथ लगता है।

मोहका दुष्परिणाम—गुरुजी एक घटना बतलाते थे कि बम्बईका कोई एक बड़ा ऊँचा गणितका प्रोफेसर था। उसे अपनी स्त्रीमे बड़ा मोह था। जब स्त्री घरसे कहीं बाहर जाती थी तो वह उस स्त्रीके ऊपर छाता लगाकर साथ जाया करता था, इतना मोह था उस पर। ऐसा तो आजकल भी कोई नहीं करता। तो उस स्त्रीने उस प्रोफेसरसे कहा कि देखो



हमसे इतना अधिक मोह न रखो। नहीं तो हमारे मर जाने पर तुम पागल बन जावोगे। आखिर हुआ भी वैसा ही। वह स्त्री मर गयी तो वह प्रोफेसर उसके पीछे पागल बन गया। वह एक दिन बनारसके भदैनो घाटकी एक धर्मशालामे ठहरा हुआ था। अकेला ही था। वही पर हमारे गुरु गणेशप्रसाद जी व धर्ममाता चिरोजाबाई जी भी ठहरी हुई थी। सो एक बार सहसा ही आवाज आयी—अरे तुम अभी उठोगी नहीं क्या, सवेरा हो गया है, मटिर नहीं जावोगी क्या? खाना नहीं बनाओगी क्या?... इस प्रकारकी आवाज सुनकर बाई जी ने सोचा कि यहाँ उस एक प्रोफेसरके अलावा दूसरा कोई ठहरा नहीं है, यह कह किससे रहा? यह जाननेके लिए उस प्रोफेसरको अपने पास बुलाया और पूछा कि अभी तुम किससे बातें कर रहे थे? तो उस प्रोफेसरने उस अपनी स्त्रीकी फोटो निकालकर दिखायी और सारी घटना बतायी कि इस तरहसे हमारा दिमाग बिगड़ गया। तो देखिये मोह करनेसे नफा कुछ नहीं, उल्टा बरबादी ही है। मतलब कुछ नहीं, लेना-देना कुछ नहीं, भिन्न सत्ता है, न कभी कुछ मेरा हुआ, न हो सकता है, न हो सकेगा। सो यह बाहरी पदार्थ तो मानो यह कह रहा है कि तुम मुझसे मोह न करो, मैं भिन्न हूँ, परपदार्थ भिन्न हैं और यहाँ मोही कह रहे कि मान न मान मैं तेरा महिमान। ये चेतन अचेतन सब पदार्थ रोज घटना द्वारा शिक्षा देते रहते हैं कि हम तुम्हारे कुछ नहीं हैं, पर यह मोही यह कहता है कि तुम मुझे मानो या न मानो, हमारे तो तुम महिमान हो, बड़े हो, सर्वस्व हो। तो मोहमे ऐसी स्थिति बिगड़ती है कि इसको संसारमे रुलकर दुःखी ही होना पड़ता। सबसे बड़ी विपत्ति है जीवपर तो यह है कि अज्ञान और मोहभाव इसपर लदा हुआ है। दूसरी कोई विपत्ति नहीं। बाहरी पदार्थ जुड़ गए या कम हो गए यह कोई विपत्ति नहीं। इतने कम हो गए तो हो गए, अमुक जगह हो गए तो हो गए, यह कोई विपत्ति नहीं। जो आत्मामे मोह और लोभके परिणाम बन रहे हैं ये विपत्ति हैं। यह भार है अपने ऊपर। सो इस छदमे यह बताया गया है कि किसी समय असम्भव बात भी सम्भव हो जाय तो हो जाय, पर लोभसे शान्ति सुख मिल नहीं सकती।

लब्धेधनज्वलनवत्क्षणतोपि वृद्धि लाभेन लोभदहनः समुपतिं जतो।।

विद्यागमव्रततपः शमसयमादीन् भस्मो करोति यमिनां स पुनः प्रबुद्धः ॥६४॥

जैसे कोई अग्नि बुझने वाली हो, ऐसी स्थितिमे उसको ईंधन मिल जाय तो वह अग्नि फिरसे जवान बनकर, तीव्र बनकर बड़ेसे बड़े मकानोको भस्म कर सकती है, इसी प्रकार कभी लोभ रूपी अग्नि कुछ बुझ सी रही हो याने झक मारकर लोभ छोड़ा जा रहा हो, हर बातमे निराशा ही निराशा पा रहा हो और बाह्य पदार्थोंकी प्राप्ति नहीं हो पाती है



तो यह अपनी लाभ कषायको भी क्षीण कर देता है । उसमें अब लोभकी जवानी नहीं बन पाती । तो ऐसी स्थितिमें जहाँ कि लाभ कषायरूपी अग्नि बुझसी, रही हो उसको मिल जाय कुछ ईंधन । कुछ वैभव तो वह लोभ फिरसे बढ़कर इतना प्रबल हो जाता है कि बड़े-बड़े तपस्वियोंकी विद्या, यम नियम संयम इन सबको खत्म कर देता है । द्वीपायन मुनिका लोभ कितना बुझासा ही तो था सभी कषायें बुझी थी तब ही तो उनको तैजस ऋद्धि प्राप्त हुई थी । मिथ्यादृष्टिको तैजस ऋद्धि कहाँ प्राप्त होती ? वह सम्यग्दृष्टि थे । उनके लोभकषाय तो बहुत बुझा सा ही था, मगर एक घटनामें जरा सा क्रोधका ईंधन मिला कि एकदम दहक उठा और सारी नगरीको भस्म कर दिया । खुद भी भस्म हो गया । तैजस ऋद्धि वालेके क्रोधमें बायें कंधेसे बिलावकी तरह बुरे आकारका तैजस पुतला निकलता है सो वह ६ या १२ योजन तक फैलकर जो कुछ है सबको भस्म कर डालता है । ऐसी ही लोभकी बात है । लोभ कषाय कुछ बुझसा रहा हो और ऐसे समयमें विषयसाधनोंका ईंधन मिल जाय तो फिर यह लोभ कषाय फिरसे तगड़ा बन जाता है, और सारे गुणोंको भस्म कर देता है । कषाय तो सभी अग्निकी तरह है । क्रोधकी भी अग्नि कहा, मानकी भी अग्नि कहा, मायाकी भी अग्नि कहा और अब लोभकी भी अग्नि कह रहे । और ऐसी तीव्र अग्नि है ये सभी कषायें कि इस दिखने वाली अग्निसे भयंकर है । मान भी गुणोंको भस्म करता, मायासे भी सब गुण भस्म हो जाते हैं और लोभसे भी सब गुण भस्म हो जाते हैं । लोभसे उल्टा चलें तो भला । लोभका उल्टा शब्द है भलो । अगर लोभसे उल्टा चलें तो भला होगा । इससे इस लोभ कषायका परिहार करना चाहिए ।

उदारता एवं सत्कृतिसे पुण्यकी वृद्धि—इस सम्बन्धमें एक किम्बदन्ती है कि एक बार ब्रह्माजी किसीको करोड़पति सेठके घर पैदा होनेके लिए भेज रहे थे और उसके भाग्य में लिख रहे थे—काला घोड़ा और ५ रुपया । उधरसे निकले कोई साधु महाराज और पूछ बैठे कि ब्रह्माजी, आप क्या कर रहे हैं ? तो ब्रह्माजी बोले—हम इस जीवको एक करोड़पति सेठके घर पैदा होनेके लिए भेज रहे हैं और इसका भाग्य लिख रहे हैं । तो साधु बोला—इसके भाग्यमें आपने क्या लिखा ?....काला घोड़ा और ५ रुपये ।....अर अरे यह तो आप उसके साथ अन्याय कर रहे । इससे तो अच्छा है कि उसे किसी दरिद्रके घर भेज दो ।....नहीं नहीं हमने तो जो इसके भाग्यमें लिखना था सो लिख दिया ।....अच्छा तो आपका इस रेखाको हम मेटकर ही रहेगे । (देखिये यह अन्य मत वाले लोगोका क्या नक है । मात्र प्रयोजनकी बात इससे लेना) अब वह बालक पैदा हो गया उस धनिक सेठके घर । उसके पैदा होते ही सेठका धन कम होने लगा । ज्यो-ज्यो वह बालक बड़ा होता गया त्यो-त्यो सेठका



सारा धन क्षीण होता गया । अन्तमे उस लडकेके पास रह गया वही काला घोडा और ५ रुपये । वहा वह साधु पहुचा और बोला—बेटा, तुम मेरा कहना मानोगे ?... 'हां हां अवश्य मानेंगे । कहो क्या आज्ञा है ? ...तुम अपना घोडा बेच दो और तुम्हारे पास जो ५ रुपये हैं उन सहित सबको भोजन-सामग्री (शक्कर, तेल, दाल, चावल, आटा वगैरा) मंगा लो और नगरके सभी लोगोंको खूब भोजन कराओ । अब उस लडकेने वैसा ही किया । बाजार गया, (१००) मे घोडा बेच दिया, अब उसके पास हो गए (१०५) सो १०५ रु० की भोजन-सामग्री मंगाकर सभी लोगोंको खूब खिलाया । अब, उसके पास घोडा और ५ रु० तो रहे नही सो ब्रह्माजी ने सोचा कि हमने इसके भाग्यमे काला घोडा और ५ रुपये लिख रखा है सो तुरन्त भेजना चाहिए । यह सोचकर दूसरे दिन फिर उस लडकेके पास काला घोडा और ५ रुपये हाजिर हो गए । दूसरे दिन भी उस साधुने वैसा ही कार्य कराया । यही काम बीसो दिन चलता रहा । अब रोज-रोज कहांसे ब्रह्मा जी काला घोडा लायें ? ५ रुपये तो जब चाहे टपका दें, पर काले घोडे वाली समस्या उनके सामने भारी आ गई । आखिर परेशान होकर ब्रह्मा जी को उस लडकेकी वह रेखा मेटनी पड़ी और उसके भाग्यमे वैसा ही लिखना पड़ा जैसा कि उसके पिताका भाग्य था । यह किंवदन्ती शिक्षाके लिये दुहराई है ।



उसमे कोयला निकलता है। अब बताओ कोयला भरकर कोई गाड़ेगा क्या ? अरे गाड़ा तो था घन, मगर वहाँ कोई ऐसी ही विधि बन जाती कि वहाँसे कोयला निकलता है। इस बात का अंदाज आप एक दृष्टान्तसे कर लीजिए। आप लोगोने अनेको बार जादूगरोंके तमाशे देखे होंगे। उसमे क्या बात देखनेमे आती सो आप सब जानते ही हैं। बड़ा आश्चर्य हो जाता है उनका वह कार्य देखकर। मान लो उस जादूगरने पूछा किसीसे कि बोलो तुम कौनसी चीज कहाँकी मंगाना चाहते हो, हम तुरन्त हाजिर करके दिखायेंगे। यदि वह कहे कि हमें तो विदेशकी अमुक चीज मगाकर दिखा दो तो वह जादूगर झट वही चीज मंगाकर सबके सामने हाजिर कर देता है। अब बात वहाँ क्या हुई, सो मेरे ख्यालसे तो उन्हें किसी देवकी सिद्धि होती है। सो वह देव तुरन्त अपनी कलासे वह चीज लाकर सबके सामने हाजिर कर देता है, नहीं तो उस जादूगरमे ऐसी सामर्थ्य कहाँ जो ऐसा करके दिखा दे। एक बात यहाँ समझना कि जिनको भूत प्रेतकी सिद्धि होती है, उनका जीवन बिल्कुल बेकारसा रहता है, दूसरे वे किसीके घनको हर नहीं सकते। हाँ भले ही किसीका धन भूला हुआ हो, जिससे किसीको कुछ कष्ट न हो, ऐसे घनको भले ही वे वहाँसे निकाल सकें। तो बात यह बतला रहे कि जब किसीके पुण्यका अस्त होता है तो वही घन उसे कोयलेके रूपमे प्राप्त होता है और जिसके पुण्यका तोत्र उदय होता है उसके साथ कोई कितने ही उपाय करे, पर उसका कोई बाल-बाँका नहीं कर सकता है। देखिये—कालसम्बरके पुत्रने प्रद्युम्नको मारनेके लिए कितने ही उपाय किए, पर जहाँ जहाँ भी वह प्रद्युम्न गया वहीसे उसको अनेक विद्यायें मिली। तो ये सब बाहरी बातें पाप पुण्यकर्मके आधीन हैं। बुद्धिमान् पुरुष वे हैं जो इनकी चाह नहीं करते। सबका अपने-अपने भाग्यके अनुसार गुजारा चलेगा, उसकी अधिक क्या चिंता करना ?

सहजज्ञानानन्दसम्पन्न अन्तः प्रभुको भूलकर अन्य नाना प्रयत्नोंमें भी शांतिकी असम्भवता—घनकी आशासे लोग पृथ्वी तलको खोदते हैं। कितने ही लोग घन जोड़नेके लिए पर्वतकी शिलावोका घातुवोका दहन करते हैं। और भी न जाने कितने ही कष्ट उठाते एक घन जोड़नेके लिए। घन संचय करनेके प्रयत्नमे रात-दिन रहते फिर भी कभी तुल नहीं हो पाते। कितने ही मनुष्य तो राजाके आगे-आगे दौड़ते हैं, क्योंकि घन प्राप्ति का स्थान राज्याश्रय है। आज भी यही देखा जा रहा है। भले ही कोई राजा नहीं रहा, मगर किसी तरह पें-मिट लेना, किसी प्रकारके अन्य कोई अधिकार पाना, उससे घनसंचयका काम करते हैं। तो घनसंचयके लिए राजाके आगे-आगे दौड़नेपर भी मिलता वही है जितना कि उसके पुण्य बधा है उससे अधिक यह मनुष्य एक घनसंचयकी आशासे ही तो देश-विदेश भागता-फिरता है। बहुत-बहुत यत्न-तन्त्र भटकनेपर भी जिसके जैसा पुण्यका उदय है उसके अनुसार उसे घन प्राप्त



सारा धन क्षीण होता गया। अन्तमे उस लडकेके पास रह गया वही काला घोड़ा और ५ रुपये। वहाँ वह साधु पहुँचा और बोला—बेटा, तुम मेरा कहना मानोगे? ..हाँ हाँ अवश्य मानेंगे। कहो क्या आज्ञा है? ..तुम अपना घोड़ा बेच दो और तुम्हारे पास जो ५ रुपये हैं उन सहित सबकी भोजन-सामग्री (शक्कर, तेल, दाल, चावल, आटा वगैरा) मंगा लो और नगरके सभी लोगोंको खूब भोजन कराओ। अब उस लडकेने वैसा ही किया। बाजार गया, (१००) में घोड़ा बेच दिया, अब उसके पास हो गए (१०५) सो १०५ रु० की भोजन-सामग्री मगाकर सभी लोगोंको खूब खिलाया। अब उसके पास घोड़ा और ५ रु० तो रहे नहीं सो ब्रह्माजी ने सोचा कि हमने इसके भाग्यमें काला घोड़ा और ५ रुपये लिख रखा है सो तुरन्त भोजना चाहिए। यह सोचकर दूसरे दिन फिर उस लडकेके पास काला घोड़ा और ५ रुपये हाजिर हो गए। दूसरे दिन भी उस साधुने वैसा ही कार्य कराया। यही काम बीसो दिन चलता रहा। अब रोज-रोज कहांसे ब्रह्मा जी काला घोड़ा लायें? ५ रुपये तो जब चाहे टपका दें, पर काले घोड़े वाली समस्या उनके सामने भारी आ गई। आखिर परेशान होकर ब्रह्मा जी को उस लडकेकी वह रेखा मेटनी पड़ी और उसके भाग्यमें वैसा ही लिखना पड़ा जैसा कि उसके पिताका भाग्य था। यह किंवदन्ती शिक्षाके लिये दुहराई है।

**पुण्यविपाकसे पुनः समागमोकी घटनायें—**भैया! लोभ करनेसे फायदा क्या? इस लोभसे उल्टा चले तो भला होगा। आज जो पुण्योदयसे धन प्राप्त हुआ है उसको योग्य कार्यों में खर्च करें तो उससे कहीं धन कम नहीं होता। अगर पुण्यका उदय है तो धन तो घा-घाकर आयगा। बड़े बड़े राजा महाराजाओंके कथानक सुननेको मिलते हैं कि वे सब कुछ छोड़कर चले गए, पर उनके पुण्यका उदय होनेसे फिर ज्योंके त्यों धनिक बन गए। यहीकी बात देख लो—जब हिन्दुस्तान और पाकिस्तानमें वंटवारे पर आंतरिक युद्ध शुरू हो गया तो कितने ही लोग सब कुछ छोड़कर मात्र एक तोलिया पहनकर भगे, पर कुछ ही दिनोंमें वे फिर ज्योंके त्यों धनिक बन गए। तो इस लोभकषायका त्याग करें। इस लोभ कषायके ही कारण बड़े-बड़े गुणसमूह भस्म हो जाते हैं।

विज्ञाशया खनति भूमितलं सत्पुण्यो घातून गिरेर्धमति घावति भूमिपात्रे।

देशातराणि विनिधानि विगोहते च पुण्यं विना न च नरो लभते स तृप्तिः ॥६५॥

**पुण्यके बिना इष्टलाभकी अशक्यता—**यह मनुष्य धनकी आशासे पृथ्वीके तलको खोद देता है। यहाँ मिलेगा धन, घरके इस हिस्सेमें मिलेगा धन। खोदता है और कुछ प्राप्त नहीं होता। एक विचित्र बात जिसकी शोहरत है कि घरमें बहुत धन उसके पिता या बाबा माँडकर रख गए थे और कदाचित् वह खोदता है तो कभी-कभी निकलता तो मटका है, पर



चक्षुःक्षयं प्रचुररीगशरीरबाधाश्चेतोभिघातगतिभंगमन्यमानः ।

सस्कृत्य पत्रनिचयं च मषी विमर्द्य तृष्णातुरो लिखति लेखकतामुपेतः ॥६७॥

**लोभीका मषिकार्य करके दुःखसाजनपना**—अब मुनीमीका भी एक व्यवसाय है वह भी लोभवश किया जाता है । पहले तो स्वयं ही मुनीम लोग काली स्याही भी बनाते थे घोट घोटकर और उसे १२ महीनेके लिए रखते थे, उससे रोकडखाता लिखते थे । उस लेखनकार्य से नेत्रोंकी ज्योति मंद हो, शरीरमे अनेक प्रकारके रोग पैदा हो गद्दीमे बहुत समय तक बैठे रहनेसे, तो ये जो मसीके कार्य किए जाते हैं वे सब लोभवश ही तो किये जाते हैं । यहाँ क्या कार्य किए जाते हैं उन सभी कार्योंका वर्णन है । आजीविकाके जितने साधन हैं वे ६ प्रकार के बताये गए । मसि—तलवार आदिकसे रक्षा करनेकी नौकरी करना, मसि—स्याहीसे लिखना याने मुनीमी करना, शिल्पी—कारीगरोंके काम करना और सेवा करना, जैसा कि नाई, धोबी वगैरा करते हैं । तो आजीविकाके जितने भी कार्य हैं ये सब लोभवश ही तो करने पड़ते हैं । यद्यपि कुछ लोग संतोषी हैं और केवल अपने गुजारे मात्रका ध्यान रखते हैं, पर वह भी आखिर है तो लोभ ही । फिर अनेक लोग जो आवश्यकतासे कुछ सम्बंध नहीं रखते और चाहते हैं कि मैं सबसे अधिक धनिक बन जाऊँ ऐसी भावनासे कार्य करते हैं, ये सब कार्य लोभवश ही तो किए जाते हैं ।

विश्वभरां विविधजंतुगणेन पूर्णा स्त्री गर्भिणीमिव कृपामपहाय मर्त्यः ।

नानाविधोपकरणेन हलेन दोनो लोभादितः कृषति पापमलोकमानः ॥६८॥

**लोभवशीका विविधजन्तुपूर्ण पृथ्वीका कर्षण**—यह पृथ्वी विश्वम्भरा कहलाती है । नाना प्रकारके जीव-जंतु प्राणियोंसे यह भरी हुई है, सो नाना प्रकारके उपकरणोंसे, हलोसे यह पुरुष दोन होकर, लोभसे पीड़ित होकर पापको न गिनता हुआ इस जमीनको जोतता है, खोदता है । यद्यपि कुछ न कुछ कार्य आजीविकाके लिए करना तो पड़ता ही है सो जैसा जो करना पड़ता, करे, मगर है तो पापका ही घर । यह खेती विषयक बात कही जा रही है कि कितने जंतु इस पृथ्वीमे होते हैं, फिर भी इस पृथ्वीको यह मनुष्य जोतता है, खोदता है, उसमे कितने ही जीव मर जाते हैं, ऐसा कार्य लोग लोभके वश होकर ही तो करते हैं । गर्भिणी स्त्रीके उदरमे बच्चा रहता है तो उस पर कृपा न करके कामवश होकर यह उसको गिरानेमे पाप नहीं समझता । कितने ही पुरुष हैं ऐसे और आजकल तो सुना है कि कुछ उस कामके लिए दफ्तर भी बने हैं जैसे कि चिकित्सालय । तो चाहे वे सरकारसे मजूरी लेकर खुलकर बने हो या बगैर मजूरीके मगर अनेक जगह बने हैं जहाँ कि गर्भिणी स्त्रियोंके बच्चे गिरानेका कार्य होता है । तो जैसे उन कामी जनोका हृदय है, पाप नहीं तकते, ऐसे ही लोभी



होता है। यही देख लो—एक ही माँ के दो सगे भाइयोमें एक भाई तो कहो बड़ा राज्याधिकारी बन जाय, कड़ा धन वैभव, यश-प्रतिष्ठा प्राप्त कर ले और एक भाई कहो दो रोटियोंके लिए भी मोहताज हो जाये। तो कितना ही प्रयत्न कर लिया जाय, पुण्यके योग बिना कही भी लाभ सम्भव नहीं। ये सब-बाह्य बातें हैं, इससे अपने वित्तको ऐसा बनाना चाहिये कि इन बाह्य पदार्थोंकी क्या आकांक्षा करना? एक ज्ञानधन अन्तस्तत्त्वकी आराधनामें ही सर्व सिद्धि है। बाह्य पदार्थोंके आश्रयसे मानो ये बाह्य पदार्थ प्राप्त भी हो जायें फिर भी शान्ति तो नहीं मिल पाती, पुण्यके प्रभावसे कहो घर बैठे ही सम्पदा आये और पुण्यके अभावसे कही भी जाये कितना ही श्रम करे, पर सम्पदा नहीं मिल पाती, बल्कि जो पासमें है वह भी निकल जाती। जो धनकी आशा छोड़कर पुण्यका अर्जन करना यह तो आगे सुखी होनेका मार्ग है, पर आशामें प्रवृत्त करते रहना यह सुखी होनेका मार्ग नहीं है। और सही मार्ग तो पुण्य पाप दोनोंमें विलग होकर आत्मधर्मकी दृष्टि अनुभूति करना सच्चा मार्ग है।

वर्धस्व जीव जय नद विभो चिर त्वमित्यादिचाटुवचनानि विभाषमाणः ।

दीनाननो मलिननिदितरूपधारी लोभाकुलो वितनुते सधनस्य सेवा ॥६६॥

**लोभीका तृष्णावश चाटुकारिताका व्यवहार**—तृष्णाके वश होकर जीव क्या-क्या करता है, उन सब घटनाओंका दिग्दर्शन कुछ छंदोंमें चलेगा। इस छंदमें बतना रहे हैं कि यह जीव धनकी आशासे धनीके पास जाता है और दीन दुःखी होकर उनके मनकी प्रसन्न करने वाले चाटुवचन बोलता है—जीवो, बड़ो, जयवत हो, आनन्दित हो। और भी अपनी-अपनी भाषामें जैसे कहा जाता—दूधन नहावो, पूतन फलो आदिक नाना चापलूओंके वचन कहकर उनकी सेवा सुश्रुषा करते हैं। तृष्णाके परिणामकी चेष्टा बनायी जा रही है। जीव स्वयं ज्ञानानन्द सम्पन्न है, उसकी तो सुध नहीं लेता और बाहरी उपयोग करके बाह्य पदार्थों से मुझे सुख शान्ति मिलती है, ऐसी बुद्धि करता हुआ परके आधीन बना रहता है। लोभ कषाय—यह बहुत मुश्किलसे छूटने वाली कषाय है, तभी बताया है आगममें कि इसके क्रोध, मान, माया पहले छूटते हैं और लोभकषाय अंतमें नष्ट होती है। सूक्ष्म रूपसे संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ ये ६वें गुणस्थानमें नष्ट हो जाते हैं। यह सूक्ष्म लोभ १०वें गुणस्थानमें चलता है, उनका अंतमें नष्ट हो पाता है। लोभका रग निरंतर चित्तमें बना रहता है। सोया हुआ, जगता हुआ कैसी भी स्थितिमें हो, जिसके लोभकषाय है उसकी ओर दृष्टि वासना भीतर निरन्तर रहा करता है। सो यह जीव लोभके वश होकर दीन दुःखी होकर अनेक प्रकारके चाटु वचन बोलता है।



चक्षुःक्षयं प्रचुररीगशरीरबाधाश्चेतोऽभिघातगतिभंगममन्यमानः ।

संस्कृत्य पत्रनिचयं च मषी विमर्द्य तृष्णातुरो लिखति लेखकतामुपेतः ॥६७॥

**लोभीका मषिकार्य करके दुःखसाजनपना**—अब मुनीमीका भी एक व्यवसाय है वह भी लोभवश किया जाता है । पहले तो स्वयं ही मुनीम लोग काली स्याही भी बनाते थे घोट घोटकर और उसे १२ महीनेके लिए रखते थे, उससे रोकडखाता लिखते थे । उस लेखनकार्य से नेत्रोकी ज्योति मंद हो, शरीरमे अनेक प्रकारके रोग पैदा हो गद्दीमे बहुत समय तक बैठे रहनेसे, तो ये जो मसीके कार्य किए जाते हैं वे सब लोभवश ही तो किये जाते हैं । यहाँ क्या कार्य किए जाते हैं उन सभी कार्योंका वर्णन है । आजीविकाके जितने साधन हैं वे ६ प्रकार के बताये गए । असि—तलवार आदिकसे रक्षा करनेकी नौकरी करना, मसि—स्याहीसे लिखना याने मुनीमी करना, शिल्पी—कारीगरीके काम करना और सेवा करना, जैसा कि नाई, धोबी वगैरा करते हैं । तो आजीविकाके जितने भी कार्य हैं ये सब लोभवश ही तो करने पड़ते हैं । यद्यपि कुछ लोग संतोषी हैं और केवल अपने गुजारे मात्रका ध्यान रखते हैं, पर वह भी आखिर है तो लोभ ही । फिर अनेक लोग तो आवश्यकतासे कुछ सम्बंध नहीं रखते और चाहते हैं कि मैं सबसे अधिक धनिक बन जाऊँ ऐसी भावनासे कार्य करते हैं, ये सब कार्य लोभवश ही तो किए जाते हैं ।

विश्वंभरां विविधजंतुगणेन पूर्णा स्त्री गर्भिणीमिव कृपामपहाय मर्त्यः ।

नानाविधोपकरणेन हलेन दीनो लोभादितः कृषति पापमलोकमानः ॥६८॥

**लोभवशीका विविधजन्तुपूर्ण पृथ्वीका कर्षण**—यह पृथ्वी विश्वम्भरा कहलाती है । नाना प्रकारके जीव-जंतु प्राणियोंसे यह भरी हुई है, सो नाना प्रकारके उपकरणोंसे, हलोसे यह पुरुष दीन होकर, लोभसे पीड़ित होकर पापको न गिनता हुआ इस जमीनको जोतता है, खोदता है । यद्यपि कुछ न कुछ कार्य आजीविकाके लिए करना तो पड़ता ही है सो जैसा जो करना पड़ता, करे, मगर है तो पापका ही घर । यह खेती विषयक बात कही जा रही है कि कितने जंतु इस पृथ्वीमे होते हैं, फिर भी इस पृथ्वीको यह मनुष्य जोतता है, खोदता है, उसमे कितने ही जीव मर जाते हैं, ऐसा कार्य लोग लोभके वश होकर ही तो करते हैं । गर्भिणी स्त्रीके उदरमे बच्चा रहता है तो उस पर कृपा न करके कामवश होकर यह उसको गिरानेमे पाप नहीं समझता । कितने ही पुरुष हैं ऐसे और आजकल तो सुना है कि कुछ उस कामके लिए दफ्तर भी बने हैं जैसे कि चिकित्सालय । तो चाहे वे सरकारसे मजूरी लेकर खुलकर बने हो या बगैर मजूरीके मगर अनेक जगह बने हैं जहाँ कि गर्भिणी स्त्रियोंके बच्चे गिरानेका कार्य होता है । तो जैसे उन कामी जनोका हृदय है, पाप नहीं तकते, ऐसे ही लोभी



जनोका भी हृदय है कि जीव जंतुवोसे भरी हुई इस पृथ्वीको जोतनेमें पाप नहीं समझते, और ऐसा करना पड़ता है। यहाँ सभी प्रकारके व्यवसायोंके सम्बंधमें सकेत दिया है कि लोभ ही एक ऐसा कारण है कि जिससे ये सब कार्य करने पड़ते हैं।

भोगोपभोगमुखतो विमुखो मनुष्यो रात्रिदिव पठनचितनशक्तचित्तः।

शास्त्राण्यधीत्य विविधानि करोति लोभादध्यापन शिशुगणस्य विवेकशून्यः ॥६६॥

लोभवशीका रात-दिनका अध्ययन अध्यापन—यह मनुष्य भोग और उपभोगको भी तिलाञ्जलि देकर मानो अपने आरामको खोकर रात-दिन पढ़नेको ही अपना ध्येय समझता है। स्कूलों कालेजोंमें जो पठन-पाठन किया जाता है वह कोई धर्मपालनके उद्देश्यसे नहीं किया जाता, किन्तु अपनी आजीविकाका काम बनानेके लिए किया जाता है। तो रात-दिन पठन-पाठनमें अपना उपयोग लगाते और अपना सारा आराम खो देते हैं कभी नाना प्रकार के शास्त्र पढ़कर कुछ ज्ञान हासिल कर लिया, पर लोभके फन्नेमें फसकर उस विद्याको पढ़ाने की नौकरी कर लेते हैं। देखिये—पहले जमानेमें पढ़ाने लिखानेकी नौकरी नहीं हुआ करती थी। वह एक गुरु और शिष्यका सम्बन्ध चलता था और भावोंके कारण चलता था, पर जैसे-जैसे समय बीता, जरूरत बनी तो स्कूल कालेजोंमें पढ़ने पढ़ानेकी पद्धति चली, उसमें बुरे अच्छेकी बात नहीं कह रहे, किन्तु ये कार्य भी लोभके वश होकर ही तो करने पड़ते हैं। बड़े बड़े शास्त्र पढ़ लिए, परीक्षार्थ पास कर ली और चूक कमानेकी चिन्ता रहती है, अन्य कोई उपाय सूझता नहीं, तो द्रव्य लेकर पढ़ाना प्रारम्भ कर देते हैं और लोभ एक ही किस्मका नहीं होता। इज्जत बचानेका भी एक लोभ होता है। सो कितन ही पंडित लोग वृद्ध होकर भी रातोंरात जगकर बहुत-बहुत अध्ययन करते हैं। बनारसकी एक घटना है। वहाँ कोई शास्त्रीजी थे। वे बहुत वृद्ध हो चुके थे। उनका नाम विद्वताभि बड़ा प्रसिद्ध था। उनके अनेक विद्वान शिष्य भी तैयार हो गए थे। यह सब कुछ होते हुए भी वे रात-दिन बहुत बहुत अध्ययन किया करते थे। एक दिन उनसे कोई पूछ बैठा कि आप इतने विद्वान होकर भी इस अवस्थामें रात-दिन पढ़ते रहनेका श्रम क्यों किया करते हैं? तो उनका जवाब मिला कि हमारी इज्जत लोगोंके बीचमें अच्छी बनी हुई है। अब मान लो कोई दूसरा व्यक्ति या कोई हमारा ही शिष्य यदि हमसे शास्त्रार्थ कर बैठे और हम उससे शास्त्रार्थमें हार जायें तब तो हमें सिवाय कुबेमें गिरकर मरनेके और कोई चारा न रहेगा। सो हुआ भी वैसा ही। कोई उनका ही युवक शिष्य उनसे एक दिन बोल उठा कि हम तो आपसे ही शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। आखिर हुआ शास्त्रार्थ। अब कोई कारण था या वृद्धावस्थामें कुछ स्मृति भी कम हो जाती। आखिर वह सब पंडितोंका गुरु उस विवादमें हार गया जिसके कारण वह वृद्ध



पंडित कुर्वेमें गिरकर मर गया । तो लोभ धनका भी होता, इज्जतका भी होता, सांसारिक सुखोका भी होता । यह जीव लोभवश अनेक चेष्टायें करता है ।

वस्त्राणि सीव्यति तनोति विचित्रचित्रं मृत्काष्ठलोहकनकादिविध चिनोति ।

नृत्यं करोति रजकत्वमुपेति मर्त्यः किं किं न लोभवशवर्तितया विधत्ते ॥७०॥

लोभवश सीना, कड़ाई, चित्र, नृत्य, धुलाई आदि कर्माका करना—यह मनुष्य लोभ के वश होकर कपड़े सीता है याने दर्जीका काम करता है । अब करना चाहिये या न करना चाहिये इसकी चर्चा यहाँ नहीं कर रहे, किन्तु यह कह रहे कि लोभवश होकर यह मनुष्य न जाने क्या क्या चेष्टायें करता है । लोभके वश होकर नाना प्रकारके चित्र खींचनेका काम (फोटोग्राफरका काम) करता है, वर्तन वगैरा बनाता है । फर्नीचर कारखाने आदिक बनाता है, आभूषण तैयार करता है, लोहेके शस्त्र, वर्तन, कल-पुर्जे वगैरा तैयार करता है । देखिये—ये सब कार्य एक लोभके वश होकर ही तो किये जाते हैं । बड़ी-बड़ी सभा सोसायटियोंमें नृत्य गायन करना, अपवित्रसे अपवित्र कपड़े धोना, अब क्या-क्या काम गिनार्यें, सभी कामों के करनेको कारण मिलेगा एक लोभकपाय । देखिये—आजकल कपड़े धोनेका काम सिर्फ धोबियोंके हाथ नहीं रहा । जगह-जगह ड्राईक्लीनर्स खुल गए जिनमें अच्छे-अच्छे लोग भी ये काम कर रहे, तो एक लोभके कारण ही तो कर रहे ना ? ऐसे कौन करेगा ? तो लोभके कारण कोई योग्य अयोग्य कार्य भी नहीं गिनता । इस लोभकषायका कितना बड़ा साम्राज्य छाया है इस जगतमें यह बात इन कुछ छंदोंमें बताई जा रही है ।

लोकस्य मुग्धधिषणस्य विवचनानि कुर्वन्नरो विविधमानविशेषकृत्या ।

ससारसागरमपारमवीक्षमाणो वाणिज्यमञ्ज विदधाति विवृद्धलोभः ॥७१॥

लोभी पुरुषके वञ्चनापूर्ण वाणिज्यका परिश्रम—इस छंदमें वाणिज्य (व्यापार) की बात कही गई है । लोभवश सब कुछ करना पड़ता है । जिन-जिन चेष्टाओंको यह मनुष्य करता है उनका वर्णन यहाँ चल रहा है । लोभके वश होकर यह मनुष्य देश-विदेश पहुंच-कर, बड़े-बड़े कष्ट उठाकर, बड़े मिष्ट वचन बोलकर, नाना प्रकारके हाव-भाव दिखाकर द्रव्य कमानेका प्रयत्न करता है । यह वाणिज्य ऐसा ही होता जिसमें अनेक प्रकारके विकल्प किए जाते हैं । तभी तो इसका नाम रखा है दुकान । दुकानके दो अर्थ यहाँ समझिये—एक तो दुकानका अर्थ है—दो कान वाला काम याने एक तो ग्राहकका कान और एक बेचने वालेका काम । इन दो के व्यापारको दुकान कहते हैं, दूसरा अर्थ है दुका न, याने अपने मालको छिपाकर (दुकाकर) रख न, तभी तो दुकानदार लोग अपने बेचे जाने वाले मालको ग्राहकोंके सामने खोलकर बड़ी अच्छी हालतसे रखते । यदि मालको कोई दुकानदार छिपाकर रखे तो



उससे कौन माल खरीदे ? तो दुकानका मतलब हुआ कि दो कानोमे जहाँ मतलब चले, ग्राहक और बेचने वाला उसका नाम है दुकान । अब मनुष्योका सम्भव हुए बिना वाणिज्य तो नहीं किया जा सकता । सो उस वाणिज्यमे भले मीठे वचन बोलकर उसका आकर्षण करना और फिर उससे लाभ लेना यह वाणिज्यमे होता है । तो यह जीव लोभवश होकर वाणिज्यका कार्य करता है ।

अध्येति नृत्यति लुनाति मिनोति नीति क्रीणाति हति वपते चिनुते विभेति ।

मुष्याति गायति धिनोति विभति भित्ते लोभेन सीव्यति पणायति याचने च ॥७२॥

लोभसे नाना चेष्टाबोका श्रम—यह मनुष्य लोभसे द्रव्य कमानेकी इच्छाकी बढ़ावा है । कितने ही लोग आजकल जो कालेजोमे बायलोजी (जीवविज्ञान) पढ़ते हैं, जिसमे मेढक वगैरा कितने ही जीव खीरे जाते हैं, वे बताते हैं कि हम लोग इस जीवविज्ञानको पढ़कर, परोपकार करेंगे, कितने ही प्राणियोका उपकार करेंगे, पर उनकी यह बात सही नहीं है । उपकारकी भावना वहाँ नहीं है, वहाँ भावना होती है धन कमानेकी । यदि परोपकारकी भावना होती तो सीखते हुऐमे जो कितने ही जीव मारे जाते, वह काम न करने । तो वह तो उनकी सक्तपी हिंसा है, उमे हिंसासे दूर नहीं किया जा सकता । हाँ लोग एक धर्मकी आड लेकर इस तरहसे बात करते हैं कि हम परोपकार करेंगे । सो उनकी वह बात मिथ्या है । तो लोभके वश होकर ही तो लोग इस प्रकारकी विद्यायें पढ़नेका कार्य करते हैं । देखिये एक निर्लज्जसा होकर जो नृत्य करनेका काम बहुतमे लोग करते हैं, बड़े हाव भाव दिखाकर लोगोमे आकर्षण पैदा करते हैं, वह कार्य भी लोभकषायके बिना कोई नहीं करता । यह मनुष्य लोभके वश होकर घाम लकड़ी आदि अनेक चीजोको काटता है, उनकी काटकर वाणिज्यका व्यवसाय करता है । राजा महाराजाबोकी स्तुति करनेका काम भी तो लोभवश ही किया जाता । पहले जमानेमे राजाके पास भाट लोग जाकर राजाकी स्तुति किया करते थे उस स्तुतिमे उस राजाके अनेक पीढीके लोगोका नाम ले लेकर वे भाट लोग उस राजाका गुणानुवाद किया करते थे । तो इस प्रकारके कार्योंको लोभके कारण ही तो किया जाता है । लोभके वश होकर ही मालका क्रय-विक्रय करनेकी चेष्टायें की जाती हैं । लोभके वश होकर ही यह मनुष्य कितने ही जीवोकी हत्या कर देता है । लोभके वश ही यह मनुष्य बीज बोता है, फूल चुनता है ।

नाना विचित्र चेष्टाबोके बीज लोभकषायकी विडम्बनाका प्रदर्शन—देखिये—ये सब कार्य तो बताये गए हैं । इनको सुनकर अगर कोई कह बैठे कि ये सब कार्य न करने चाहिये क्या ? तो यहाँ करने न करनेकी बात नहीं कही जा रही, करना चाहिये या नहीं, इसका



प्रसंग अलग है, वह विषय ही दूसरा है। यहाँ तो यह बताया जा रहा कि इन सब प्रकारकी चेष्टाबोमे एक लोभ कषाय ही कारण है। यह जीव लोभसे ही भय खाता है और जोड़ता है, गाना गाता है। देखिये—आजकल पंडितोंको बुलाया जाय इसलक्षणके दिनोमे तो कही कम खर्चमे निपट जाय और किसी गायकको, संगीतज्ञको बुलाया जाय तो उसका बहुत बड़ा खर्च बैठता है। राग रागनीकी चीज लोगोको अधिक सुहाती है। एक उत्सवमे कोई विद्वान् पंडित बुलवाया गया और साथ ही एक नर्तकी भी। सिर्फ एक दो दिनका ही कुल प्रोग्राम था। उस विद्वान् पंडितका नाम था मनीराम और उस नर्तकीका नाम था कंचनिया। खैर उत्सव मे दोनोंके प्रोग्राम हुए, जब उनकी विदाई की जाने लगी तो दोनोंको एक ही साथ विदाई दी गई। उस विदाईमे नर्तकीको तो ३०० रु० दिए गए और उस विद्वान् पंडितको ३० रु० दिए गए। तो उस समय उस विद्वान् पंडितने आशीर्वाद देते समय लोगोसे कहा एक दोहा पढ़कर—“फूटी आंख विवेककी, काह करे जगदीश। कंचनियाको तीन सौ, मनीरामको तीस ॥” तो गायन और धार्मिक भजन गाकर द्रव्य कमाना, यह भी लोभवश होता है, और इसी लोभके कारण कर्ज लेना, दूसरोका भरण-पोषण करना, जुवा खेलना, भीख माँगना आदि सारे कार्य किए जाते हैं। कई घटनायें ऐसी घटीं कि किसी भिखारीके मरनेके बाद उसकी झीपडीमे रखे कथरी गूदडीमे भरे, सिले सिलाये सैकड़ों मोहरें निकलीं। हजारोंका धन निकला, उसका वे कुछ उपयोग न कर सके। जिन्दगीभर भीख माँगी और अपने लिए भी कुछ खर्च न कर सके और अंतमे यो ही छोड़कर चले गए। तो यह सब लोभवश ही तो हुआ। इटावाकी एक घटना है कि वहाँ कोई एक ब्रह्मचारी था। वह कोई पढा लिखा तो था नहीं, अकेला था, अपने ही हाथसे खाना बनाता, खाता था। वह कहीसे कुछ माँग लावे, कहीसे कुछ। लोगोके देखनेमे वह बड़ी गरीबीमे अपना गुजारा करता था। एक दिन वह अचानक ही गुजर गया। तो उस समय देखा गया कि वह जो बड़ी पहने था उसमे १०-१२ हजार रुपयोके नोट निकाले। अब देखिये वह उन रुपयोका अपने जीवनमे भी कुछ उपयोग न कर सका। लोगोसे भीख जैसे माँगकर अपना गुजारा करता था। आखिर यो ही अन्तमे छोड़कर चला गया। तो इसमे लोभ कषाय ही तो कारण था। यद्यपि उसके उन रुपयोके धर्मशाला वालोने दो कमरे बनवा दिए, पर उसके लिए तो कुछ काम न आये। तो लोभवश यह प्राणी न जाने क्या क्या काम नहीं करता। यहाँ तक कि यह भिक्षा तक भी माँगता है। तो ये सब लोभकषायके ही परिणाम हैं। अब जब गृहस्थ हैं तो आवश्यकता है, करना सब पड़ता है, मगर यह सोचना चाहिए कि ऐसा कैरते रहना ही तो हमारा ध्येय न होवे। इस जीवनमे यह ही कर्तव्य, भव-भवमे वही कर्तव्य, यह तो कोई कर्तव्य नहीं है। मैं तो कषायरहित



विकाररहित ज्ञातादृष्टा रहने वाला चैतन्यस्वरूप मात्र तत्त्व है । निज दृष्टिके प्रतापसे मुक्त होऊँ तो न संसार रहेगा और न यह सब झूट रहेगा, ऐसी दृष्टि और प्रतीति वित्तमें रहनी चाहिए ।

कुतासि शक्तिभरतो मरतद्वलादि नानाविधा युधभयंकरमुग्रयोध ।

सग्राममध्यमधितिष्ठति लोभयुक्तः स्व जीवितं तृणसम विण्णस्य जीवः ॥७३॥

लोभवश सरणको तृणसम गिनकर भयंकर संग्राममे पतन — लोभके कारण यह मनुष्य न जाने क्या-क्या कार्य करता है, यह विवरण चल रहा है । लोग सेनामे भर्ती होते हैं, क्या काम करनेके लिए कि कहीं युद्ध करना हो तो भयंकर युद्धमे भी वह जाकर युद्ध करे । कहीं हथियारोसे दूसरोसे लड़ना 'शौकी' बात तो है नहीं, जो अपनी इच्छासे संग्राम करता हो । जो इच्छासे संग्राम करते हैं वे मालिक लोग होते सो प्रायः युद्ध करते नहीं, किंतु कराते हैं तो जो योद्धा हैं वे किसी लोभवश ही तो संग्राम करने जाते हैं । जहाँ नाना प्रकार के हथियार पुराने हथियार जैसे भाला, तलवार, बाण आदिक नये हथियार जैसे बम पटकना, पेटन टैंकमे बैठना, गोली चलाना आदि नये प्रकारकी बातें हैं । इन सबके बीच जो युद्ध करने जाता है तो हाथपर प्राण धरकर ही तो जाता है । जो युद्धमे जाता वह पहले विचार लेता कि प्राणों का अब क्या सोचना ? तो अपने प्राणोंको जीवनको तृणके समान जानकर वैराग्यसे नहीं जानता तृण समान, किन्तु उस लोभके सामने अपने जीवनको भी तृणकी तरह कर लेता है और बड़े संग्रामोमे वह युद्ध करता है । हर एक मनुष्य करता है कुछ न कुछ, इस बात पर विचार नहीं किया जा रहा, किन्तु यह सब हो रहा लोभकषायवश जो आत्माका स्वरूप नहीं, अपने स्वभावके विरुद्ध चल रहा है ।

अत्यंतभीमवनजीवगणेन पूर्णं दुर्गं वन भवभृतां मनसाप्यगम्य ।

चीराकुल विशति लोभवशेन मर्त्यो नो धर्मकर्म विदधाति कदाचिदज्ञः ॥७४॥

लोभवश भयंकर वनोमे प्रवेश व आवास—यह लोभी पुरुष भयानक जंगलमे भी रहा, मगर चोर डाकू तो प्रायः ऐसे वनोका ही आश्रय लेते हैं । तो वनमे रहना मोही रागी रहकर यह तो एक कठिन कष्टकी बात है, मगर लोभके वश होकर मनुष्य भयानक जीव जंतुओं द्वारा व्याप्त वन जंगलमे रहता है । ऐसे दुर्गम स्थानमे चला जाता है, यह तृष्णावान जहाँ अपने प्राणोंको भी हथेलीपर रखकर व्यवहार करता है, वह धर्म करता हुआ सभीको भूल जाता है । अपने गुजारेके लिए पुण्योदयके अनुसार थोड़ेसे प्रयत्नसे सहज जो हो उस ही मे अपनी व्यवस्था बनाकर जीवनका गुजारा चलाना और धर्मपालनमे अपना समय लगाना यह तो व्यवहारधर्ममे शामिल हो जाता है, यह भी कर्तव्य है । जब गृहस्थ है तो उसे उपदेश किया है कि वह न्यायसे धन कमाये और उस ही मे अपनी व्यवस्था बनाये और धर्मपालन



करे, पर जो तृष्णा अपने चित्तमे लगाये हुए है कि मुझे इतना धन इकट्ठा क्यों न हुआ, इतना वैभव कर लूँ, इस प्रकारका लोभ जिनके जगा है उनकी बात कही जा रही कि अपने लोभ की पूर्तिके लिये ये मनुष्य न जाने कहाँ-कहाँ श्रम करते हैं ।

जीवान्निहति विविध वितथ ब्रवीति स्तेय तनोति भजते वनितां परस्य ।

गृहणाति दुःखजनन धनमुग्रदोष लोभग्रहस्य वशवर्तितया मनुष्यः ॥७५॥

लोभवश नाना जीवोका हनन—जो लोभरूपी पिशाचके वशमे है वे मनुष्य इस लोभ के कारण नाना जीवोकी हिंसा करते हैं । कसाईखाने खोलना, मछलियाँ मारना, मेढक चीर कर विद्या सीखना आदिक सभी बातें लोभके वश होकर की जाती हैं । सो ये मनुष्य लोभ-पिशाचके वश होकर नाना विधियोसे जीवोकी हिंसा करते हैं । ऐसे कारखाने बनाते कि जिनमे बहुतसे जीवोकी हिंसा हो । जैसे इंटोका भट्टा लगानेका काम है, इसमे कितने ही जीवो की हिंसा होती है । कितने ही जीव उसकी आगमे भस्म हो जाते हैं । जैनशासनके अनुसार जितने रोजिगारकी आज्ञा है उसे अगर देखा जाय तो आज तो बड़ा कठिन मामला पड़ेगा क्या करें, फिर भी उनमे भी छंटनी की जा सकती है । एक बहुत बड़े दोषके व्यापार एक कम दोषके व्यापार, उनमे भी छोटें अगर तो महान दोषके व्यापार । जयपुरमे कोई २५ वर्ष पहले हमारा एक चातुर्मास हुआ, तो वहाँ एक ऐसा व्यक्ति देखा कि जो बड़ा समझदार दिखता था, स्वाध्याय भी विशेष करता था, रईस घरका था, पर वह मिलिटरोको माँस सप्लाई करनेका ठेका लिए हुए था । अब उसके प्रति उस प्रकारकी बात सुनकर हम दंग रह गए । यद्यपि वह कहता था कि हम खुद माँस छूते नहीं हैं, उसे देखते भी नहीं हैं, सब बाहर ही बाहर काम चलता है, मगर है तो वह आखिर घोर हिंसाका ही व्यापार ।

लोभवश हिंसायुक्त व्यापारोंका कलन—आजकल तो ऐसे लोग बहुत हो गए जो हिंसात्मक व्यापार करनेमे रच भी नहीं सकोच करते । जूते बनानेकी कम्पनियाँ बेचनेकी कम्पनियाँ तो अच्छे-अच्छे लोग खोलने लगे । बहुत सूक्ष्मदृष्टिसे देखें तो सरफिके काममे भी बड़ा मेल मिलावट किया जा रहा, उसमे क्या कम पाप किया जा रहा । सरकारी नियम कानून भी ऐसे विचित्र विचित्र बनते कि जिससे सारी जनता परेशानी अनुभव करती, आखिर किस तरहसे उस परेशानीसे बचाव किया जाय, कैसे परिवारका पालन-पोषण किया जाय, इस कारण भी बड़े-बड़े अन्यायके काम किये जा रहे । जो कुछ भी किया जा रहा है वह सब तृष्णावश ही तो किया जा रहा है ।

केवल अगर गुजारेका ही सवाल हो तब तो सारी समस्या भट हल हो जाय । लोग सोचते हैं कि हमारा गुजारा नहीं चल रहा । आमदनी कितनी ? हजार रुपये महीनेकी ।



धरे तो देख लो १००—१५० रुपये मासिक आय वालोंका भी गुजारा चल रहा कि नहीं ? ऐसे लोग हैं नहीं क्या ? जो भी परिस्थिति आये उस ही में गुजारा करनेकी कला इस जीवमें पड़ी हुई है, और यदि धर्मबुद्धि नहीं है, तृष्णामें बुद्धि है तो जिसके १० हजार रुपया महीने की आमदनी है वह भी यही महसूस करना कि मेरा तो गुजारा ही नहीं चल रहा । अभी तो बहुत कम आमदनी है । तो विधि यह है कि पुण्योदयसे अगर आता है तो आने दी खूब, आखिर चक्रवर्तिके पास भी तो खूब धन आता है, मगर तृष्णा अग्नि भीतरमें ऐसी जल रही है कि जिससे यह जीव सुखी शान्त नहीं हो पाता । तो लोभनश ही तो लोग जीवहिंसा करते हैं । बहुतसे लोग रेशमके कपड़ेका व्यापार करते हैं सो देख लो वह कितना हिंसात्मक कार्य है । रेशमके कीड़ोको मारकर उनके अन्दरका रेशा निकालकर उससे कपड़े बनाते हैं । अब कोई कहे कि हम तो बस बेचते भर हैं, बनाते तो नहीं । तो भाई बेचनेमें बनाने और उनका उपयोग करनेकी अनुमोदना तो हो ही गई । और फिर कोई यह कहे कि हम न बेचेंगे तो कोई दूसरे लोग बेचेंगे, आखिर बिकेंगे तो हैं ही, तो भाई जो बेचेगा उसे उसके सम्बंधका पाप लगेगा, तुम तो उस पापसे बच जावोगे ; तो लोभके वश होकर न जाने कैसे-कैसे व्यवसाय किए जा रहे ।

**लोभवश मिथ्यावाद**—लोभपिशाचके वश होकर ही तो यह मनुष्य झूठ बोलता है । झूठ बोलना तो लोगोंके लिए बिल्कुल आसान बन गया है । उसमें कुछ कष्ट तो उठाना नहीं पड़ता । अपने मुखमें अपनी जीभ है जैसा चाहे लटका दी, बल्कि झूठ बोलनेमें अपनी एक चतुराई समझते, उसे एक कला मानते, मगर झूठ बोलनेका जो परिणाम किया वह हिंसाका ही तो परिणाम है । देखिये—यद्यपि पाप ५ प्रकारके कहे गए, पर मूलमें एक ही प्रकारका है । वे सब पाप हिंसाके समर्थनकी ही बात कहते हैं । झूठ बोलना भी हिंसा, चोरी करना भी हिंसा कुशील सेवन करना भी हिंसा और परिग्रह सचय करना भी हिंसा, और हिंसा तो हिंसा है ही । तो इन पाँचों प्रकारके पापोंमें हिंसा बसी हुई है और हिंसा होनेके कारण ही ये पाप कहलाते हैं । स्वहिंसा और परहिंसा । यदि छोटे भाव बने तो स्वहिंसा तो हो ही गई, इसलिए पाप है । तो यह जीव लोभकषायके वश होकर झूठ भी बोलता है । पुराणोंमें बताया गया है कि पांडवोंमें उनका ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर धर्मराज युधिष्ठिरके नामसे प्रसिद्ध हुआ । सत्य बोलनेमें उसकी बड़ी प्रसिद्धि थी । एक बार क्या घटना घटी कि कौरव पाण्डवोंके युद्धमें कोई अश्वत्थामा नामका हाथी मर गया, और अश्वत्थामा नाम किसी एक सेनापतिका भी था । उस समय एक ऐसी स्थिति थी कि लोगोंमें बड़ी व्याकुलता थी कि पता नहीं अब इस युद्धका क्या परिणाम होगा । तो कुछ लोग युधिष्ठिरसे यह कहलवानेके लिए



गये कि तुम अपने मुखसे एक बार बोल दो कि सेनापति अश्वत्थामा मर गया । तुम्हारे इतना बोल देनेसे सारी सेनाका बल घट जायगा, लोग कायर बनकर भाग जायें, हमारी विजय हो जायगी । तो उस समय युधिष्ठिरने सोचा कि इस भूठ बातको मैं अपने मुखसे कैसे बोल सकता, पर वहाँ कुछ परिस्थिति ऐसी बनी कि बोलना ही पडा । तो उन शब्दोंमें न बोलकर इस तरह बोले—अश्वत्थामा हता...अर्थात् यह नहीं जानता कि हाथी है या सेनापति, पर अश्वत्थामा मर गया । देखिये—इतनीसी बात बोल देनेके कारण आज भी इतिहासमें भूठ बोलनेका कलंक चला आ रहा है । तो यह जीव लोभके वश होकर असत्य भी बोलता । चोरी करनेका नाम तो साक्षात् लोभकी बात है ही । किसीका धन हर लिया अथवा कोई वचनचातुर्यसे दूसरेका माल हड़ग लिया, यह सब लोभकषायके वश होकर ही तो किया जा रहा ।

**लोभवश चौर्यवृत्ति**—चोरी करने वाले लोगोको देखा ही होगा वे कितना दुखी रहते । मारे पीटे जाते, कितना ही उनको चिन्तित रहना पडता । एक घटना है कि एक बार तीन चार चोर चोरी करने जा रहे थे, उन्हें रास्तेमें एक नया व्यक्ति मिल गया । उससे कहा कि भाई हम लोग चोर हैं, तुम भी हमारे साथ हो लो । तो वह बोला—भाई हम चोरी करना नहीं जानते ।...अच्छा तो कुछ बात नहीं, हम जैसा कहे वैसा करते रहना, साथ बने रहना । ... ठीक है । चल दिया चोरी करने । एक घरमें घुस गए । बहुतसा माल इकट्ठा किया इतने में घरका मालिक जग गया तो जो चतुर चोर थे वे तो घरके मालिकके जगनेपर तुरन्त भाग गए, उन्होंने पहलेसे ही देख लिया था कि मौका पडनेपर किधरसे भाग सकेंगे । अब जो नया चोर था वह कहीं न भाग सका । घरके अन्दर ही रह गया, इतनेमें चारो तरफसे लोगोने घरको घेर लिया । अब जल्दी-जल्दीमें उस नये चोरने क्या किया कि एक कोठरीमें जो लकड़ी की कडी ऊपर छतमें लगी होती है उनमें चढकर छिप गया । आखिर लोग घरके अन्दर घुस आये । उस कमरेमें भी घुसे जिसमें ऊपर वह नया चोर छिपा था । अब सभी लोग घरके मालिकसे अनेक बातें पूछ रहे थे—किधरसे आये, क्या-क्या ले गए, कितने थे, कैसे थे किधर से भागे, यो बीसो लोगोने बीसो तरहकी बात पूछी—तो वह घरका मालिक हैरान होकर बोला—भाई हम कुछ नहीं जानते, ऊपर वाला जाने । यहाँ ऊपर वालेका मतलब भगवानसे था, मगर ऊपर छिपे हुए चोरने स्वयं कल्पनायें बनाकर समझा कि हमें कह रहा, सो वह बोल उठा—अरे ऊपर वाला ही क्यों जाने ? वे जो चार चोर और भाग गए वे क्या कुछ न जानें ? लो इसकी आवाज सुनकर लोगोने उसे पकड़ लिया, मारा पीटा गया । तो चोरी की यही हालत होती है । इस चोरीके काममें तो कितने ही लोगोके प्राण तक हर लिए जाते



है । वे चीरीके कार्य लोभवण ही तो किए जाते हैं ।

लोभवण कुशील एवं परिग्रह पापका योजन—कुशील सम्बन्धी पाप भी लोभवण ही किए जाते । उनमें और किस्मका लोभ है, विषय भोगका लोभ समझ लो । परिग्रह संचय करना भी लोभकपायके वण ही तो किया जाता । चारुदत्तकी कथामें बताया है कि चारुदत्त पहले बड़ा सदाचारी था । एक बार उसके चाचा रुद्रदत्तने उसे विषयभोग सम्बन्धी कथा सुनायी और एक उपायसे उस एक वेश्याके पर पहुँचा दिया । उपाय क्या किया कि एक वेश्याओकी गलीमें हाथी छुड़वा दिया और उसी गलीसे चारुदत्तको ले गया, हाथीके भयसे चारुदत्त एक वेश्याके घरमें घुस गया । वहाँ रुद्रदत्तने वेश्याकी लड़कीके साथ चारुदत्तको चीपड़ खेलनेमें लगवा दिया । चारुदत्तने उस चीपड़ खेलनेमें अपना बड़ा धन लुटा दिया । देखिये—यह एक बहुत बड़ी कथा है । यहाँ संचेपमें सुनो—आखिर चारुदत्त अत्यन्त निर्धन हो गया, फिर उसे धन कमानेके लिए समुद्र पार विदेश जाना पड़ा । वहाँ धनके लोभके कारण न जाने क्या क्या कष्ट उठाने पड़े । वह विषय एक अलग है । उसे यहाँ नहीं सुनाना है, यहाँ मूल बात यह लेना है कि एक इस धनके लोभमें आकर इस जीवको बड़े-बड़े कष्ट उठाना पड़ता है । और फिर न जाने क्या क्या पापकार्य इस धनके लोभमें आकर कर डालता है । वहाँ न्याय अन्यायका कुछ विवेक नहीं रहता । विवेक सब खत्म हो जाता है ।

उद्यन्महानिलवणोत्यविचित्रवीचिविक्षिप्तक्रमकरादिनितांतभीति ।

अभोधिमध्यमुपयाति विवृद्धवेलं लोभाकुलो मरणदोषमन्यमानः ॥७६॥

लोभाकुल पुरुषोका समुद्रमें अवगाहन—लोभसे आकुल प्राणी अपने मरणके दोषको भी न मानता हुआ विकट भयानक समुद्रमें प्रवेश करता है । समुद्रको रत्नाकर कहा गया है । उसमें बहुत रत्न पाये जाते हैं । तो रत्न पानेके लिए उसमें डुबकी लगाते हैं । वह है एक मरण जैसी स्थिति । न जाने कब कैसी भँवर आ जाय, लहर आ जाय कि कहीं ऊपर ही न उठ सके । अभी समुद्रमें उठे तूफानमें देख लो कितना क्षेत्र ध्वस्त हो गया । शायद आधा प्रान्त ही ध्वस्त हो गया । तो ऐसे विकट भयानक समुद्रमें वह प्राणी लोभवण प्रवेश करता है । कैसा है वह समुद्र कि प्रचण्ड पवनके आघातसे जिसमें बड़ी तरंगें उठ रही हैं । तरंगें २५-३० फिट तककी ऊँची या इससे भी अधिक ऊँची समुद्रमें उठती हैं, अब इतनी ऊँची लहरोंके चपेटमें अगर कोई आ जाय बस वह तो उस लहरके साथ ही बह जायगा । बच नहीं सकता । तो ऐसी भयानक तरंगोंसे व्याप्त है वह समुद्र, जिसमें बड़े-बड़े मगरमच्छ आदिक जंतु भरे पड़े हैं । जो मनुष्योंको यो ही खड़ा लील जाते हैं । मगरका मुख, कंठ व सारा शरीर कुछ ऐसे ही ढंगका बना होता है कि वह यो ही सीधा मनुष्योंको निगल जाता



है। तो ऐसे बड़े मगरमच्छ, विकराल जंतुओंसे भरा हुआ है यह समुद्र फिर भी लोभसे आकुल होकर ये मनुष्य उसमें प्रवेश करते हैं। ऐसे समुद्रोंमें प्रवेश करते समय वे अपने प्रिय प्राणों तकके भी नष्ट हो जानेका भय नहीं मानते।

असार भिन्न पृथ्वी समुद्रोंमें लोभीका साकुल आसण—आजकल लोग इस पृथ्वीको नारंगीकी तरह गोल बताते हैं। जब उनके सामने यह प्रश्न आता है कि जब गोल है तो पानीका क्षेत्र अधिक है, तो जो नीचे पानी है वह थमेगा कैसे? वह तो गिर जायगा। तो एक अबल लडाकर उनका उत्तर होता है कि इस पृथ्वीमें आकर्षण शक्ति है जिससे गोल पृथ्वीके नीचे भी बस्ती है और आकर्षण शक्तिक कारण वे सब चिपके रहते हैं। अब देखिये—वह आकर्षणशक्ति है या पतनशक्ति है, याने जो बजनदार चीज उसका नीचे जाने का स्वभाव है। पृथ्वी यद्यपि इस आर्यखण्डमें मलमा उठ जानेके कारण वह गोल जैसे शक्ल की बन गई जरासे हिस्सेमें मगर पूरा गोल नहीं है और बड़े विस्तारकी जमीन है। तो छोटे गोलमें और बड़े विस्तार वाले गोलमें बहुत अन्तर होता है। तो जो अत्यन्त नीचेका हिस्सा है वह तो शून्य है, बाकी अगल-बगल ये सब हिस्से समतल जैसे लगते हैं। यहाँ भी जलका हिस्सा अधिक मालूम देता है वह आजके भूगोलमें मानी हुई पृथ्वीमें और वैसे भी देखो तो जितना बड़ा आखिरी समुद्र है स्वयम्भूरमण समुद्र उतनी जगहमें असंख्याते द्वीप समुद्र उसके बराबर भी नहीं है, कुछ कम ही है। तो जलका समूह तो अधिक है ही, पर वह सब समान भूमिपर है और उसको बोलते हैं रत्नाकर, रत्नोका आकर। समुद्रमें रत्न पाये जाते। उसमें ऐसी सीपें होती हैं कि किसी एक खास स्वाति नक्षत्रके समयमें वूदें गिर जायें गोघकी तो वह बूद मोतीका रूप धारण कर लेती है। तो ऐसे उसमें बहुतसे रत्न पाये जाते। उनके लोभसे यह जीव ऐसे भयंकर समुद्रमें प्रवेश करता और अपने प्राणों तकके भी खो जानेका भय नहीं करता, और लोभकषायसे मिलता क्या है? अन्तमें सब छूटेगा, और जो सारे जीवन लोनाये की है उसका संस्कार बँधा, पाप बँधा, उसका फल आगे आयगा, इसलिए सब पुण्योदय पर छोड़े, जो आना है सो आयगा। कर्तव्य है थोड़ा पुरुषार्थका, मगर तृष्णावश न करना। जो हो उसीमें ही उसका गुजारा सम्भव है, ऐसी अपनी दृष्टि रखनी चाहिये।

निःशेषलोकवनदाहविधी समर्थ लोभानल निखिलतापकर ज्वलत।

ज्ञानांबुवाहजनितेन विवेकिजीवा. सतोषदिव्यसलिलेन शमं नयति ॥७७॥

लोभदावानलकी लानसेधसे निःसृत शान्ति सन्तोष सलिलसे ही शमनकी शक्यता— यह लोभरूपी अग्नि समस्त संसाररूपी वनको जला देनेमें समर्थ है। बाह्यपदार्थोंमें दृष्टि गई उसमें अपनेपनका अनुभव किया तो यह आत्मा जला ही हुआ है, क्योंकि शान्ति संतोष वहाँ



है ही नहीं। तो यह लोभरूपी अग्नि समस्त संसाररूपी वनको जला देनेमें समर्थ है और विकट सत्तापको देने वाला है। लोभ केवल धनका ही नहीं होता। इज्जतका लोभ, भोगोप-भोगके मुखोका लोभ, नामवरीका लोभ, दुनियामे मेरी महिमा बड़े आदिक सारे लोभ हैं, जिसके कारण यह जीव सतप्त रहता है, तो जीवके सत्तापके कारणोंके मुख्य कारण है लोभाग्नि। बस जाज्वल्यमान लोभाग्निको कैसे बुझाया जा सकता है उसका कोई उपाय है क्या? ऐसी जिज्ञासा विवेकी पुरुषके हृदयमें होती है। अनादिकालसे इस ही परदृष्टिमें उलझे, इस ही परपदार्थके उपयोगमें यह सना रहा और दुःख पाता रहा। बात दो टूक है, सर्व पदार्थ स्व-तन्त्र सत् है, अपनेमें अपना ही परिणामन कर रह है। दूसरेका हममें कोई स्वामित्व नहीं, पर इस बातको जब भूल गए तब इस निमित्तनैमित्तिककी चक्कीमें कसे जा रहे हैं और यही अनादिसे होता चला आया है। तो जिसको विवेक जगा, उसकी अब यह चाह है कि मैं इस लोभरूपी अग्निको शान्त करूँ। उसका उपयोग क्या है? ज्ञानरूपी मेघसे शान्ति और सतोष का जल बरसा दे तो लोभरूपी अग्नि शान्त हो जायगी। जैसे बड़े भारी वनमें तोड़ अग्नि लगी है तो उसको बुझानेमें समर्थ न तो नगर फायर गाडियाँ (दमकले) हैं, न चारो तरफके देहाती जन पानी ला-लाकर उसको बुझानेमें समर्थ है। उसका उपाय है कि खूब तेज मेघ बरस जाये तो वह वनकी अग्नि शान्त हो सकती है। तो लोभाग्नि जो इतना सत्ताप कर रही है, गुणोंको भस्म कर रही है उसको बुझानेमें समर्थ तत्त्वज्ञान रूपी मेघसे शान्ति और सतोषका जल बरस जाय।

द्रव्याणि पुण्यरहितस्य न सति लोभात्सत्यस्य चेन्न तु भवत्यचलानि तानि।

सति स्थिराणि यदि तस्य न सौख्यदानि ध्यात्वेति शुद्धधिपणो न तनोति लोभः। ७८।

पुण्यहीनको लोभसे भी द्रव्यप्राप्तिका अभाव—कितना ही लोभ किया जाय तो भी पुण्यरहित है तो उसके द्रव्य थोड़े ही आ जायगा। और यदि किसी छल-कपट आदिकसे आ भी जाय तो वह स्थिर नहीं रहता। प्राय करके यह देखा गया कि कोई लड़के वाला दहेज में अधिक धन ठहराकर ले ले तो उसके पास बड़ा धन अधिक दिन ठहर नहीं पाता। इस बातका अनुभव तो आप सब भी खूब कर रहे होंगे। वह क्यों नहीं रहता कि बिना कमाये, बिना श्रम किए, बिना न्याय नीतिके लूटमार जैसा करके मिल गया है सो वह ठहर नहीं पाता। तो इसी तरह आजीविका आदिकमें या किसी ढगमें इस तरहका धन आ भी जाय तो वह स्थिर नहीं रह पाता। कुछ दिन स्थिर रह जाय तो भी सुखदायी नहीं होता, ऐसा विवेकी जन समझते हैं, इस कारण वे लोभ नहीं करते।

लोभकी विह्वलता—एक पुरुषको नारियलकी जरूरत थी सो वह पासके बाजारमें



गया, पूछा—नारियल कितनेमें दोगे ?...८ आनेमें ।...४ आनेका नहीं दोगे ?...नहीं । यदि चार आनेका लेना हो मद्रास चले जावो । वहाँ जाकर पूछा—नारियल कितनेमें दोगे ? ...४ आनेका । ...दो आनेका नहीं दोगे । ... नहीं ।...दो आनेका लेना हो तो बम्बई चले जावो । बम्बई जाकर पूछा—नारियल कितनेमें दोगे ?...दो आनेका ।... एक आनेका नहीं दोगे ?...अरे एक आना भी क्यों खर्च करते ? वे देखो पासके जंगलमें नारियलके पेड़ खड़े हैं जितने चाहे तोड़ लावो । अब वह जंगल जाकर एक नारियलके पेड़पर चढ़ गया । चढ़ने को तो चढ़ गया, पर ज्यों ही डाल पकड़कर नारियल तोड़ना चाहा त्यों ही उसके पैर फिसल गए और वह उसी पेड़पर लटक गया । बहुत घबड़ाया कि अब न जाने कैसे प्राण बचेगे ? इतनेमें वहाँसे निकला एक हाथी वाला । उससे कहा—भाई हमें उतार लो, हम तुम्हें ५००) देंगे । सो उसने जब हाथीपर खड़ा होकर उसे पकड़ना चाहा उतारनेके लिए तो वह था उससे एक हाथ दूर, सो उचककर उसे पकड़ लिया, इतनेमें हाथी वहाँसे खिसक गया । अब दोनों लटक गए । नीचे वाला ऊपर वालेसे कहे—भैया, डाली छोड़ नहीं देना, हम तुम्हें ५००) देंगे । इतनेमें वहाँसे निकला एक ऊँट वाला, उससे वे दोनों बोले—भैया, हम दोनोंको उतार लो, दोनों ही तुम्हें ५००-५०० रु० देंगे । सो ऊँट वाला जब ऊँट पर खड़ा होकर, उसे पकड़ना चाहा तो वह भी कोई एक हाथ अधिक ऊँचा था सो उचककर पकड़ लिया, इतनेमें ऊँट भी खिसक गया । अब तीन व्यक्ति लटक गए, वे तीनों बहुत घबड़ा रहे थे । इतनेमें निकला एक घोड़े वाला, उससे वे तीनों बोले—भाई हम तीनोंको उतार लो, हम लोग तुम्हें ५००-५०० रु० देंगे । सो वह जब उतारनेके लिए खड़ा हुआ और उचका तो वह भी लटक गया । अब चारों ही एक दूसरेसे कह रहे थे—भैया ऊपरसे छोड़ नहीं देना, नहीं तो हम गिरकर मर जायेंगे, हम तुम्हें ५००) देंगे । अब क्या हुआ सो नहीं कह रहे, उतर ही आये होंगे, कुछ चोट भी लगी होगी । यहाँ बात यह समझना कि लोभ करनेका यही परिणाम होता है । थोड़ेका लोभ करके बड़ा नुकसान तक सहना पड़ जाता है । तो ऐसा लोभ कहीं धन कमानेका उपाय नहीं है । जो न्यायसे प्राप्त धन है उसीमें सतोष मानें, आनन्दसे रहे और आत्माके धर्मका पालन करें, यही एक गृहस्थीमें कल्याण पद्धति है ।

विपुल स्पष्ट तत्त्वज्ञानके बलसे ही ससारविषयोंसे हटनेकी संभवता—यह संसार एक बहुत बड़े जुवेके फड़के समान है । कहाँ तक कौन अपनेको सम्हाले ? दूसरोको जब लौकिक बातोंमें बढता हुआ देखता है धनमें, इज्जतमें, तो यह भी आखिर लौकिक बातोंको चाहने लगता है । सो जैसे जुवेका फड़ हो और वहाँ जितने आदमी उस फड़पर खेलमें शामिल हो तो उनको वहाँसे हटना बड़ा कठिन पड़ता है । हार गए तो भी नहीं हट पाते, जीत



गए तो भी नहीं हट पाते । जीत जाने पर यदि कोई उठना चाह तो बाकी लोग यही कह बैठते कि देखो कितना मतलबी निकला, जीत गया तो चल दिया, यो उमका उठना मुश्किल हो जाता और यदि हार गया, कुछ पैसे बाकी बच गए, सोचा कि चलो जो बचे सो ही ठीक है अब चलना चाहिए, तो वहाँ बैठे हुए लोग यही कह बैठते बस हो गए, इतनी ही दम थी सो उसको वहाँसे उठना नहीं हो पाता । तो जैसे जुवाके फडमे बैठकर उठना कठिन हो जाता ऐसे ही इस समाजके बीच, घर गृहस्थीके बीच फमकर इससे निकलना कठिन हो जाता । इससे निकलनेके लिए बहुत बड़े ज्ञानबलकी जरूरत है । जिनको भीतरमें ज्ञानप्रकाश एकदम स्पष्ट है कि प्रत्येक पदार्थ भिन्न-भिन्न अपने अपने स्वरूपमें स्थित है, उनसे भेरेमें कुछ नहीं आता । इस प्रकारका ज्ञानप्रकाश हो तब गृहस्थीसे निकलना हो सकता । मान लो न भी निकलना हो पाये तो भी निर्मोह होकर तो रह सकता । तो बुद्धिमान पुरुष न्याय प्राप्त धनमें ही संतुष्ट रहा करता है ।

अलौकिक आत्मीय आनन्दसे ही सम्यक्त्वपरिचय कर्मनिर्जरण व सामारिक सुख-विरक्ति—ज्ञानी पुरुषने यह जाना ना कि आत्मस्वभावमें दृष्टि करूँ, साधना करूँ तो यह सबसे बड़ा काम है, यही सच्ची कमाई है, अन्य कुछ नहीं है यह उसके चित्तमें आया है जिसके बलसे ससारसे उपेक्षा करता है । जो सुख मिल रहा है उससे उत्तम आनन्द अगर मिले तब तो इस सुखको छोड़ा जा सकता । वैसे कहनेसे नहीं छूटता, पर इससे अधिक आनन्द का अनुभव मिले किसी बातमें तो फिर उसके छोड़नेमें देर नहीं लगती । यदि खानेको कोई वढ़िया चीज मिल जाय इच्छुकको तो घटिया चीजको छोड़नेमें उसे इन्कार नहीं रहता । तो ससारके जो ये पनेन्द्रियके विषयोके सुख है इनसे विलक्षण, इनसे उत्तम आनन्द मिलना है आत्मस्वभावको अपनानेसे, उसीमें ही अभेदबुद्धि रखनेसे । इस आत्मस्वभावको अपनानेसे जो अलौकिक आनन्द जगता है वह संसार, शरीर, भोगोंसे विरक्ति लाता है । कर्म भी आनन्दसे कटते हैं, कष्टसे नहीं कटते । वह कौनसा आनन्द है ? वह आत्मीय अनुभवका आनन्द है । और जो तपश्चरण बगैरा किए जाते हैं वे सब साधन हैं । उन कठिन तपश्चरणोंमें भी मुनि आनन्द पा रहा है भीतरमें तो उसके कर्म कट रहे हैं, और यदि वह भीतरमें आनन्द नहीं पा रहा है तो कितना ही कठिन तपश्चरण कर ले तो भी उससे कर्म नहीं कटते । तो विवेकी पुरुष जब तक गृहस्थीमें रह रहा तब तक न्यायप्राप्त धनमें संतोष मानकर आनन्दमें रहता है और धर्मपालनमें जागरूक रहता है ।

चक्रेशकेशवहलायुधभूतितोऽपि सतोषमुक्तमनुजस्य न तूप्तिरस्ति ।

तूप्तिं विना न सुखमित्यवगम्य सम्यग्लोभग्रहस्य वशिनो न भवति धाराः ॥७६॥



असतोषमें बड़ी विभूतिसे भी तृप्तिकी असंभवता—जिन पुरुषोंको संतोष नहीं है उन पुरुषोंके चक्रवर्ती, नारायण, बलदेव जैसी बड़ी विभूतियोंसे भी तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि किसी असंतोषीसे पूछा जाय कि तुमको कितना वैभव मिल जाय तो तुम मान्त हो जावोगे, खूब सोच लो और सोचकर बताओ, जो चाहोगे सो तुम्हें मिल जायगा। तब तो वह बता ही न पायगा, जितना सोचेगा उससे आगेकी फिर चाह करेगा। कोई हद नहीं होती। अच्छा तो उसे तीन लोकका वैभव मिल जाय तो भी वह संतुष्ट हो जायगा क्या? अरे वही भी यह सोचेगा कि तीन लोकमें भी अधिक वैभव हो तो वह भी हमें चाहिए। असंतोषी के कोई सीमा नहीं होनी। एक बार एक गरीब विप्र (ब्राह्मण) राजाके पास पहुंचा और बोला—राजन्, मेरी कन्या सयानी हो चुकी है, उसका विवाह करने हेतु मुझे कुछ धन चाहिए, मैं निर्धन हूँ। तो राजाने कहा—अच्छा कल सुबह मांगना, जो मांगोगे सो मिल जायगा। अब वह ब्राह्मण खुश होकर घर आया। जब घरमें वह रातके समय खाटपर लेटा तो उसके विकल्पोका नांता बनना शुरू हो गया—मैं क्या मांगू राजासे, कितना मांगूँ, कितने से मेरा काम चल जायगा। अच्छा १००) मांग लूँगा, १००) में लडकीका विवाह हो जायगा, (उन दिनो १०० रु० में विवाह हो जाया करते थे)। मगर १००) ही क्यों मांगूँ, जब राजाने देना ही स्वीकार कर लिया है तो हजार रुपये मांग लूँगा, जिससे फिर हमें कोई कष्ट न रहे। पर हजार रुपये तो हमारे पड़ोसी सेठके पास हैं उसको भी तो कोई खास सुख नहीं है, मैं तो लाख रुपये मांगूँगा, पर लाख रुपयेसे भी क्या होगा, मैं तो आधा राज्य ही मांग लूँगा ताकि जिन्दगीमें फिर कभी कोई कष्ट न रहे। तो इसी विकल्पजालमें पड़कर वह विप्र सारी रात सोया नहीं, उसे नींद ही नहीं आयी विकल्पजालके आगे, आखिर वह यही निर्णय न कर पाया कि मैं क्या मांगूँ राजासे? जब सवेरा हुआ और राजाने पूछा—बोले विप्र तुम्हें क्या चाहिए और कितना चाहिए? तो वह विप्र बोला—महाराज जब मैंने आपसे कुछ लिया नहीं, सिर्फ लेना चाहा तब तो सारी रात नींद नहीं आयी और यदि आपमें कुछ ले लिया तो न जाने क्या होगा, इसलिए मुझे कुछ न चाहिए। तो असंतोषीकी कोई सीमा नहीं होती कि कितना क्या चाहिए?

तृष्णामें दुर्दशा—एक कथानक है कि किसी सेठका पड़ोसी एक बढई था। सो बढई तो था बिल्कुल गरीब, कोई दो-चार रुपये रोज कमा पाता था और उसीको खर्च कर लिया करता था, पर रोज-रोज खाता था अच्छा-अच्छा ही खाना, क्योंकि जोड़नेकी कुछ फिक्र न थी। और उधर सेठ था बड़ा धनिक, पर जोड़नेकी फिक्र होनेसे रोज-रोज सीधा सादा भोजन करता था। एक दिन सेठानीने सेठसे कहा—सेठ जी देखो अपन लोगोसे अच्छा तो बढई है,



क्योंकि अपन लोगोकी अपेक्षा उमके घर रोज रोज खूब अच्छा-अच्छा खाना पीना चलता है। तो सेठ बोला—अरे तुम नहीं जानती, वह बढई अभी ६६ के चक्करमे पडा नहीं, इसलिए गुलछर्रे मार रहा है। अब सेठानी रोज-रोज यही बात कहे तो एक दिन सेठके मनमे आया कि चलो ६६ रु० न सही, एक बार ६६ रु० फेंक देनेमे जिन्दगीभरकी सेठानीके साथकी लड़ाई तो मिट्टेगी, यह सोचकर एक रात सेठने उस बढईके घरके आँगनमे ६६ रु० की थैली फेंक दी। जब सवेरा हुआ और बढईने वह थैली पायी तो बड़ा खुश हुआ, सोचा कि भगवान ने खुश होकर हमारे घर धन भेजा, पर जब गिनने बैठा तो जहाँ १०-२०-५० गिनता हुआ ६६ तक पहुँचा तो उनकी जीभ रुक गई और सोचने लगा—अरे भगवानने हमारे ऊपर कृपा तो बहुत की, पर एक रुया काट दिया। यदि एक रुया और होता तो मैं पूरा पूरा शनपति (१०० रु० वाला) कहलाता। (कुछ सोचकर) खैर कुछ बात नहीं, आजके दिन कमाईमे से सब न खर्च करके एक रुया बचा लूँगा तब १०० पूरे हो जायेंगे। (देखिये उसी समयसे लग गया ६६ का चक्कर) पहले ही दिन प्रति दिनकी अपेक्षा १) कमकी भोजन-सामग्री बनी। दूसरी रात उस बढईके विकल्प बढ गए, वह खाटपर पडा हुआ विचार रहा था कि अरे इन १००) से क्या होगा, इतनेमे क्या सुख है? हजार रुपये होने चाहिये तब सुख मिलेगा, पर हजार तो हमारे पड़ोसी सेठके पास भी हैं वह भी तो सुखी नहीं दिखता, लाख होने चाहिये। खैर, वह तो अब पड गया पूरा पूरा ६६के चक्करमे प्रतिदिन रूखा सूखा खाये, खाली रोटियाँ बन जाती और पड़ोसियोंके यहाँसे मट्ठा माँग लाता और मट्ठा रोटी खाकर काम चलाता और धन जोड़नेका काम प्रतिदिन चलता रहता था। कुछ दिन बाद सेठने सेठानीसे कहा—अब देख लो बढईकी हालत। सो जब सेठानी बढईके घर जाकर देखा तो वह हालत देखकर बड़े आश्चर्यमे पड गई और सेठने पूछा—तुमने कौनसा जादू कर दिया जिससे बढईकी यह हालत हो गई? तो सेठ बोला—इसको मैंने ६६ के चक्करमे डाल दिया है। तो बात यहीं यह कह रहे कि जब तक सतोष नहीं होता तब तक कितना ही कुछ मिल जाय, पर शान्ति नहीं मिलती। इससे इस लोभ कषायको छोडकर सतोष वृत्तिसे रहे। विवेकी पुरुष कभी भी लोभके फदेमे नहीं आते।

दुःखानि यानि नरकेष्वतिदुःसहानि तिर्यधु यानि मनुजेष्वमरेषु यानि ।

सर्वाणि तानि मनुजस्य भवति लोभादिव्याकलय्य विनिहति तमत्र धन्यः ॥८०॥

लोभवश नरकादि गतियोंमें दुर्दशा—नरकोमे जितने भी अति दुःसह दुःख होते हैं वे सब लोभके कारण होते हैं। लोभवश अनेक अनर्थ पहले कुटुम्बी जनोके पीछे किये, पर वे ही कुटुम्बी जन नरकोमे पहुँचनेपर उसका साथ नहीं देते। (देखिये पार्श्वपुराणमे इसका बहुत



चित्रण किया है। जब वह नारकी नरकमे पहुंचता तो क्या सोचता है—हाय मेरा अब कोई सहाय नहीं हो रहा है। योगवश यदि वे ही कुटुम्बी जन नरकमे एक दूसरेके आमने-सामने पड़ जाये तो भी सहायता करना तो दूर रहा, परस्परमे एक दूसरेपर हमला करके उसके तिल-तिल बराबर खण्ड कर डालते हैं हैं। हाँ तो बात यह चल रही कि जितने भी नरकोके असह्य दुःख यह जीव भोगता है वह एक लोभके ही कारण तो भोगता है। तिर्यचोमे, मनुष्यो मे, देवोमे जितने भी कष्ट है वे सब लोभसे ही तो होते हैं। ऐसा विचार करके भव्य पुरुष लोभको नष्ट करते हैं। और जो लोभको नष्ट कर सके वे ही पुरुष धन्य हैं। बड़ी मुशकिल है मोही जीवोकी। छोड़ते बनता नहीं, भोगते बनता नहीं। बहुत-बहुत कमाकर रख लिया, अब मरण कालमे जायगा साथ धेला नहीं। वह जान रहा कि सबका सब यही पड़ा रह जायगा, पर मोहवश उसको दिलसे छोड़ नहीं पाता। तो जिसको मोह है, अज्ञान है, जिसने बाह्यसम्पत्तिको ही अपना सब कुछ समझा है उसको मरण कालमे बड़ा संक्लेश होता है जिसके फलमे वह आगे भी बड़ी दुर्दशा प्राप्त करता है।

लोभी जगत द्वारा सर्व स्थितियोंमें विहम्बना जानकर लोभपरिहार करनेका कर्तव्य—एक सेठजी थे, कोई ५ लाखके धनिक थे। चार उनके लड़के थे, उन चारोको एक-लाखका धन बाँट दिया और एक लाखका धन अपने लिए रख लिया था। सो उसने क्या किया था कि जिस कमरेमे वह रहता था उसी कमरेकी आलमारियोमे, आलोमे उस एक लाख रुपयेके धनको रखकर बंद करके उसको सुरक्षित कर दिया था इस बातको उसके लड़के लोग भी जानते थे। अचानक ही वह सेठ बीमार हो गया और ऐसा बीमार हुआ कि उसका प्राणान्तसा होने लगा, बोल भी बंद हो गया, ऐसी स्थिति देखकर पंच लोग उस सेठके पास पहुंचे और बोले—सेठ जी अब आप अन्तिम समयमे धर्मार्थ जो करना चाहो सो कर लो मायने जो कुछ दान पुण्य करना हो सो कर जावो, तो उस समय सेठके यही भाव हुए कि मैंने जो इस भीतमे लाख रुपयेका धन गाड़ रखा है वह धर्मार्थ दान कर दू, सो बोल तो सकता नहीं था, क्योंकि बोल बंद हो चुका था, पर उस भीतकी ओर बार-बार इशारा कर रहा था। उसका अभिप्राय तो यह था कि इस भीतमे जो धन गड़ा है वह सब धर्मार्थ दान है, पर पंच लोग उसका कुछ अर्थ नहीं समझ पा रहे थे और उसके लड़के लोग सब बात समझ रहे थे कि पिताजी क्या कह रहे हैं। आखिर पंच लोग सेठके लड़कोसे पूछ बैठे कि सेठजी इशारेसे क्या कह रहे ? तो लड़के लोग बोले—पिताजी यह कह रहे हैं कि मेरे पास जितना जो कुछ धन था वह इन भीतकी चिनाईमे खर्च कर दिया, अब मेरे पास दान पुण्य करनेको कुछ धन रहा नहीं। अब देखिये—लड़कोकी ऐसी बात सुनकर सेठके दिलमे कितनी



बड़ी चोट पहुँच रही होगी, पर क्या करे, बोल सकनेरो लाचार था। तो ऐसी कठिन स्थिति होती है लोभ दशामे। धर्मार्थ धन खर्च करनेके परिणाम कदाचित् तो भी जायें तो भी नहीं लगा पाता। ये सब बातें लोभवश होती है ऐसा निवेकी जन समझते हैं, इसलिए वे लोभकषायका परिहार करते हैं। जितने भी पाप होते हैं उन सबका जनक है लोभकषाय। आज छोटेसे लेकर बड़े बड़े राज्याधिकारियों तक जितने लोग दुःखी नजर आ रहे उन सबका कारण है लोभ कषाय। इस लोभकषायसे निवृत्त होनेमें ही अपनी भलाई है। इस ३४३ धनराज प्रमाण लोकके न कुछ बराबर जरासे हिस्सेमें कुछ लोगोंके बीच अपनी इज्जतकी चाह करके क्या व्यर्थमें फिजूलकी बातोंमें लोभ किया जा रहा है और अपने आपको इस ससारमें जन्म मरण करते रहनेका पात्र बनाया जा रहा है। इन बाहरी व्यर्थकी बातोंसे अपने चित्तको हटावें, एक अपनेको अपनेमें देखें और एक इस ही की धुन बन जाय कि मुझे तो अपने आपको विशुद्ध करना है, संसारको क्या निरखना? ऐसा महान् कार्य कर जाने वाला पुरुष धन्य है।

लोभ विधाय विधिना बहुधापि पुनः सचिन्वतः क्षयमनित्यतया प्रयाति ।

द्रव्याण्यवश्यमिति चेतसि सनिरूप्य लोभ त्यजति सुधियो धृतमोहनीया ॥८१॥

लोभवश संचित किये हुए द्रव्यका भी अनित्यपना होनेसे अवश्यंभावी नाश—यह मनुष्य लोभके वश होकर नाना उपायोंसे धनका उपार्जन करता है, फिर भी द्रव्य तो अनित्य है ही, इस कारण अवश्य ही एक न एक दिन नष्ट हो जाता है। इस कारण मोहके फँसे बचनेकी इच्छा रखने वाले लोग सदा लोभसे दूर ही रहनेका प्रयत्न करने हैं। अपनी जीवनमें देखो क्या-क्या बातें गुजरी, कैसी-कैसी स्थितियोंके प्रति लोभ किया? बच्चे थे तो इन बच्चों ही देख लो किस किस जगहमें किस-किस बातमें लोभ बना रहना है। यही बात हम आप सबकी थी। बड़े हुए, जवान हुए तो लोभकी, तृष्णाकी, मोहकी पद्धति दूसरी बन गई। बड़े हुए, धन कमाया, पद्धतियाँ बदल गईं। लोभके विषय बदलते जाते हैं, बूढ़े हो जाते तब और कुछ दिखने लगता। तो सारा जीवन विकारके आश्रयमें हो गया, स्वभावका आश्रय इस जीवने कब किया, कितना किया, यह परीक्षा करनी चाहिये। यह सारा जगत् मायास्वरूप है। इस मायामय जगत्को ग्रहण करनेका, पकड़नेका कोई भला फल नहीं प्राप्त होता, उल्टा पाप बंध है। ससारमें भ्रमण है, अपने आपके स्वरूपको देखिये तो केवल एक चैतन्य-मात्र प्रमूर्त सबसे निराला, इसका क्या मतलब है अन्य पदार्थोंसे? वस्तुस्वरूप ही ऐसा है कि किसीको किसीसे कुछ मिलता नहीं है, सब अपने स्वरूपमें परिणमते हैं, तो एकका दूसरा कुछ लगा क्या? अपने आपके बारेमें विचारें, जिस भवमें उस भवके पड़ीसी, कुटुम्बी जन,



भिन्न जन उनमें प्रीति की, पर आज उससे कुछ फायदा मालूम पड़ रहा है क्या ? तो इस भवमें भी कुछ वर्षोंकी बात है, अनुराग चल रहा है, मगर मरण करनेपर इसकी भी कोई प्रीति अगले भवमें पहुँचेगी क्या ? कुछ नहीं ।

अति निकट देहका भी विनाश देखकर सर्व नश्वर भिन्न पदार्थोंसे ममता हटाकर सहज पवित्र ध्रुव चैतन्य महाप्रभुका शरण लेनेका अनुरोध—देह भी इसका कुछ नहीं है, तेह जड़ पौद्गलिक और कहीं अमूर्त आत्मतत्त्व । इसका कुछ भी बाहर नहीं, लेकिन अज्ञान ऐसा छाया है कि इन मायामय मनुष्योंको निरखकर ऐसी बात बन गई कि इसको उस माया की प्रीति नहीं छूटती । भीतर प्रकाश तो हो सही कि मैं सबसे निराला अत्यन्त भिन्न सत् हूँ । इस दृष्टिका अभ्यास हो तो यह फर्क सामने आया कि कोई कुछ कहे, उसका अपनेपर बुरा प्रभाव न होगा । इस मायामय बड़े हुए भौतिक जनोको, प्रतिष्ठित जनोंको देखकर धन की या प्रतिष्ठाकी इनकी आकांक्षा न बनेगी । केवल एक ही धुन रहेगी कि मैं अपने स्वरूप को जानूँ और स्वरूपमें मग्न रहकर अपने क्षण सफल करूँ । जिसको लोभरहित चैतन्यमात्र आत्मस्वरूपका परिचय नहीं है वह अपनी ओरसे अधा रहता है और बाहर ही बाहर उसका सब कुछ निर्णय बना रहता है इससे मेरा महत्त्व है, इससे मेरी प्रतिष्ठा है । तो लोभवश यह जोड़ भव-भवमें दुःख प्राप्त करता है । समस्त दुःखोंसे छुटकारा पानेके लिये सहज पवित्र ध्रुव चैतन्यमहाप्रभुकी उपासना रूप शरण ग्रहण करें ।

पिबतु बाह्यधनधान्यपुरः सरार्थिः संवर्धिताः प्रचुरलोभवशेन पुंसा ।

कायोऽपि नश्यति निजोयमिति प्रवित्त्य लोभारिमुग्रमुपहंति विरुद्धतत्त्व ॥८२॥

कायकी नश्वरता भिन्नता जानकर धन धान्यादि बाह्य पदार्थोंकी विनश्वरताका स्पष्ट निश्चय कर लोभपरिहार करनेका कर्तव्य—बाह्य धन-धान्यादिक जितने पदार्थ हैं ये कितना ही लोभसे बढ़ाये गए हो, लेकिन हैं तो पृथक् ही और नष्ट हो जाने वाले । इनके नष्ट हो जानेका आश्चर्य क्या ? जब एकमेकसा लगने वाला यह शरीर भी नष्ट हो जाता है तब अन्य बातोंके नष्ट होनेमें क्या आश्चर्य करना ? देह क्या है ? आहारवर्गणा जातिके पुद्गल पिण्डोंका समूह है, पर यह समूह इस तरह नहीं बन गया । जीवका सम्पर्क है, उस निमित्त योगमें इस प्रकार शरीरकी रचना हुई । कभी यह काय था, कभी देह बना, अब यह शरीर कहलाता । बूढ़ लोगोके देहका नाम है शरीर, जवान लोगोके देहका नाम है देह और बच्चों के देहका नाम है काय । यद्यपि ये सभी शरीरके नाम हैं, लेकिन काय उसे कहते हैं जहाँ परमाणुओंका संचय है, देह उसे कहते जहाँ संचित परमाणु बहुलतया एकत्रित ठहरे रहें और शरीर उसे कहते हैं जो जीर्ण-शीर्ण हो जाय । तो शरीर क्या है ? परमाणुओंका आना



और जाना । यह जहाँ हो रहा है वही तो यह शरीर है, और स्पष्ट विचार कर लें । जैसे दूसरा जीव जब शरीर छोड़कर चला गया तो उस शरीरसे ममत्तारहित होकर उसे मरघटमे ले जाकर जला देते हैं । तो शरीर और चेतन जब भिन्न है तब ही तो यह बात बनी । जिस शरीरसे प्रीति कर रहे उस शरीरका कुछ नक्शा आगे तो खींच लें कि यह शरीर ऐसा पड़ा रहेगा । सभी लोग अपने अपने शरीरका नक्शा खींच लीजिए । जब मैं इस शरीरसे विदा होऊँगा तो पड़ोसके लोग मिल-जुलकर इस शरीरको उठाकर मरघटमे ले जाकर आग लगाकर भस्म कर देंगे । तो इन भस्म किए जाने वाले शरीरसे ममता क्या करना ? हाँ गुजारा कर रहे हैं जीवनका, पर यह शरीर अपना तो नहीं है । तो जहाँ शरीर भी अपना नहीं यह भी स्थिर नहीं रहता । तो बाहरी धन धान्यादिक पदार्थोंकी तो बात ही क्या कहना ? नष्ट होते हैं, भिन्न हैं, कभी स्थिर रह नहीं सकते । तो इन समागमोंकी विनश्वरता जानकर भीतर में लोभका परित्याग करना चाहिए ।

अविनश्वर अभिन्न अस्तित्वसे विनश्वर भिन्न पदार्थोंके सही निश्चयमें ही लाभ— ! लोभीको लोग कब समझ पाते कि इसके पास भी धन है । जब कि उसका धन लुट जाय या फिर उसके मरनेके बाद लोग समझ पाते कि देखो इसके पास इतना धन था, पर यह उसका कुछ सदुपयोग न कर सका । न खुदके काम वह धन आया न दूसरोंके उपकारमें लग सका । लोभी पुरुषके बारेमें एक कविने श्लोककार रूपमें कहा है कि 'कृपणो न समो दाता न भूतो न भविष्यति' कजूमके बराबर न कोई दानी हुआ, न है और न होगा । कैसे ? सो सुनो—न तो वह उस धनका कुछ भी हिस्सा अपने लिए खर्च करना, बड़ी कजूसी करके खूब धन जोड़ता रहता, उसमें से कुछ भी हिस्सा दूसरोंके लिए भी नहीं खर्च करना, अन्तमें सब कुछ इकट्ठा दूसरोंके लिए छोड़कर मरण करके चला जाता । (देखिये इसमें कृपण व्यक्तिका उपहास है न कि प्रणसा) तो अपने बारेमें यह विचारें कि चित्तमें यह बात आयी अथवा नहीं कि ये सब पदार्थ मेरे स्वरूपसे अत्यन्त भिन्न हैं । अगर यह बात चित्तमें नहीं आयी तब तो ब्यामोह कहलाया । उसे तो कोई मार्ग नहीं मिल सकता । वह तो जीवनभर दुःखी रहता और मरणके समय दुःखी रहता । तो द्रव्य, गुण, पर्यायके यथार्थ स्वरूपकी समझ करके यह निर्णय तो करना ही चाहिए कि मैं अमूर्त आत्मा हूँ । मेरी शक्तियाँ सब अमूर्त हैं, उसकी जा परिणतियाँ हैं वे ज्ञान दर्शन आदिक रूप हैं । इनमें बाहर मेरा कुछ नहीं है । वास्तविक स्वरूप मेरा यह है । भले ही कर्मविपाकवश कल्पनायें जग रही हैं और कुछ परिस्थिति खराब चल रही है, फिर भी मेरा वास्तविक स्वरूप तो यह है । मैं अपने वास्तविक स्वरूपकी देखूँ, बाहरमें जिसका जो होता हो सो हो, ऐसा भीतरमें प्रकाश आये बिना ज़िदगी निकल जायगी,



वृद्धावस्था आ जायगी, मरण काल आ जायगा, अगर वह कभी शान्ति और संतोषका प्रभुभव नहीं कर सकता। तो लोभ कषायका त्याग करके संतोष धारण करना यह मनुष्यका कर्तव्य है। अब इन्द्रिय वशीकरण नामका अधिकार कहते हैं।

स्वेच्छाविहारसुखतो निवसन्नगानां भक्षद्वने किशलयानि मनोहराणि ।

आरोहणाकुषाविनोदनवचनादि दतीत्वगिन्द्रियवशः समुपैति दुःखं ॥८३॥

अज्ञानसे जीवोका इन्द्रियसुखोकी और आकर्षण—इस समारी जीवको इस शरीर रूपी हालमें प्रकट ५ खिडकियां मिल गई, जिनके द्वारसे यह कुछ जान पाता है। जैसे कोई होल हो, उसके बीच पुरुष हो और उसमें ५ खिडकियां है तो उन खिडकियोंसे ही बाहरकी बात वह जान पायगा कि क्या है तो ऐसे ही इस देह गृहमें स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण ये ५ खिडकियां मिली है। इनके द्वारा यह जीव कुछ जान पाता है सो यह कलंक है, यदि यह घर मिट जाय, ये खिडकियां नष्ट हो जायें, केवल आत्मभाराम रहे तो यह तो सब प्रदेशोंसे इस समस्त लोकालोककी तीनो कालकी बातोंको जानेगा। सो लोग इस कलंकपर ही गर्व करते हैं। मेरा शरीर बढ़िया है, मेरी इन्द्रियां ठीक है, मैं इतना जानता हूं। यों अपनी चतुराई पर गर्व करते है। और है यह सब कलंक। आत्मा तो सिद्ध भगवानके समान असूत चैतन्यस्वरूप है। और स्वभाव देखिये—स्वभावमें ही समानता है सिद्धकी। पर्यायमें समानता नहीं है सिद्धकी। स्वभाव जैसा सिद्धप्रभुका है वैसा ही मेरा है। कोई अन्तर नहीं। जिस उपायसे प्रभुने आत्मदृष्टि करके कर्मबंधनोसे अतीत दशा पायी है उसी उपायसे हम आप भी कर्मबंधनसे छुटकारा पाकर परमात्म अवस्था प्राप्त कर सकते है। इस जगत्का कोई अणु भी रमणीक नहीं है कि जिसमें मन बहलाया जाय, जिसमें रमण किया जाय ऐसा जगत्में कुछ भी नहीं है। लोग कर्मबन्धनबद्ध हैं। आत्मस्वरूपका बोध है नहीं तो ये स्पर्शन आदिक इन्द्रियोका सुख चाहते है। कैसी प्रकृति है कि ये इन्द्रिय सुखोसे विराम नहीं लेना चाहते।

स्पर्शन इन्द्रियके विषयके मोहमें स्वतंत्र विहारी भीजी वनहस्तीकी विजृम्भना—इन इन्द्रियोमें सबसे अधिक कठिन प्रबल स्पर्शन इन्द्रिय है। जो इस जिह्वाकी वडी शिकायत चलती कि यह जिह्वा इस जीवको बहुत परेशान करती है, इसको भिन्न-भिन्न प्रकारके व्यञ्जन खिलाये जायें, फिर भी कभी तृप्त नहीं होती, और बहुतसा समय खराब हो जाता उन विभिन्न प्रकारके व्यञ्जनोंके ननानेमें पर उससे भी अधिक समय बरबाद होता स्पर्शन इन्द्रियसे सम्बंधित गण्डोमे। और यह स्पर्शन इन्द्रिय संसारके सभी प्राणियोमें पायी जाती है, बाकी अन्य इन्द्रियां सभी जीवोके नहीं पायी जाती। तो स्पर्शन इन्द्रियके विषय हैं—बाहरमें तो है ड गर्मी आदिकका सुहाना, पर आन्तरिक विषय है विषयप्रसंग, काम सेवन, मंथन, इनके



वश होकर एक हाथीका दृष्टान्त है कि वह हाथी जो जगलमे मनमाना मन बहलाता हुआ घूमता है और कमलके कोमल पत्तोंको तोड़-तोड़कर खाता है, बड़ी मौजसे रहता है, अब उसको पकड़ने वाले शिकारी लोग क्या करते हैं कि कोई १५-२० फिटका लम्बा चौड़ा ८-१० फुटका गहरा गड्ढा खोदते हैं, उसपर बांसकी पतली पच्चे बिछाकर पृथ्वी जैसे रंग वाले कागज उसपर डालकर पाट देते हैं। और उस बांसकी पंचोकी भूठी हथिनी बनाते हैं। उस हथिनीसे करीब ५० हाथ दूरीपर उस हथिनीकी ओर दौड़कर आता हुआ दूसरा हाथी बनाते हैं, बस इतना भर काम शिकारी लोग करते हैं। अब उस जगलका हाथी उस हथिनी को देखकर उसके प्रति राग करता है, स्पर्शन इन्द्रियके लोभमे आकर उसके प्रति आकर्षित होता है, साथ ही उस दूसरे हाथीको देखकर उसके प्रति द्वेषभाव उत्पन्न हो जाता है, सो मैं पहले उस हथिनीके पास पहुंचू इस भावनासे वह बड़ी तेजीसे उस हथिनीके पास पहुंचता है, परिणाम क्या होता है कि इस हथिनीके पास पहुंचते ही उस गड्ढेमे गिर जाता है। बादमे कई दिन उसे भूखा-प्यासा रखकर जब कि वह एकदम शिथिल हो जाता है तब एक मार्ग बनाकर अकुश लेकर उस हाथीको वे शिकारी लोग अपने वशमे कर लेते हैं। फिर उस हाथीपर सवारी करते हैं, बोझा ढोते हैं, उसपर अंकुशके कितने ही प्रहार करते रहते हैं। तो देखिये वनमे स्वतंत्र विहार करने वाला वह हाथी एक स्पर्शनइन्द्रियके वशीभूत होकर कितने ही दुःख पाता है। ऐसा ही दुःख अन्य पशु पक्षी मनुष्य आदिक सभी पाते हैं। तो अब इस स्पर्शनइन्द्रियजन्य सुखसे विराम लेना चाहिए। इन इन्द्रिय सुखोंकी असारना अपनी दृष्टिमे रखें और वास्तविक बात समझें ताकि उन इन्द्रियसुखोंमे आमक्त न हो और अपने सहज आत्मस्वरूप उस सहज ज्ञानानन्दमय अतस्तत्त्वका अनुभव बनाये जिसमे अलौकिक आनन्द प्रकट होता है।

तिष्ठञ्जलेऽतिविमले विपुलं यथेच्छ सौख्येन भीतिरहितो रममाणचित्तः ।

गृद्धो रसेषु रसनेन्द्रियतोऽतिकृष्टं निष्कारणं मरणमेति षडोक्षणोऽत्र ॥८४॥

रसनेन्द्रियविषयके व्यामोहमें मछलीका प्राणघात—रसनाइन्द्रियके वश होकर मछली ढोमरके द्वारा जलमे डाली हुई उस वशीमे कठ फसाकर अपने प्राण गंवा देती है। मछली तालाबके साफ स्वच्छ जलमे मनमाने किलोल किया करती थी, जैसा चाहे उलटती-पलटती थी, खूब आनन्दसे जलमे रहती थी, उसे कोई भय ही नहीं। उसका चित्त उस जल मे खूब रम रहा था, ऐसी वह मछली जब रसनाइन्द्रियके वशमे हुई और मांसपिण्डके लोभसे लोहेके फदेमे अपना कठ फसा लेती है तो बस वह तड़प-तड़पकर मरणको प्राप्त हो जाती है और मांसलोलुपी लोगोंके भोजनकी सामग्री बन जाती है। वैसे मछलीको लोगोने सगुन माना



है। कही-कही तो अक्षय तृतीयाके दिन ढीमर लोग कुछ जलमे मछली रखकर घर घर दिखाने जाते और लोग उन्हें कुछ उस दिखानेके एवजमे द्रव्य देते। और आपके सोलह स्वप्नों मे भी मछली दिखनेकी बात आयी है। मछली एक दयापात्र प्राणी है वह किसीका कुछ बिगाड़ नहीं करती। मगर शिकारी लोग थोड़ेसे मांस पिण्डका लोभ दिखाकर बड़ी निर्दयता से उस मछलीके प्राण हर लेते हैं।

रसनेन्द्रियविषयव्याप्तिमें आबाल वृद्ध सबकी विडम्बना—भैया ! यह तो मछली की बात है। सभी प्राणियोमे यही बात देख लो। आप सब भी अब तो बड़े हो गए, पर जब बच्चे थे तो क्या करते थे ? अगर आपके हाथसे मान लो कोई जलेबी छुड़ा लेता था तो आप जमीनमे लोट लोटकर खूब रो रोकर घर भर देते थे। तो छोटे छोटे बच्चोको भी यह रसनाइन्द्रिय सताती है। फिर बड़े बूढ़े लोगोका तो कहना ही क्या ? एक इस रसनाइन्द्रिय के लोभके कारण नाना प्रकारके व्यञ्जन बनाये जाते हैं। हमे तो ऐसा लगता कि अन्य देशों से भी अधिक व्यञ्जन सामग्रियां आपके इस भारत देशमे बनती हैं। एक एक चीजकी सैंकड़ों किस्मकी चीज ले लो, ऐसे ही सभी चीजोकी सैंकड़ो तरहकी चीजें इस भारत देशमे बनती हैं। तो ये सब एक इस रसनाइन्द्रियके वशीभूत होनेके कारण ही तो बनती हैं। इन मनुष्यों का कितना ही समय व्यर्थ जाता है एक इस रसनाइन्द्रिय सम्बंधी व्यर्थकी बातोमे। इसके अतिरिक्त अन्य बातोसे भी व्यर्थ समय जाता। अगर इन मनुष्योको अन्य कोई बड़ा काम न करनेको पड़ा हो दूकान धवा आदिकका तो यो ही बैठे बैठे उनका चित्त कितने ही तरहके भोजन बनाने खानेमे लगा रहेगा।

रसनेन्द्रियविषयव्याप्तिमें भूलक हठकी विडम्बनाका एक दृष्टान्त—कोई एक मास्टर मास्टरनी थे। एक दिन इतवार पड़ गया, छुट्टीका दिन था ही सो दोनोंमे सलाह हुई कि आज तो कोई नई चीज बनाकर खानी चाहिये, क्योंकि रोज रोज वही वही खाना कम अच्छा लगता। अन्य दिनोमे कोई नई चीज बनानेका मौका भी नहीं मिलता। आखिर कौनसी नई चीज बनाई जाय, सो सलाह हुई कि आज तो मंगीड़ी बननी चाहिए। ठीक है अब मास्टर ने मंगीड़ीसे सम्बंधित सारी सामग्री बाजारसे खरीदकर घर पहुंचा दिया और मास्टरनीने बड़ी विधिसे मंगीड़ी बनायी। वे कुल मंगीड़ी बनी गिनतीमे २१ (इक्कीस)। दोनो जब खाने बैठे तो मास्टरको १० मंगीड़ी परोस दिया और अपने लिए ११ रख ली। तो मास्टर बोले— ११ तो हम खायेंगे, क्योंकि हमारा परिश्रम अधिक रहा, मास्टरनीने कहा—नहीं नहीं, परिश्रम हमारा अधिक रहा, हम ११ खायेंगे। तो दोनोमे यह तय हुआ कि अच्छा दोनो ही मोन लेकर बैठ जायें, जो पहले बोल देगा उसे १० ही खानी पड़ेगी।... ठीक है। अब वे



दोनों घरमें अन्दरकी साँकल लगाकर मौन बैठ गए। दोनों ही इस हठमें थे कि ११ तो हम चारोंगैः। इस हठमें दिन-रात दोनों ही व्यतीत हो गए। आखिर दोनों भूखे तो थे ही, पर हठ दोनोंकी तेज थी। जब तेज भूख बढ़ी तो दोनों ही जेट गए। यहाँ तक कि दो तीन दिन व्यतीत हो गए, पर दोनोंने अपनी हठ न छोड़ी। उधर जन् विद्यार्थियोंने देखा कि मास्टर मास्टरनी दोनों ही दो-तीन दिनसे स्कूल नहीं आ रहे तो उसकी चर्चा फैली। लोग उनके द्वार पर गए, किवाड़ फाड़कर घरके अन्दर पुगे तो दया देखा कि दोनों मरे जैसे पड़े थे। लोगोंने यही समझा कि ये दोनों मर गए, अब इन्हें श्मशान पहुँचायें। पर दो अर्थी बनानेकी दया जख्खरत ? एक ही अर्थीमें दोनोंको रखकर पहुँचा दिया जाय। आखिर दोनोंको ही अर्थी में रखकर ताँधकर श्मशानमें पहुँचा दिया। वहाँ उनको जलानेके लिए चिता बनी, उस अर्थी को खोलकर दोनोंको एक ही चितामें एक साथ लिटा दिया और चितामें आग लगाने ही वाले थे कि इतनेमें उस मास्टरनीको दया आयी कि देखो व्यर्थ ही एक इस हठके कारण हम दोनों के प्राण जा रहे, स्त्रियोंका हृदय तो कोमल होता ही है सो वह अपनी हठ छोड़कर बोल उठी—अच्छा तुम ११ खा लेना, हम १० ही खा लेंगी। सब उस दिन जलाने वाले लोग भी कुल २१ (इक्कीस) ही गए थे, सो उस मास्टरनीकी आवाज सुनकर सभी गिनने लगे कि अपन सब कितने हैं ? तो देखा कि २१ है। सो यह समझे कि यह चुड़ैल (भूतनी) तो हम लोगोमें से १० को खानेको बोल रही और इस भूतको ११ खानेको कह रही, सो वे सभी के सभी डरकर वहाँसे भग गए। बादमें वे मास्टर मास्टरनी भी घर गए। तो बात यहाँ यह समझना कि एक इस रसनाइन्द्रियके लोभमें आकर ये प्राणी न जाने कितने-कितने कष्ट सह लेते हैं। यदि इन कष्टोंसे बचना है तो इन विषयोंसे प्रीति न करें और अपने वास्तविक स्वरूपको निरखकर अलौकिक आनन्द प्राप्त करें।

नानातरुप्रसवसौरभवासितागो घ्राणोद्विगेण मधुपो यमराजविषय ।

गच्छत्यशुद्धमतिरत्र गतो विशक्ति गधेषु पद्मसदन समवाप्य दीन ॥८१॥

घ्राणोन्द्रियविषयवशीभूत अन्तरको प्राणघात—संसारके प्राणी इन्द्रियके विषयोंके वश होकर अपना प्राणघात तक कर डालते हैं, यह बात इस प्रकरणमें कही जा रही है। जीवका स्वरूप तो केवल जातादृष्ट रहनेका है। केवल जाने, देखे। आत्मस्वभावसे केवल प्रतिभासमात्र है। यह मैं अकेला स्वयं आनन्दस्वरूप हूँ। इसमें न विषयकी वेदना है, न सांसारिक कोई कष्ट है। इसका स्वरूप कष्टरहित है, किन्तु जिसको अपने स्वरूपकी सुध नहीं, किसी कारण अपना अलौकिक आनन्द पा सकता नहीं तो वह विषयसुखोंकी ओर ही आकर्षित होगा। घ्राणोन्द्रियके वश होकर बहुत प्रसिद्ध बात है कि अमर कमलके पत्तोंके भीतर



दबा दबा अपने प्राण खो देता है । भ्रमर अनेक पुष्पोंके पराग लेकर जीता है । जिसके सारे अंग सुगंधित रहते हैं वह भ्रमर शामके समय किसी फूले हुए कमलके नीचे बैठ जाता है और कमलकी सुगंधमें मस्त हो जाता है । कमलका ऐसा ही स्वरूप है कि रात्रिमें कमल बंद हो जाता है, कमल बंद हो गया भंवर उसीमें ही बंद पड़ा है उस भंवरमें इनकी शक्ति है कि किसी काठमें लग जाय, तो उसे भी छेदकर निकल जाना है, मगर विषयोके लोभमें वह कमलके पत्तोंको नहीं छेद रहा और उसी कमलमें उसकी घुटन हो जाती है । श्वास खत्म हो जाती और मरा हुआ पाया जाता अथवा कोई रात्रिको हाथी आये और यो ही फूलके साथ उसे चबा जाये । तो देखिये घ्राणेन्द्रियके वश होकर ये भ्रमर अपने प्राण खो देते हैं । यहाँ मनुष्योंमें भी देखिये—घ्राणेन्द्रियके लिए इतर लेना, फूल लेना, ये कोई खास जरूरी है क्या ? स्वच्छ पवन है, उससे ही जीवन चलता है, मगर विषयोका लोभ ऐसा लगा है कि कोटपर इत्र लगायेंगे, कानमें इत्र खोसेंगे, <sup>क</sup>कमें लगायेंगे, फूलोंके सुगंधित गजरा माला पहनेंगे, क्योंकि फाल्गुके विषयोका व्यामोह होता है । फल यह होता है कि उसकी बाह्यमें ही दृष्टि रहती है । आत्माका जो सहज स्वरूप है केवल चैतन्यमात्र उस रूप अपनेको बना सके यह उसके बुद्धि नहीं बनती । यह बहुत बड़ी त्रिपत्ति है जो मैं अपने आपके स्वरूपको न जान पाऊँ और बाहरी-बाहरी पदार्थोंमें ही रमण करूँ ।

सज्जातिपुष्पकलिकेयमितीव मत्वा दीपाचिप हतमतिः शलभः पतित्वा ।

रूपावलोकनमना रमणोयरूपे मुग्धोऽवलोकनवशेन यमास्यमेति ॥८६॥

चक्षुरिन्द्रियविषयवशीभूत पतंगेका प्राणघात—चक्षुइन्द्रियके वशमें होकर यह प्राणी न जाने कितनी ही विडवनायें पाता है । मनुष्योंमें ही देख लो, ऐसे-ऐसे गरीब लोग जो रिकशा चलाकर उदरपूर्ति करते हैं उनको भी सिनेमा देखे बिना चैन नहीं पड़ती । घरमें चाहे कैसा ही गुजारा करना पड़े, मगर चक्षुइन्द्रियके विषयोके तीव्र लोभी हैं । जो स्त्री पुरुष परस्परमें एक दूसरेके रूपको निरखनेमें व्याकुल रहते हैं उनका वह फोकटका काम है । उससे उन्हें लाभ कुछ नहीं मिलता, केवल समय ही बरबाद होता है । चक्षुइन्द्रियके वश होकर पतिगे दीपकके लौ पर गिर जाते हैं और अपना सर्वस्व समर्पित कर देने हैं । बताओ विषय व्यामोहका इससे बड़ा क्या उदाहरण होगा ? पतिगा दीपकमें पड़ेगा तो मरेगा, मगर दीपक के प्रकाशका रूप उसे इतना सुहाता है कि वह दीपकपर गिर जाता है । जो अपने प्राणोंके विनाशका कारण है उसके तो निकट ही न जाना चाहिए और प्रायः करके सभी कीड़े और वे ही पतिगे अन्य कोई कारण ऐसा आये कि जिसमें प्राणघातकी सम्भावना है, तो वहाँ कभी न जायेंगे, मगर दीपकका राग ऐसा लगा है कि जहाँ जलता दीपक दिखा वहाँ अपना सर्वस्व



समर्पित कर देते हैं। उनके भ्रमज्ञान है, वे दीपककी शिखाको मानो बड़ी ऊँची जातिके पुष्प की फली समझते हैं। भ्रम भी है उनके, क्योंकि पतिगे पुष्पोपर मड़राया करते हैं। दीपककी लौ को भी कोई पुष्पफली समझ रखा, उसको समझीक रूप समझ रखा तो मानो उसको देखनेकी इच्छासे वे उनमें बैठते हैं और बैठते ही गस्म हो जाते हैं, अपने प्राण खो देते हैं। इतिहासमें मनुष्योंकी भी बहुतसी विडम्बनायें पढ़नेकी मिलती हैं पुराणोंमें। कोई राजपुत्र किसी कन्यापर या किसी सेठवधूके रूपपर मोहित हो गया, भोजनपान छोड़ दिया, लोग मनाते लगे, व जाने लगा-क्या विडम्बनायें हुईं... तो चक्षुइन्द्रियका विषय जिनके लगा है और नारनाके स्पर्शकी मुग्ध रही है उन जोशोंको बहुत बड़ी विपत्ति है वे अपने उपयोगकी सर्वत्र लगीकर गिरकार दुःखी रहा करते हैं।

दूर्वाकुराणनसमृद्धवपुः कुरगः क्रीडन् ये वनेषु हरिणीभिरसौ विलासः ।

अत्यन्तमेपरवदत्तमनाः वराकः श्रोत्रेन्द्रियेण समवर्तिमुख प्रयाति ॥८७॥

कर्णेन्द्रियविषयवशीभूत मृग एवं सर्पोंका वशीकरण—कर्णेन्द्रियके विषयोंके लोभसे हिरण, हिरणी, सर्प आदिक शिकारियोंके चगुलमें फस जाते हैं। शिकारी लोग क्या करते हैं कि कोई चीन आदिक बाजोंका मधुर संगीत बजाते हैं और उस संगीतको सुननेके लिए हिरण हिरणी, सर्प आदिक पास आ जाते हैं, विषयोंका आकर्षण ऐसा है कि वे अगल-बगलका भय कुछ नहीं देखते और उस विषयपर ही अपने आपको सौंप देते हैं। तो अच्छे संगीतकी ध्वनि सुनकर हिरण, हिरणी, सर्प आदिक पास आये तो वे इतना मस्त हो जाते कि सब कुछ भूल जाते और शिकारियोंके द्वारा पकड़ लिए जाते हैं, शिकारियोंके वशमें हो जाने हैं। मनुष्यों को भी देख लो, जिनको राग रागनीका शोक लगा है वे अपना तन, मन, धन, वचन सब कुछ खोकर, समय भी खोकर उन्हीं विषयोंमें लग जाते हैं। फल क्या मिलता? समय व्यर्थ गया, उपयोग खराब हुआ और आत्माकी मुग्धसे दूर हो गए। तो कर्णेन्द्रियके विषयोंके वश होकर ये ससारी प्राणी अपने प्राण तक गवा देते हैं और अपने जीवनको बरबाद कर देते हैं।

एकैकमक्षविषयं भजताममीषां संपद्यते यदि कृतातगृहातिथित्व ।

पचाक्षगोचररतस्य किमस्ति वाच्यमक्षार्थमित्यमलघोरधियस्त्यजति ॥८८॥

पचेन्द्रियविषयवशीभूत मनुष्योंकी दुर्दशा—अभी उक्त छंदोमें एक एक इन्द्रियोंके वश हुए संसारी प्राणियोंकी दुर्दशा बताया है, वे अपने प्राण तक खो बैठे। अब जो पचेन्द्रियके विषयोंमें लीन है ऐसे मनुष्योंकी स्थिति देखिये—ये किस विषयसे विरक्त हैं, स्पर्शनइन्द्रियके विषयोंमें अत्यन्त व्यामुग्ध है, रसका भी लोभ है। फालतू होनेपर यह घ्राणेन्द्रियके विषयोंमें भी लगता, चक्षुइन्द्रियका भी लोभ, कर्णेन्द्रियमें भी व्यामुग्ध और मनके विषयका तो अतीव



व्यामृग्य है। जो सम्पर्क मिला है इनके बीच हमारी बड़ाई होनी चाहिए, इनमें हमारा नाम प्रधान रहना चाहिये या मेरा सम्मान रहे, अन्य लोग मेरे विनयमें रहे, यो न जाने किस-किस प्रकारकी मनकी विडम्बनायें चलती है जो कि एक मूढता भरी है। यह मनका विषय है। तो यह मनुष्य पञ्चेन्द्रियके विषयोका लोभी और मनके विषयोका लोभी है, तो ये अवश्य ही नष्ट भ्रष्ट हो रहे हैं, सारा जीवन किरकिरा हो रहा है। बड़ो-बड़ोपर दृष्टि डाल लो जो ऊँचे कहलाते। धनमें कहो, इज्जतमें कहो, राज्याधिकारमें कहो, वे अब भी निरन्तर अशान्त और कदाचित् उनका पतन हो जाय, पद छूट जाय तो वहाँ और भी अशान्ति। सर्वत्र अशान्त हो रहे थे मनुष्य, उसका कारण यह है कि अपना असली सहज एकत्व विभक्त जो चैतन्य प्रति-शास मात्र स्वरूप है उसमें अनुभव नहीं बनाया कि मैं यह हूँ। यह जगत माया है, ऐसा उनके निर्णय नहीं हो पाया, इस कारण दुःखी होते हैं। यदि इस दृश्यमान सर्व जगतको, अपने शरीरको, अपने वर्तमान परिणामोको, इन सभीको मायारूप जानने लगे और यह जानें कि इस मायाका स्रोत तो एक अद्वैत ब्रह्मस्वरूप सहज परमात्मतत्त्व है, वहीसे तो यह सब प्रकट होता है। इसी बातको दृष्टिमें रखकर तो सृष्टिकर्ताकी बुद्धि हो गई, अपनी सारी सृष्टियों का स्रोत तो यह चैतन्यस्वरूप है। उस स्रोतकी सुध नहीं है और मायामें लग रहे हैं तो उनको सर्वत्र अशान्ति रहती है, जिसे जीवनमें शान्ति चाहिए उसे विषयोसे विरक्त रहना कर्तव्य है।

दंतीद्वर्द्धतदलनैकविधौ समर्थाः संत्यञ्च रौद्रमृगराजवधे प्रवीणाः ।

आशीविषीरगवशीकरणेपि दक्षाः पञ्चाक्षनिर्जयपरास्तु न सति मर्त्याः ॥८६॥

हस्तिराज एवं सिंहोके वधश्रेष्ठ शूर वीर पुरुषोंकी भी विषयविजयमें असमर्थता—  
ऐसे मनुष्य बहुत मिलेंगे वीर जो बड़े-बड़े हस्तियोंके दंतको तोड़ देनेमें समर्थ है, मगर वे मनुष्य पञ्चेन्द्रियके विषयोपर विजय प्राप्त करनेमें समर्थ नहीं हैं। इतना बल पाया कि हस्तियों की सबलको ठिकाने लगा दें, पर अपने आपके अङ्गलको ठिकाने नहीं लगा सकते। ये इन्द्रिय-विषय, इनकी धुन, इनका राग जिन पुरुषोंके लगा है वे कायर हैं और कभी भी वे शान्तिका अनुभव नहीं कर सकते। ऐसे-ऐसे भी क्षीर पुरुष मिलेंगे जो क्रूर सिंहके वध करनेमें भी प्रवीण हैं, सिंहसे कुशती भी लड़ेंगे, उसका मुख चीर दें, उसकी भुजाओंको चीर दें, इतनी भी शक्ति रखने वाले वीर पुरुष हैं, मगर वे पञ्चेन्द्रियके विषयोपर विजय प्राप्त कर ले यह उनसे नहीं बन पाता। अब इससे जानें कि इन्द्रियके विषयोका जीत लेना कितनी बड़ी वीरताका कार्य है। हम आप सबको मोक्षमार्गमें प्रगतिके लिए बहुतसी अभी अधूरी बातें हैं जिनको पार करना है। उन सबके पूर्ण होनेका उपाय तो एक ही है—निर्विषय, निर्विकार, निज सहज



चैतन्यस्वभावमे मैं यह हूँ ऐसा अनुभव रखना वह एक ऐसी औषधि है कि इसके बलपर यह सर्व संकटोसे दूर हो सकता है। तो अपने लिए कितना कार्य पडा है धर्मपालनके लिए अभी हम फितलो दूर हैं यहाँ भी जानें, उस दूरीको हटायें और अपने आपके भगवानके निकट पावें। जिन्होंने पञ्चेन्द्रियके विषयोपर विजय किया उनसे स्वानुभूतिका आनन्द मिल जाता है।

विषले सर्पराजोको बन्धनमे फरने वाले पुरुषोके भी विषयविजयकी अक्षमता—ऐसे बड़े-बड़े धीर पुरुष हो गए जो लखे कठिन विषले सर्पोंको भी वशमे करनेमे दक्ष हैं। जो सर्प एक बार भी डस ले तो मृत्यु हो जाय, ऐसे भयकर है, उन सर्पोंको वश करनेकी सामर्थ्य है मनुष्योमे और करते है, किन्तु पञ्चेन्द्रियके विषयोपर विजय पानेमे समर्थ नही हो रहे। देखिये धर्मपालनके लिए मूल प्रेरणा अपने आपके अन्दरसे होनी चाहिये। बैठे हैं, फुपडे हैं, रोगमे भी हैं, पर ऐसा अपने आपके स्वरूपका विचार करना चाहे तो किया जा सकता है। मैं क्या हूँ? यह बाह्य जगत् सब माया है। इस मायासे मुझे कुछ लाभ न मिलेगा। इसमे जितना ही उपयोगको फसाया जायगा उतनी ही अड़चन बढ़ती जायेंगी। प्रायः सभीने अनुभव किया। कोई २० साल पहले सोचता होगा कि इतना कार्य हो जाय, फिर मेरेको कोई उत्कन्ध न रहेगी और धर्मदृष्टिमे ही फिर सारा समय लगाऊंगा, पर होता क्या कि जब उतना कार्य पूर्ण हो जाता तो उत्कन्ध और भी बढ़ जाती है, छुटकारा नही मिल पाता। तो यह माया ऐसी चीज है कि जिसमे फसनेपर विवेक सब दूर हो जाना है, तिसपर भी उपाय तो एक ही है। जैसे कोई चीटी भीतपर चढ़ती है तो वह कुछ दूर चढ़ने पर गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है, यो कितने ही बार चढ़ती और गिरती है, फिर भी चढ़ना नही छोडती। आखिर एक समय वह आता है कि वह चीटी ऊपर चढ़ ही जाती है, ऐसे ही हम आप बार-बार चिगते है इन विषयसाधनोमे उपयोग देकर तिसपर भी कर्तव्य क्या है? क्या यह जान-फर कि जब चिग जाते हैं तो अब प्रभुका क्या सहारा करें? ऐसा हो ही जाता है, ऐसा कोई विचार करे तो वह तो गया अपने कामसे।

सर्व पाश्चिफ कर्तव्योंका प्रयोजन स्वभावदृष्टि—छितवी भी स्थितियाँ बुरी पायें, पर कर्तव्य एक ही है कि अपने अधिकार चैतन्यस्वरूपकी दृष्टि करना कि मैं नो यह हूँ वास्तवमे, और हूँ वास्तवमे निमित्तनिमित्तिकके परिचयकी बड़ी कृपा है, जिसके बलसे स्पष्ट जचता है कि मैं तो इस स्वभाव वाला हूँ, विकारको वे निमित्तके खातेमे बोल देते हैं। ये मेरे स्वरूप नही है, ये निमित्त पाकर हुए हैं। तो ऐसा योग है, हो जाता है, मगर मेरे स्वरूपकी चीज तो नही। मैं स्वरूपसे अधिकार हूँ, ऐसा दृढ निर्णीत हो जाता है। तो कर्तव्य यह है कि



स्वाध्यायसे, सत्संगसे, तत्त्वचर्चासे, ध्यानसे, एकान्तसे, मननसे अपने आपको अपने स्वरूपसे निहारनेका अभ्यास बढ़ाना चाहिये। यह ही अन्तः प्रकाश हमको मददगार बनेगा कि इन विषयोंके त्यागसे मुक्तता होगी और आसानीसे त्याग सकेंगे। तो इस दुर्लभ मानवजीवनको पाकर विलक्षण काम करनेकी ठानिये। जो कार्य पशु-पक्षी भी करते हैं उन कामोंको दोहराने की उमंग न रखें। बाल-बच्चोंसे मोह तो ये पशु पक्षी भी करते हैं। कोई उनका बच्चा गुजर जाय तो वे भी रोते हैं, कई-कई दिनको खाना पीना भी छोड़ देते हैं। यहाँ अगर मनुष्य होकर वही काम किया तो उनसे और मनुष्योंसे फिर फर्क क्या रहा? पेट पशु-पक्षी भी भरते और रात-दिन उसीकी धुन रखते। अगर वैसा ही काम मनुष्योंने किया तो फिर पशु पक्षियों से और मनुष्योंसे अंतर क्या रहा? तो पशु पक्षियोंकी अति निरन्तर खाने-पीनेका ही प्रणाम रखनेकी धुन न होनी चाहिए। सभी विषयोंमें यह ही बात है। इन विषयोंसे विरक्त होकर अपने वास्तविक स्वरूपकी ओर दृष्टि रखनी चाहिए कि मैं तो यह हूँ, मेरा बाह्यमें कुछ भी नहीं है। न कोई चेतन पदार्थ मेरा है न अचेतन, देह भी मेरा नहीं। तो ऐसे अन्तरंग निर्णयके साथ इन विषयोंका परिहार करना योग्य है।

ससारसागरनिरूपणदत्तचित्ताः सतो वदति गधुरां विषयोपसेवां ।

आदौ विषयसमये कटुकीं तितांतं किपाकपाकफलशुक्तिमिवानेमाजं ॥६०॥

विषयोपभोगका परिणाम अति कटु—जो पुरुष सत्तारकी वास्तविक अवस्थाका निरूपण करने वाले हैं वे खूब बतलाते हैं कि ये विषयभोग इन्द्रापन फलके समान देखनेमें बड़े सुन्दर और खानेमें बड़े मीठे (मधुर) विदिन होते हैं, परन्तु अन्तमें महान् कटुक फल देने वाले हैं। जिस पुरुषको जितना समागम मिला, जितनी सुविधा मिली उसके अनुसार वे भोग भोगनेको बड़ा सस्ता समझते हैं। कुछ भी दुर्विचार बनाना उनके लिए बहुत सस्ता लगता है, मगर ये भोग जो सुविधा पानेपर सड़े सस्ते लग रहे इनमें उलझनेका परिणाम बड़ा कटुक फल देगा। ससारमें जो जीव दिख रहे हैं यह किस बातका फल है? उस विषयोंमें आसक्त होनेका फल है। विषयोंमें वे आसक्त क्यों रहे कि उनको अपने आत्माकी सुख न थी। कुछ न कुछ जानना और सुख मानना यह जीवकी प्रकृतिमें पड़ा हुआ है। अब सही ज्ञान नहीं जगता तो विपरीत ज्ञानमें ही लग रहे हैं और उनको आत्मीय आनन्द नहीं मिलता है तो वे विषयोंके आनन्दमें रहते हैं, किन्तु मुख और ज्ञान यह जीवकी प्रकृति है। तो जब खुदके स्वरूपका परिचय नहीं, जो आनन्दका अनुभव नहीं कर पाता वह बाह्यमें लगेगा ही। तो ये विषयसुख बड़े अनर्थकारी हैं। जिस कालमें ये विषयसुख भोगे जाते हैं उस कालमें आत्माकी कोई सुख रहती है क्या? एक खानेपर ही छटा लो। बड़ी धर्मकी बातें करें, बड़ी चर्चा



रहे, और जब खानेका समय होता है और खाते है तो कुछ भी खावें, मगर खाते समय किसीको आत्माकी सुध भी रहती है क्या ? आत्माका नाम भी वह चित्तमे ले पाता है क्या ? तो खाना तो एक जरूरी काम है । उसमे जब यह विडम्बना है तो जो जरूरी विषय नहीं है उन विषयोंके भोगकी प्रीतिमे तो बड़ी विडम्बनायें भरी है । सो वास्तविकता यही है कि ये भोग भले ही देखनेमे, सुननेमे, भोगनेमे प्रिय लगें, लेकिन इनमे चूंकि उपयोग फँसा तो उसका फल अन्तमे बहुत कटुक मिलता है । सारा जीवन विषयोमे गया और सहज परमात्म तत्त्वकी दृष्टिका अभ्यास न बन सके तो उसका फल क्या होगा ? अगला भव भी ऐसा ही मिलेगा जहाँ शान्तिका प्रसंग नहीं है । दो बातें सामने है—एक विषयसुखोंके भोगनेका झूठा मोज और एक आत्माको निरन्तर ज्ञानमात्र चिन्तन करनेपर यही उपयोग जब लगा रहता है उस समय आया हुआ अलौकिक आनन्द । इन दो मे श्रेष्ठ आत्मीय आनन्द है । इसे पानेके लिए विषय सुखके साधनोंका परिहार करें और स्वाध्याय आदिक द्वारा अपने आपके स्वरूपमे अपने को निरखनेका अभ्यास बनायें ।

तावन्नरो भवति तत्त्वविदस्तदोषो मानी मनोरमगुणो मननीयवाक्यः ।

शूरः समस्तजनतायहितः कुलीनो यावद्वर्षिक विषयेषु न सक्तिमेति ॥६१॥

विषयोमे आसक्ति न होने तक ही तत्त्वज्ञता—उपदेशमे जो कुछ सुनना चाहिए वह इस विधिसे सुनना चाहिये कि यह बात मेरी है, मेरे लिए कही जा रही है और मुझपर ये सब बातें बीतती हैं, ऐसी बात ध्यानमे रखकर सुनना चाहिये । देखिये—हम आप सब जीव हैं, जिसका स्वरूप है ज्ञान और आनन्द, यह स्वभाव है । जैसे दिखने वाले ये पुद्गल पदार्थ हैं तो उनका रूप, रस आदिक स्वभाव है, ऐसे ही आत्माका क्या स्वभाव है ? ज्ञान और आनन्दस्वभावसे यह अलौकिक अद्भुत परम आनन्दका अनुभव करता है, ऐसा हमारा आपका स्वभाव है, पर आज क्या हालत हो रही है ? जिस ज्ञानकी चर्चा कर रहे है कि इसका स्वभाव है तीन लोक तीन कालके समस्त पदार्थोंको जानना, मगर जान कितना रहा है ? आनन्द स्वभाव ऐसा है कि जिसमे रंच भी आकुलता न आये, क्षोभ न हो, लहर न हो और एकदम एक रससे लगातार कोई ढगका अलौकिक आह्लाद बने, पर यह बात कहां मिल रही है ? तो वह ज्ञान अलौकिक निधि जो नहीं मिल रही है इसका कारण है मोह । मोह होनेसे अज्ञान बसा है । अपने आत्माके स्वरूपकी सुध नहीं रहती है, और चूंकि जानना और आनन्द अनुभव करना यह है इसकी प्रकृतिमे बात, सो इस समय हम इन इन्द्रियोंके द्वारा ही तो जानते हैं और इन्द्रियोंके द्वारा ही सुख भोगते है । बस इतनासा प्रलोभन कर्मोंने दे रखा है । अब जो इस प्रलोभनमे आते है उनपर कर्म हावी रहते है, और जो इस प्रलोभनमे नहीं आते



वे कर्मोंका क्षय करके परमात्मपद प्राप्त करते हैं ।

व्यक्त एकत्वविभक्त होनेके लक्ष्यकी प्रथमावश्यकता — भैया ! भले प्रकार विचारें कि आपको आगे किस तरह रहना है और आपको क्या होना है ? ऐसी अपने द्वारेमें कुछ बात तो सोचिये । क्या पशु पक्षी, लट, कँचुवा, कीड़ा-मकोड़ा आदि बनकर रहना है ? इसके लिए तो आप झट मना कर देंगे कि ऐसा नहीं रहना है तो क्या बनकर रहना है ? क्या कहींका राजा या कोई ऊँचा पदाधिकारी बनकर रहना है ? उसमें भी कहीं आनन्द बसा है ? राजावोको तो प्रजाके साधारण लोगोसे भी अधिक क्लेश है । लोगोको दिखता है ऐसा कि ये बड़े मौजमें होंगे, किन्तु उनको तो बड़ी आकुलता है, और आजके राज्याधिकारियोंको ही देख लो, जब अधिकार है तब आकुलता है जब चुनावमें हार गए तब आकुलता । तो दो दिनकी चाँदनी फेर अंधेरी रात, यह दशा है जीवोंकी । अब एक निर्णय करके तो बताओ कि भविष्यमें क्या बनना चाहते हो । देव बनना चाहते क्या ? अरे उन ठलुवा देवोंको बड़ा कष्ट है, मनुष्योंसे अधिक कष्ट है, क्योंकि उन्हें न कमानेकी फिक्र, न भूख प्यास मिटानेकी फिक्र, कभी हजारों वर्षोंमें कुछ भूख लगी तो उनके ही कंठसे अमृत झड़ जाता है जैसे कि हम आपका थूक झड़ जाता, बस तृप्त हो जाते । तो उन देवोंको सागरो पर्यन्त ठलुवा रहना पड़ता है । अब जो ठलुवा रहे, कुछ काम-धंधा न रहे उसको कितने ही विकल्प उठते हैं सो तो आप सब लोग जानते ही होंगे । सो वे ठलुवा रहनेके कारण एक दूसरेके वैभवको व प्रतिष्ठा को अपनेसे अधिक देखकर मन ही मन कुढ़ते रहते हैं । तो देवगतिमें भी बड़े दुःख है । सभी गतियोंमें ही कष्ट ही कष्ट है । अब अपने आपके द्वारेमें सोचिये कि हमें क्या बनना है जिससे कि ये कष्ट दूर हों ? हाँ तो उत्तर आयगा कि हमको सिद्ध भगवान बनना है, जिसके बाद न जन्म लेना पड़े, न जीवनके कष्ट भोगने पड़ें ।

व्यक्त एकत्वविभक्त होनेके लिये एकत्वविभक्त अन्तस्तत्त्वकी भावना व तदनुरूप आचरणके पौरुषका आवश्यक कर्तव्य—भैया, यह तो सोचिये सिद्ध बनने लायक आज कुछ करामात कर रहे क्या, यह भी तो ध्यानमें लाइये । क्या यो सोचनेसे मिल जायगी सिद्ध अवस्था ? सिद्धके मायने क्या है ? जहाँ शरीर नहीं, कर्म नहीं, विकार नहीं, केवल आत्मा ही आत्मा रह गया उसे कहते हैं सिद्ध । तो केवल आत्मा ही अत्मा रह जाय, यह तो चाहते हैं, मगर करामात मोहकी बना रखी कि यह भी मेरा वह भी मेरा । ये वच्चे मेरे, यह धन वैभव मेरा, यह मकान मेरा, यह प्रतिष्ठा मेरी । तो इन मायामय चीजोंको इसने मान लिया कि ये मेरी हैं । क्या इस कर्हामातसे सिद्ध भगवान बननेकी बात बन सकती है ? जब तक सत्य ज्ञान न जगे चित्तमें तब तक कल्याणका उपाय बन नहीं सकता । मैं आत्मा हूँ, अपने



स्वरूपसे हैं, ज्ञानानन्दमय हूँ, निरन्तर परिणामता रहता हूँ । मेरा सब कुछ मुझमें है, येरा बाहर कहीं कुछ नहीं है, बाहरका कुछ भी मेरा नहीं है । यह बात जिसे बिल्कुल साफ बिंदित हो तो वह पुरुष इस व्यामोहको छोड़ सकेगा । इस जीवको मोह करना बड़ा सस्ता लग रहा । भट्ट दृष्टि दी कि मोह करने लगा । आँखसे देखा तो हृदय मौजसे भर गया । यह जिन्दगी जो बितायी जा रही है सो मालूम है कि एक क्षणके मोहमें ७० कोडाकोड़ी सागर तकके मोहनीयकर्म बँध जाते हैं । जरासी देरको कल्पित मीज माना और अनगिनते वर्षों तकके लिए इस ससारके बधनमें बध गए । तो कुछ अपने आपपर करुणा करके अपने हितके लिए थोड़ा सोचिये—जैसी करतूत कर रहे हैं भीतरकी, बाहरकी बात नहीं कह रहे, जब तक घरमें रहते हैं तब तक अच्छा बोलना पड़ेगा, प्रेमसे रहना पड़ेगा, नहीं तो न घरमें ठीक ठीक रह पायेंगे, न गुजारा चलेगा, पर वास्तविक बान सोचें, वह तो आपके हाथकी बात है । उसे तो कोई छींचता नहीं । आपका आत्मा है । आप अपने मनके राजा है । आप अपने में सब कुछ सोच सकते, उसमें कोई बाधा डालने वाला नहीं है । तो इस बातको सोचिये और भीतरके सारे व्यामोहको छोड़ दीजिये, और नहीं छोड़ते तो छूट तो जायगा । सब कोई यह बात जान रहे । तो ऐसा छूटनेसे क्या लाभ मिलेगा ? सकलेश होगा, भविष्यमें दुर्गति होगी । तो तत्त्वज्ञान करके इस रही सही जिन्दगीमें व्यामोह न बढ़ायें और अपनी इन्द्रियका भी व्यामोह न हो ।

इन्द्रियज ज्ञान और सुखमें आसक्त होने वालोंकी दुर्दशा—इन इन्द्रियो द्वारा जो जाना जाता है इस मन द्वारा उसपर चतुराईका घमड न करें । मैं ऐसा जानता हूँ, मैं ऐसा फंसाता हूँ लोगोंको, मैं सब तरहकी बात समझता हूँ, इस प्रकारसे अपनी चतुराईपर गर्व न करें । वह तो विडम्बना है । कहीं तो आत्माका अनन्त ज्ञानस्वभाव और कहीं इन्द्रिय द्वारा थोड़ा जो ज्ञान हो रहा, पराधीन ज्ञान हो रहा, परोक्ष ज्ञान हो रहा, साधारण ज्ञान है और वह भी पूरा स्पष्ट नहीं, उस ज्ञानपर गर्व किया जा रहा है । उस चतुराईपर गर्व करनेका फल भयकर है । उसे दोष मानें और इन्द्रिय और मनसे परे जो ज्ञान है अपने आप उस अपने आत्मस्वरूपको देखे, बस उस ही में तृप्त रहे, अन्य कुछ मुझे न चाहिए । ऐसे ही इन्द्रिय द्वारा जो सुख प्राप्त होता है वह कल्पित है, दुःखसे भरा है । उसका फल भी कष्ट है । अतः इन्द्रिय विषयोंके सुखमें मुग्ध न हो, यह लालसा न रखें कि मुझे ऐसा ही विषय चाहिए, ऐसा ही खाना चाहिए, मुझे ऐसे ही मौजके साधन चाहिए । तो यह मनुष्य तब तक तत्त्व-ज्ञानी रहता है जब तक इन्द्रियके विषयोंमें आसक्त नहीं होता, और जब तक यह निरपेक्ष रहता है तब तक ही सतुष्ट रहता है । जब तक इन्द्रिय और मनके विषयोंमें वह आसक्त नहीं



होता । जो मनुष्य इन्द्रिय विषयोमें आसक्त है वे निष्पाप हो नहीं सकते, विवेकी भी नहीं रह सकते । यह घमंड तब तक ही बगरा सकता जब तक इन्द्रियविषयोमें आसक्त न हो । यद्यपि घमंड बुरी चीज है, मगर घमंड जैसा गौरव भी तब ही कर सकता है जब विषयोमें आसक्त न हो । यह मनुष्य इतना विचारशील तब तक ही रह सकता है जब तक कि इन्द्रिय विषयोमें आसक्त नहीं है । इन्द्रियके विषय १ है—स्पर्शन, रसना घ्राण, चक्षु और कर्ण । स्पर्श, स्वाद, गंध लेना, रूप देखना, शब्द सुनना और नाम चाहना, ये सारे विषय हैं । ये विषय जिसको न रुचें वही पुरुष वास्तविक गुणी रह सकता है, नहीं तो कायर हो जाय । तो हम आपको विवेकसहित इतना नो करना ही चाहिये कि इन्द्रियविषयोमें आसक्ति न रखें । हो रहा है, ज्ञाता दृष्टा रहे, यह बात भी तब बन पायगी जब आपके चित्तमें यह बात बस जाय कि ससारकी कोईसी भी दशा भली नहीं है । यह पुरुष सम्मानके योग्य और बड़े कुलके व्यापक बर्ताव रखने वाला, न्यायपर अडिग तब तक ही रहता है जब तक कि विषयो का लोभ नहीं होता ।

मर्त्यं हृषीकविपया यदमी त्यजति नाश्चर्यमेतदिह किञ्चिदनित्यतातः ।

एतत्तु चित्रमनिशं यदमीषु मूढो मुक्तोपि मुचति मति न विवेकशून्यः ॥६२॥

खुब ही पुरुषको छोड़ जाने वाले विषयोको न छोड़नेके आग्रहकी सूखता—ये इन्द्रिय के विषय, ये बाहरी सभी पदार्थ इस मनुष्यको छोड़कर चले जायेंगे, छोड़ देंगे, इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं । पदार्थका स्वरूप ही ऐसा है कि प्रत्येक पदार्थ विनाशीक है अर्थात् किसी एक ही पर्यायमें कोई पदार्थ हमेशा नहीं रह पाता । स्थितियाँ बदलती रहती हैं । तो ये सभी पदार्थ इस मनुष्यको छोड़ देंगे । इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं, कोई नई बात नहीं, ही आश्चर्यकी बात यह है कि यह मनुष्य जीते जी इन्हे छोड़ना नहीं चाहता । बल्कि विषयोके द्वारा छोड़ा गया यह मनुष्य तिरस्कृत होकर, विवेकरहित होकर बार-बार उनका ही सेवन करता है और यह इस नियमको भूल जाता है । ये विषयभूत पदार्थ अनित्य हैं । ये मेरेको हितकारी नहीं हैं । अपने भीतर रहने वाला परमात्मस्वरूप इसकी नजरमें रहे तो समझो कि इसने इस दुर्लभ मनुष्यभवको पाकर कोई ऊँचा काम किया और यदि एक यह काम न कर सके तो फिर आप कुछ भी कर जायें, उसका कोई महत्त्व नहीं । यदि तत्त्वज्ञान न बने, ज्ञानसंस्कार न मिले तो कुछ भी चीज आगे साथ जाने वाली नहीं है । इस कारण तत्त्वज्ञानके प्रति रुचि रखनी चाहिए । जिन लोगोको ज्ञान नहीं जग पा रहा, जिसे कहते हैं कि निपट मूर्खता छापी है, जिनको कुछ समझ नहीं बन पा रही है उन्होंने क्या किया था पूर्व भवोंमें ? उन्होंने अपने ज्ञानके साधनोंको बिगाड़ा था, उसका फल है कि अगले भवमें



अज्ञानी बनना पड़ा। ज्ञानके साधनोमें उमग रखिये तत्त्वज्ञानके प्रसारकी रुचि रखिये, धर्मके लिए जितना जो कुछ किया जा रहा है यदि उसके फलमें तत्त्वज्ञानकी बात नहीं सकती तो इसे यो समझिये—जैसे कोई ननियेका लडका यो हो नैठा हुआ बाटोको तराजूमें धर धरकर उन्हे ही आपसमें तोलता, पर फायदा उससे कुछ नहीं, व्यर्थ श्रम किया और सारा समय व्यर्थ खोया। तो ऐसे ही समझो कि जिसे अपने आत्मासे सहज स्वरूपका बोध नहीं हुआ और वह कर रहा है अनेक धार्मिक क्रियाकाण्ड, फिर भी उसके लिए वे क्रियाकाण्ड कार्यकारी नहीं हैं। बल्कि उनमें पड़कर अपना समय ब श्रम खोता है। अपनी रुचि होनी चाहिए तत्त्वज्ञान करनेके लिए। इसके लिए सत्संग और स्वाध्याय इन दो बातोंका मुख्य ध्यान रखें।

इन्द्रियविषयोंके परिहारकी वृत्तिके परीक्षणका कर्तव्य—अब आप लोग ही बताओ आपका रात-दिनके २४ घटेमें कितना समय जाता है तत्त्वज्ञानके काममें और कितना समय जाता है व्यर्थके कामोंमें? इसका निर्णय तो आप स्वयं दे सकते। अरे रात-दिनके २४ घटे में अधिक नहीं तो कमसे कम १ घंटेका समय तो तत्त्वज्ञानके लिए देना ही चाहिए। २४ घटेमें एक बार या दो बार अधिकसे अधिक जितना समय लगा सकें उतना तत्त्वज्ञानके काम में लगायें, तत्त्वज्ञानवर्द्धक शास्त्रोंका अध्ययन करें। उससे एक तो तत्काल ही शांति मिलेगी, चित्तमें व्यग्रता न रहेगी। आजकल प्रायः करके घरमें, समाजके देशमें जो परस्परमें विवाद होता है उसका मूल कारण है अयोग्य वचनव्यवहार (मिथ्यावाणी) तो तत्त्वज्ञान पर हम आपकी दृष्टि रहे जितसे सहज ज्ञानस्वरूपका अनुभव करते रहे, ऐसी धुन यदि बन सकती तो वहाँ अपना वचनव्यवहार भी बड़ा उत्तम बनेगा। उससे खुदका भी भलाई है और दूसरोंका भी। एक यह हो बात अपने चित्तमें रहे कि मुझे तो अपने आत्माके सही स्वरूपको निरखनी है। मान लो कोई दुनिया भरके सब काम करता फिरे और एक खुदके स्वरूपका परिचय भर न पाया तो समझो कि उसके वे सब बाहरी काम व्यर्थ गए। देखिये—अपने आत्माका ज्ञान पानेमें कुछ कष्ट नहीं है, क्योंकि ज्ञानस्वरूप तो यह आत्मा है ही। जैसे आकाश है ना, एक प्रदेशी है ना, ठीक इसी प्रकार आकाशकी तरह यह आत्मा भी है। पर आकाश एक है और विस्तृत है। यहाँ आत्मा अनेक है और एक-एक आत्माका अपने आपमें अनुभव चलता है। जिन सयोगोंमें हम आप रह रहे हैं बताओ ये पूर्वभावमें कोई साथ देंगे क्या? अरे ये कोई साथ न देंगे, फिर इनमें मोह किस बातका? नहीं रहते साथ, पर हाँ घरमें रहते हैं सो राग करना आवश्यक हो गया पर सही ज्ञान रखते हुए यदि घरमें रहे तब तो लाभ है अन्यथा अपनी बरबादी ही है।

इन्द्रियविषयविह्वलनाका अनुबन्धोंमें आधिपत्य—ये इन्द्रियके विषय इस मनुष्यको



छोड़कर नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं क्योंकि यह तो स्वभाव ही है सब पदार्थों का। हाँ आश्चर्य तो इस बातपर है कि ज्ञानानन्दस्वरूप होकर भी यह जीव इन विषयोंको छोड़नेकी चाह नहीं करता। और कभी कर्मोदयवश आये और जबरदस्ती छूट गए तो फिर उन्हींका उद्यम करते हैं। जो इसका बड़ा तिरस्कार करते, फिर भी विषयोंको छोड़ नहीं पाता यह मोही। यह बात आप सबने खूब सुन ही रखा होगा कि एक एक इन्द्रियके वश होकर ये प्राणी अपने पाए गंवा देने हैं। हाथी, मछली, भंवरा, पतंग, सर्प, हिरण आदिक के दृष्टान्त बड़े प्रसिद्ध हैं। अब यहाँ मनुष्योंमें देख लो ये कौनसे विषयमें कम रहना चाहते? सभी विषयोंको ये मनुष्य बड़ी आपत्तिमें, बड़ी कलावोसे भोगना चाहते हैं। एक खाने पीनेका ही विषय ले लो—न जाने कितने-कितने प्रकारके व्यञ्जन बनाकर कितनी ही कलावोसे यह मनुष्य खाता है। बड़ी एक शोक शानमें इस रसनाइन्द्रियसे सम्बंधित भोग भोगते हैं। अरे खाना क्या है? एक जीनेके लिए पेट भरना है? दो रोटि और दो वस्त्र, इनके बिनाय और कुछ काम आता है क्या आपके? अर्थात् पेट भर लिया, कपड़े पहिन लिये इसके अतिरिक्त और क्या करता है मनुष्य। व्यर्थ ही इस मायामय ससारमें मायामयी पुरुषोंको अपना माया मयी नाम जतानेका भाव रखकर इतना परेशानीमें पड़ रहा है यह मनुष्य।

— दुर्लभ सभागमके सदुपयोगका अनुरोध— जैनशासनके अनुसार बिल्कुल सीधी रीति है। यह कर्तव्य है कि प्रतिदिन ५६ घंटे आजीविकाके कार्योंमें लगायें उतने समयमें कुछ न कुछ तो आय होगी ही। उदयानुसार जो आय हुई उस ही में गुजारा करनेकी कला बन जाय बाकी सारा समय भगवद्भक्तिमें, निज सहज परमात्मतत्त्वकी चर्चामें, उपासनामें, तत्त्व ज्ञानमें लगायें। जैनशासनके अनुसार बताये हुए मार्गपर चलें तो कहीं कोई झझट नहीं। मगर जो तृष्णा बढा रखी है उससे ये मनुष्य जनते-भुनते रहते हैं और विषयसाधनोंको जोड़ते हैं, अपनी तृष्णायें बढाते रहते हैं, किन्तु जितना जीवन शेष है उतनेमें अब अपना मुख इन व्यर्थकी बातोंसे मोड़ लें। भाग्यके अनुसार जो होता हो सो हो, सबका भाग्य सबके साथ है। किसकी क्या विशेष चिन्ता करना? किसके लिए सारी जिन्दगीभर अपनेको उत्फुल्ल में डाला जा रहा है। हाँ अपने कर्तव्यके अनुसार जो कुछ बन सकता सो करें। सुगमतासे जो बात बन सके उसमें गुजारा करके संतुष्ट रहे। अपना जो खाली समय है उसको व्यर्थ न गवायें। मंदिरमें आकर बैठना, शास्त्रस्वाध्याय करना, सत्संगमें अविकाविक रहना, इन बातों का विशेष ध्यान रखें। यदि अपना खाली समय व्यर्थकी गप्प सप्पमें बिताया तो उससे लाभ क्या? वह तो अपने जीवनके अमूल्य क्षण व्यर्थ खोना है। तो अब अपने जीवनका एक नया मोड़ लेना चाहिए। आजीविकासे सम्बंधित ४६ घंटे जब तक काम करें तब तक तो वह



काम करें बाकी रात-दिनके सारे समयको व्यर्थकी बातोंमें गप्प-सप्पमें पड़कर न खोयें। अपने खाली समयका सदुपयोग करें। खाली समयका सदुपयोग यही है कि स्वाध्याय करें, सत्संग में बैठें जिससे ससार, शरीर भोगोंसे विरक्त रहनेकी प्रेरणा मिले, और अपने आत्माके ज्ञानात्मस्वरूपके अनुभव करनेका लाभ मिले, यह काम करना इस दुर्लभ मानव-जीवनमें अपना प्रमुख कर्तव्य है।

आदित्यचंद्रहरिशकरवासवाद्याः शक्ता न जेतुमतिदुःखकराणि यानि ।

तानोद्वियाणि बलवति मुदुर्जयानि ये निर्जयति भुवने बलिनस्त एव ॥६३॥

चन्द्र सूर्य इन्द्र प्रतीन्द्रसे भी इन्द्रियविषयविजयकी अशक्यता—इस ससारमें बलिष्ठसे भी बलिष्ठ प्राणी इन दुःखकारी विषयोंको नहीं जीत सकते। जैसे सूर्य तो वारतबमें क्या है? जो दिखता है गोल गोल यह तो है सूर्यका विमान और इस सूर्य विमानका जो अधिपति है वह है सूर्य नामका देवता। यह गोल गोल दिखने वाला सूर्य देवता नहीं है यह तो पृथ्वी है और प्रकाशमय पृथ्वी है, उस पृथ्वीपर उसकी रचना है, महल है, चैत्यालय भी है। उसका जो अधिपति है वह कहलाता है सूर्यदेवता। सो सूर्यदेवताने भी इन्द्रियविषयोंको नहीं जीत पाया याने उसके भी देवांगनायें और रानियाँ होती हैं। ज्योतिषी देव कहलाता है वह, और वह अपनी देवियों और अग्र देवियोंमें आसक्त रहता है। यह तो है एक सैद्धान्तिक बात, मगर लोकरूढ़िमें यह बात प्रसिद्ध कर रखी है कि पांडवोंकी माता कुन्तीके कुमार अवस्थामें सूर्यके ससर्गसे गर्भ रह गया और उससे कर्ण नामका पुत्र हुआ, यह एक लौकिक रूढ़िमें किंबदन्ती है। ऐसा होता नहीं है, पर जिन्होंने माना है वे इसके जिम्मेदार हैं वे ही बता सकते कि ऐसा क्यों कहा, पर सूर्य देवता प्रतीन्द्र कहलाता है, वह अपनी अग्र देवियोंमें और अनेक हजारों देवियोंमें वह रमण करता है वह भी इन्द्रियविषयोंको जीतनेमें असमर्थ रहता है। चन्द्रमाकी बात यह है कि जो आकाशमें दिखता है गोल गोल वह चन्द्र देवता नहीं है। वह तो चन्द्रविमान है। पृथ्वीकायिक है, प्रकाशमय है उसका जो अधिपति है वह चन्द्र देवता है। वह ज्योतिषियोंका इन्द्र कहलाता है। इसकी भी कितनी ही अग्र देवियाँ और हजारों देवियाँ हैं जिनमें यह भी अपने विषयोंमें रमण करता रहा है। अब किम्बदन्तीमें लोग न जाने क्या कहते हैं, पर सैद्धान्तिक बात यह है कि वह चन्द्र इन्द्र भी अपनी देवियोंमें रमण करता है और वह विषयभोगों पर विजय नहीं प्राप्त कर सका।

चन्द्र सूर्य इन्द्र प्रतीन्द्रकी सहिषा बढ़नेका कारण—देखो ये सूर्य चन्द्र दोनों कोई भगवान नहीं हैं, ये तो भवनवामी, त्यन्तर और ज्योतिषी ये जो तीन भवनत्रिक देव बनाये गए हैं उनमें से ज्योतिषी देवोंके इन्द्र हैं, पर इनकी मान्यता जगत्में क्यों बढ़ी, उसका कारण



यह है कि यह जो पृथ्वीकायिक विमान है इसके होनेसे मनुष्योंका, जीवोंका उपकार बहुत हो रहा है। अभी लगातार १०-५ दिन बदरिया छा जाय, और एक दो दिन सूर्य बिल्कुल न दिखाई दे तो फिर देख लो क्या हालत हो जाती है। और लोगोंकी ही क्या, जानवरोंकी, पेड़ोंकी, वनस्पतियोंकी क्या हालत हो जाती है? तो इससे उपकार बहुत है, खेती भी अच्छी बने, सूर्यकी किरणें न निकलें तो श्रकुर नहीं हरियोते। इससे बीज भी अच्छे पुष्ट बनते, लोगोंके शरीर भी स्वस्थ रहते, तो चूँकि इनसे उपकार बहुत है, तो कोई जमाना ऐसा था कि जिससे अपना उपकार मालूम हुआ, उसीका ही लोग भगवान मान लेते थे। और चन्द्र, सूर्य तो ज्योतिषियोंके इन्द्र है, उनके ऋद्धियाँ हैं, वैभव हैं, पर आप बतलावो बड़, पीपल आदिके पेड़ोंको भी देवता मान लिया गया सो क्यों? तो सुनो—बड़का पेड़ तो इतना बड़ा होता है कि कहो बड़ी भारी बारात या छोटी मोटी सेना ठहर जाय, साथ ही उसकी छाया अत्यन्त शीतल होती है, और पीपलके पेड़के पत्तोंका स्पर्श करके बहने वाली हवामें एक ऐसा गुण बताते हैं कि वह निरोगता लाती है, अनेक रोगोंको दूर करती है। तो इस प्रकारके उपकारी होनेके कारण इन बड़, पीपल आदिके पेड़ोंको भी लोगोंने भगवान मान डाला, पर बताओ, ये कोई भगवान है क्या? अरे भगवान तो वह होता जो सर्वज्ञ हो और बीतरोग हो, पर उपकारी होनेसे लोगोंने बड़, पीपल आदिके पेड़ोंको भी भगवान मान डाला। अग्नि, जल, वायु आदिक उपकारी चीजोंको भी भगवान माना जाने लगा था किसी समय, पर परोपकारी होने मात्रसे कोई भगवान नहीं बन जाता। एक तो इन पेड़ोंने या अग्नि, वायु आदिक ने जान-बूझकर पवित्र आशयसे उपकार किया हो, ऐसी बात नहीं है, पर उसका फायदा उठा लेते हैं लोग।

बड़े बलशाली पुरुषोंसे भी इन्द्रियविषयविजयकी क्लेशयता—तो यहाँ प्रसंग यह है कि जो बहुत बड़े-बड़े कहलाते हैं वे भी अनीब दुःखकारो इन इन्द्रियोंको जीतनेमें समर्थ न हो सके। हरि, विष्णु आदि जिनके चरित्रमें यह बात लिखी होती हो कि वह अमुक स्त्रीमें आसक्त रहा, वह उनमें खोलना रहा तो इसके मायने क्या है कि वह इन्द्रियविषयोंको न जीत सका। शंकर, महादेव बहुत बड़े तपस्वी मुनि थे, निर्ग्रन्थ दिगम्बर मुनि थे, जिनके उपश्रवणके प्रभावमें ११ अग और ६ पूर्वकी तो पूरी सिद्धि हो गई, इतने बड़े ज्ञाता हो गये जिनको कोई परवाह नहीं, कैलाशपर्वत पर निवास करते थे। भोजन-पानका कुछ विकल्प न करते थे, निरन्तर ध्यानमें लीन रहने थे। जिनके अनेक ऋद्धियाँ भी सिद्ध हुईं और विद्या भी सिद्ध हुई। जब १०वाँ पूर्व उन्हें सिद्ध होने लगा तो सैकड़ों विद्या देवियाँ हाथ जोड़कर नाचने लगीं और बोलीं कि हे स्वामिन् मुझे आज्ञा दीजिए, जो आप कहेंगे उसे हम कर



डालेंगे। उस समय इस नग्न दिगम्बर मुनिका चित्त कुछ चलित हो गया, वस वहाँसे चलित पनेका चरित्र प्रारम्भ हो गया। नो ये भी इन्द्रियविषयोको न जीत सके और अन्तमे पर्वत राजाकी पुत्री पार्वतीके साथ उनका पाणिग्रहण हुआ। तो कहनेका तात्पर्य यह है कि बड़े बड़े तपस्वी प्राणी, ऊँचे लोग इन इन्द्रियविषयोसे हार जाते हैं। इन्द्र जो अपनी विक्रियासे आश्चर्य भरे काम कर डाले, ऐसे बलिष्ठसे बलिष्ठ लोग भी इन दुःखकारी इन्द्रियोको न जीत सके।

इन्द्रियविजयीकी जिन व जिनेन्द्र संज्ञा—जिनेन्द्रदेवने इस सारे जगतको जीत रखा। एक बार रति और कामदेव ये दोनों जंगलमे घूमने जा रहे थे—रति मायने कामदेव और काम मायने भी कामदेव। एकको पुरुषका रूप दिया और एकको स्त्रीका रूप दिया। और अलंकारमें इन्हे देवता मान लिया। तो रति और कामदेव जंगलमे जा रहे थे तो एक जगह एक योगी आत्मध्यान कर रहा था और प्रात्मानुभवके आनन्दसे प्राकृतिक मुस्कान भी चल रही थी। उसे निरखकर रति कहती है—कोय नाथ याने हे नाथ ये कौन बंठे हैं? तो वहाँ कामदेव कहता है कि जिने याने ये जिनेन्द्रदेव है। वे पार्श्वनाथ जिनेन्द्र थे। तो रति कहती है—भवेत्तववशी? याने क्या ये तेरे वशमे है? तो कामदेव बोला—ऊँ हूँ, नहीं ये मेरे वशमे नहीं हैं।... क्यों वशमे नहीं हैं?... प्रिये, ये बड़े प्रतापी पुरुष हैं, ये मेरे वशमे नहीं हैं। तो रति कहती है कि यदि ये तेरे वशमे नहीं है तो आजसे तू अपनी शूरताकी डींग मारना छोड़ दे। तू तो कहता था कि मेरे वशमे सारा जगत है, पर यदि ये तेरे वशमे नहीं हैं तो अब तू कायर हो गया। अब मेरे सम्मुख अपनी शूरताकी डींग न मारना। तो कामदेव कहता है—‘मोहोऽनेन विनिर्जितः प्रभुरसौ तत्तिकराः के वयं’ इन्होंने मोहको जीत डाला है, हम तो मोहके दास हैं। जहाँ मोह हो वहाँ ही हमारी खूब बनती है। जहाँ मोह नहीं रहा वहाँ हमारी दाल नहीं गलती। जब इन्होंने मोहको जीत डाला तब फिर हम किकर इनका क्या कर सकते हैं? सो कविका यह कथन है कि ऐसी बात जिनके विषयमे रति और कामदेव भी कह उठते हैं वे पार्श्व जिनेन्द्र हम सबकी रक्षा करें। यह पूरा श्लोक इस प्रकार है—कोऽयं नाथ जिने भवेत्तव वशी, ऊँ हूँ प्रतापी प्रिये। ऊँ हूँ तर्हि विमुञ्च कातरमते शोयी-वलेपक्रिया। मोहोऽनेन विनिर्जितः प्रभुरसौ तत्तिकराः के वयम्। इत्येवं रतिकामजल्पविषयः पार्श्वो जिनः पातु वः॥ तो जिन्होंने इन्द्रियसुखोंको जीता, रागद्वेषादि विकारोंको जीता उन्हीं को कहते हैं जिन अथवा जिनेन्द्र। ऐसे जिन भगवानके द्वारा जो धर्म बताया गया उसे कहते हैं जैनधर्म। यह जैनधर्म कबसे है? तो उत्तर यह है कि जबसे पदार्थ है तबसे जैनधर्म है। अब पदार्थ कबसे है? तो जो जवाब जो दे सो ठीक है। अनादिनिधन है। अनादिकालसे है।



क्योंकि जो सत् है उसका कभी नाश नहीं होता । जो सत् नहीं है उसका कभी उत्पाद नहीं होता, यह तो भगवद्गीतामे भी बताया है—“नासतोविद्यतेऽभावः नाऽभावः विद्यते मते” तो जब यह है तो अनादिसे और जैनधर्म इस पदार्थका स्वरूप बनाता है । उत्पाद व्यय ध्रुव्य वाला है जैनधर्म । यह कोई अलगसे बनी हुई चीज नहीं है, किन्तु जो पदार्थ है, उसमे जो बात है वैसी बात कही जाय, उसका नाम है जैनधर्म । तो ऐन जिनेन्द्रके द्वारा ही ये इन्द्रिय सुख जीते गए । तो वास्तवमे बलशाली पराक्रमी वह ही कहलानेके योग्य है जो इन इन्द्रिय-सुखोको जीत लेता है, इन्द्रियोको जीत लेता है ।

सौख्यं यदत्र विजितेन्द्रियशत्रुदर्पः प्राप्नोति पापरहित विगतांतरायं ।

स्वस्थ तदात्मकमनात्मविया विलभ्य कि तद् दुरतविषयानलतप्तचित्तः ॥६४॥

इन्द्रियविजयी आत्मध्यानी पुरुषोके आनन्दकी विषयव्याप्तोही द्वारा अलभ्यता—  
 इस ससारमे इन्द्रियके घमडको भी चूर कर देने वाले पुरुष होते हैं कभी और पापरहित अविनाशी इस आत्मीय आनन्दको भोगते हैं ऐसे भी होते हैं पुरुष । तो जिन्होंने इन्द्रियके व्यापारको चूर कर दिया और आत्मीय आनन्दका अनुभव किया उसमे जो आनन्द मिलता उसे क्या ये रात-दिन विषय अग्निसे संतप्त रहने वाले पुरुष पा सकते हैं ? कभी नहीं पा सकते । जैसे अग्निको जब तक बुझा न दिया जाय तब तक अग्निकी गर्मी शान्त नहीं हो सकती ऐसे ही विषयोकी गर्मी जिस अविवेकीमे आ गई वह पुरुष भी कभी शान्ति नहीं पा सकता । कभी-कभी लोगोको ऐसा लगता है कि हमारे विषयोकी अग्नि कम हो गई, जब तक सामने कोई घटना नहीं आती तब तक सभी अपनेकी बहुत चतुर, धर्मात्मा सज्जन, ऊँचे मान लेते हैं । जैसे जब तक पर्वत निकट नहीं आता तब तक ऊँटको ऐसा ही लगता कि क्या है, यह पर्वत तो अभी जरामे कदमोमे ही पार कर लेंगे, पर जब उसके निकट आता है तब उसे पता पडता है कि अरे यह तो बड़ा ऊँचा है, इसे आसानीसे कैसे पार किया जा सकता ? जो ऐसे ही कभी जीवोको ऐसा मालूम होता है कि मेरे विषयभाव कम है, पर कम समझना यों भूल है कि जैसे कभी अग्निके कुण्डमे जिसके चारो तरफ बैठकर तापते हैं ना, तो उसमे कभी अग्नि कम हो जाय, बुझनेसी लगे और उसपर अगर घास-फूस, लकड़ी, कड़ा आदिक धर दिए जायें तो उसे अब बुझी हुई न समझिये । अब भी उसमे वह दाहशक्ति है कि ईंधन मिल जाय तो फिरसे बढ जाय, ऐसे ही कभी विषयोके भाव कुछ कमसे हुए हो, विरक्ति सी लग रही हो तो भी उसका कुछ विश्वास नहीं है । घटना घटनेपर वह भाव उमड़ सकता है और फदेमे भी पड सकता है । जिसने मोहको अन्दरसे बिल्कुल खत्म कर दिया और आत्माका सहज स्वरूप स्पष्ट दृष्टिमे रहता है वह तो है विजयी पुरुष, वह तो इन्द्रिय विषयोके



चक्करमे न आ पायगा और अगर मय राग हो जाय तो उस तकका भी विश्वास नही। ये विषयमुख जीवको इतना परेशान करने वाले होते हैं।

नानाविधव्यसनधूलिविभूतिवार्त, तत्त्व विविक्तमवगम्य जिनेशिनोवत ।

यः सेवते विषयसौख्यमसौ विमुच्य, हस्तेऽमृत पिवति रीद्रविष निहीनः ॥६५॥

व्यसनत्यागियोंका भी कर्मविपाकदण्ड इन्द्रियज भुखोंमें नलचा जाना—जो लोग व्यसनकी धूलीको पवनके समान उड़ा देते हैं, जिनेन्द्रदेवके कहे हुए तत्त्वोंका अध्ययन करते हैं वे पुरुष भी इन्द्रियसुखोंमें फस जाते हैं और वे विषयभोगोंमें ही रहते हैं। उनकी करनी यो समझिये कि वे उस प्रकारके मूर्ख हैं जो हाथमें आये हुए अमृतके प्यालेकी छोड़कर प्राण-नाशक विषके भरे प्यालेको पी लेते हैं। पाया था तत्त्वज्ञान, विरक्तिका दशा पायी फिर भी सन्मार्गको छोड़ा और इन्द्रियविषयोमें रति की तो उनका किया कराया सब खराब हुआ और जैसे अनादिसे मलिन थे उस मार्गपर अब यह आ गया। अब अपनी-अपनी बात देखें। विषय भोगोंमें कौन कितना चित्त रखता है? अगर रखता है तो वह अपनी गलती समझे और फिर उन गलतियोंको दूर करे। रात-दिन खाने-पीनेकी धुनमें कौन रहता है? होते हैं ऐसे मनुष्य कि वे सोते हुएमें नहीं खा पाते और वाकी जब तक जगते रहते तब तक उनके मुखमें कुछ न कुछ चलता रहता है और उनसे कुछ त्याग सम्बन्धी बातें कही जायें तो वे डटकर कहते कि हमारा तो सोते समय तकके लिए त्याग है। कितनी चीजें हैं। अब क्या खाया, अब क्या पिया? अब किसी मनसे किस चीजको खा रहे, कभी पान, कभी बीड़ी, कभी चाय, कभी चाट पकौड़ो, कभी कोई मिठाई, कभी कोई फल, यो किसी न किसी चीजके खानेका मन चलता रहता है, ऐसे भी मनुष्य होते हैं, पर ऐसे मनुष्य क्या धर्मके पात्र हैं?

विषयासक्ति छोड़कर धर्माचरणमें आनेका अनुरोध—अपनी-अपनी सोचिये—जब चाहे खा लेना, चलते फिरते खाना, ये तो मूर्खताके चिन्ह हैं। कवि लोग कहते हैं कि जो हँसता हुआ बात करे, खाता-पीता हुआ चले और दो के बीच होने वाली बातको खड़ा होकर सुनने लगे, तो वह तो मूर्खोंकी गिनतीमें कहलाता। तो विषयोंकी धुन रहना, यह इस जीवके लिए बड़ा घातक काम है। अब कोई कहे कि हमको फुरसत ही नहीं मिल पाती कि दो तीन बार या अनेक बार खा पी सकें, इतना हमारे सामने काम रहता है। सुबह चाय नाश्ता लेकर जल्दी ही कामपर निकल गए और करीब ३-४ वजे जब कामसे छूटे तब खाना खाया, हमारा समय क्या किसी त्यागीसे कम है, ऐसा कोई सोच सकता, पर बताओ उसने संयम धारण कर लिया है क्या? अरे उसके विषयमें अनेक प्रकारके अन्य विषय बढ़ गए। क्रोध, मान पाया, लोभ ये चारो कषाय इस जीवको दुःखकारी हैं। अगर किसी समय तृष्णा चित्त



मे है तो उस कालसे धर्मकी बात नहीं समा पाती। सो धर्मके कार्य करते हैं अनेक लोग, पर गृहस्थ दशमे बताया है कि हस्तिरनानकी तरह है। जैसे हाथीने रनान किया और तालाबसे बाहर जाकर सूँडमे धूल भर-भरकर अपने शरीरको फिर धूलसे खराब कर देता है ऐसे ही यहाँ लोग थोड़ासा धर्मसभामे या मंदिरमे धर्म करनेके बहाने आ-आकर बैठते, इतने समय तो परिणाममे बहुत कुछ फर्क हो जाता है, पर ज्यो ही वहाँसे बाहर निकले तो परिणाम फिर ज्योके त्यो मलिन बन जाते हैं। अरे धर्मस्थान, मंदिर धर्मसभा आदि इन्हें तो धर्म सीखनेकी पाठशाला समझिये, वह तो धर्म सीखनेकी जगह है, प्रयोग करनेकी जगह तो बाकी सब जगह है। चाहे दुकानमे बैठे हो, चाहे किसीसे कुछ वार्ता कर रहे हो, चाहे सामाजिक, धार्मिक व राजनैतिक किसी क्षेत्रमे काम कर रहे हो वहाँ उस सीखी हुई धर्मक्रियाका प्रयोग करना है। तो धर्मस्थानमे पहुँचकर जो तत्त्वज्ञान सीखा है वह दृष्टि बनाइये, जिसको सदैव अपने सत्यस्वरूपकी प्रतीति रहती है, मैं तो देहसे भी निराला केवल ज्ञानप्रकाश मात्र हूँ, अन्य कुछ नहीं। इस मेरेका जगतमे परमाणुगात्र भी नहीं, ऐसी प्रतीति रखने वाला पुरुष मौलिक धर्मिमा कहलाता है।

विषयव्यामोहियोंका दुराग्रह—देखिये—गलतीकी बात रोज-रोज कही जाती है उप-देशमे, जो भी व्याख्याता आयगा सो यही कहेगा कि मोह छोड़ो, मोह करना बुरा है। “यह ही बात कहेगा और कहना भी चाहिए, पर आप सोच सकते कि जो भी यहाँ आता वह मोह छोड़नेकी ही बात कहता, पर कैसे मोह छोड़ा जा सकता? ये तो सब कहने भरकी बातें हैं, ठीक है ये जो कुछ कहते सो सुन लें, बादमे एक कानसे सुना और दूसरे कानसे निकाल दिया, क्या फर्क पड़ता, तो ऐसे भी लोग होते जो धर्मकी बातें सुननेके आदी बन जाते, बीसो वर्ष धर्मकी बातें सुनते, यहाँ तक कि सारी उम्र धर्मकी बातें सुनते, पर अपने चित्तमे धर्म-धारण नहीं कर पाते। इस प्रसंगमे एक दृष्टान्त है कि कहीं कोई धर्मसभा लगी हुई थी, रोज-रोज वहाँपर एक पंडितजी व्याख्यान दिया करते थे। तो उस धर्मसभामे अनेक लोग पहुँच रहे थे। उधरसे निकला कोई घुडसवार। उसने लोगोंसे पूछा—आप लोग कहां जा रहे? तो बताया कि धर्मसभामे व्याख्यान सुनने जा रहे। अब घुडसवारने भी वही पासमे घोंड़ी बाँध दिया और व्याख्यान सुनने चला गया। वहाँ कोई वैराग्योत्पादक प्रकरण उस समय चल रहा था, तो उस प्रवचनको सुनते ही उस घुडसवारको वैराग्य जगा और सब कुछ छोड़ छाड़कर जंगल चला गया, मुनि हो गया। खैर उसको मुनि हुए धीरे-धीरे कुछ वर्ष बीत गए और उधर वह धर्मसभा ज्योकी त्यो प्रतिदिन चलती रही। एक बार वह मुनि उसी मार्गसे फिर निकला जहाँ कि वह धर्मसभा होती थी। देखा कि अनेक लोग उस धर्मसभामे पहुँच रहे



है, तो उनसे पूछ बैठे वह मुनि कि भाई आप लोग कहाँ जा रहे हो ? तो बताया कि हम लोग धर्ममगधमे व्याख्यान सुनने जा रहे । फिर मुनिने प्रछा कि तुम लोग कितने दिनोसे धर्मके व्याख्यान सुनने जा रहे ? तो किसीने बताया १० वर्षसे, किसीने बताया २० वर्षसे, किसीने बताया ४० वर्षसे । तो वह आश्चर्यमे आकर बोला—घन्य है आप लोगोको । आप लोग बहुत मजबूत हो । ...कैसे ? ...प्ररे में तो मिक एक ही दिन कुछ देरके लिए इस धर्म-सभामे व्याख्यान सुनने बैठे था तो पडिनजी की चपेटको न सह सका और सब कुछ छोड छाडकर मुनि बन गया था, पर आप लोगोको घन्य है जो बहुत वर्षोसे पडितजी की चपेटे सतते आ रहे, पर ज्योके त्यो बने हैं । तो घन्य तो आप लोग हैं । देखिये—अब अपनी गलतियोका शोधन करें, यह बात दृष्टिमे रहनी चाहिये, चाहे इसमे कुछ समय लगे तो लगे, पर जगत्मे मुझे कुछ न चाहिए मैं तो अपने आत्मस्वरूपमे मग्न हो सकूँ, उस ही का निरन्तर अभ्यास बनाना चाहिये ।

दासत्वमेति वितनोति विहीनसेवां, धर्म धुनाति विदवाति विनिश्चयकर्म ।

रेफश्चिनोनि कुरुतेऽतिविरूपवेषं, किं वा हृषीकवशतस्तनुते न मर्त्यः ॥६६॥

विषयासत्तिवश प्राणियो द्वारा हीनसेवा व धर्मविध्वंस—यह मनुष्य इन्द्रियोके वश होकर न जाने क्या क्या विरूप कार्य नहीं कर डालता । इन्द्रियवश होकर ही हीन कुल वालो का दासपना स्वीकार करता है और उनकी सेवा करता है । जिसको अपने चिदानन्दधन सहज आत्मस्वरूप की सुध नहीं है, ज्ञान और सुखकी प्रकृतिके कारण कही न कही तो ज्ञान और सुख ढूँढेगा, क्योंकि यह जीवकी प्रकृति है । न ज्ञान बिना रह सके न सुख बिना रह सके । यह चाहता है सुख तब अपने आपमे विशुद्ध ज्ञानप्रकाश न मिल सकेगा । और अलौकिक आनन्दकी दिशा न मिल सकेगी तब यह बाहरी विषयोका ज्ञान और विषयोके सुखोमे मग्न होने लगता है । जीव पर यह बहुत बडो विपदा है । मोहो जीव इस विपदाको नहीं देखता । कभी धर्म भी करेगा तो कुल रूढिवश कर लेगा । पाठ भी करेगा, धार्मिक समारोह भी करेगा, धर्मके नामपर सब काम कर लेगा, पर यह बात न तर्केंगे कि मेरा अन्य पदार्थोमे मोह कुछ कम हुआ कि नहीं । यथार्थ ज्ञान प्रकाश मेरेको मिला कि नहीं । यह तो न निरीक्षण करेंगे और बाहरी क्रियाकाण्ड ये सब करते रहेंगे । वे भी करें, मगर अपने आपकी निगरानी न हो, अपने आपमे यदि न निरखा जाय कि मेरेमे कितना मोह कम हुआ, कितनी कषाये कम हुईं तो फिर समझिये कि अभी तक हमने कुछ धर्म नहीं किया, किन्तु धर्मके नामपर अन्य अन्य कुछ किया, इतना तो निर्णय बनेगा । दिशा तो सही मिलेगी । सो यह जीवइन्द्रिय विषयोके वश है, इस कारण वास्तविक जो धर्म है उसको दूर कर देते हैं ।



विषयसेवन व धर्मपालनमें परस्पर विरोध—विषयसेवन और धर्मपालन ये दो तो बिल्कुल प्रतिपक्षी काम हैं परस्परमें । जो विषयोकी सेवामें लगा है उसको धर्मपालन कहाँ है ? धर्मपालन है अपना सहज आत्मस्वरूप अपने ही सत्त्वके कारण अपने ही स्वरूपमें दृष्टि होना । जिसमें धर्मपालन है उसके विषयसेवन नहीं । तो इन्द्रियके विषयोके वश हुआ यह जीव नाना निन्द्य कार्योंको यदि करता है, कोई उपाय बनाना, विषयभोग चाहना, स्वाद चाहना, अच्छे रूपके निरखनेका निरन्तर वर्ताव चाहना, रागरागनी चाहना । दुनियामें नाम बढ़े, ये सब बातें जिसको चाहिये हैं वह इनकी पूर्तिके लिए न जाने क्या-क्या निन्द्य कार्य नहीं कर डालता । यह इन्द्रियवशी जीव नाना विरूप भावोंको धारण कर-करके अपना जीवन व्यर्थ खोता रहता है, अपने स्वरूपको भुंध होती तो यह भगवानसे भी वार्ता कर डालता । ज्ञानो पुरुषके जब कभी अपने आपकी वर्तमान स्थितिपर घृणा होती है तो वह प्रभुसे वचना-लाप कर बैठता है । प्रभु हमें भी वही ले लो । मैं अब इस संसारमें नहीं रहना चाहता । यहाँ कौनसी वस्तु है जिसे ग्रहण किया जाय ? कौनसा क्षेत्र है जहाँ इसका ठिकाना ठीक हो ? सब मायाका है । भिन्न है, पर है, ठिकानेका तो कुछ साधन है ही नहीं यहाँ । एकत्वविभक्त अर्थात् ज्ञानमात्र परभावशून्य, ऐसी अपने अतस्तत्त्वकी दृष्टि बनें तो वह तो काम देगा और उसे छोड़कर जितनी भी बातें की जा रही हैं ये सब उल्टे काम करेंगी । कहाँ भूले, कहाँ भटक गए । अपने आपके धर्मकी ओर आना चाहिए । यदि यह बात बन गई तो समझो कि महान् है वह पुरुष, और यदि यह दृष्टि नहीं जगती तो फिर दुनियाका महान् बननेसे क्या लाभ मिलेगा ?

अविघ्नं तृप्यति यथा सर्ितां सहस्रैर्नो चैधनैरिव शिखीबहुधोपनीतः ।

जीवः समस्तविषयैरपि तद्वदेव, संचित्य चारुविषणस्त्वजतीन्द्रियार्थान् ॥६७॥

विषयभोगोंसे तृप्तिकी असम्भवता—इन्द्रियके भोग भोगनेसे, विषयसाधनोंके उपभोग से यह जीव कभी तृप्त हुआ क्या ? जब उपयोग परपदार्थोंकी ओर बना हुआ है और उस ही में अपना हित समझ रहे हैं तो वहाँ तृप्ति पानेका अवसर ही कहाँ है ? जैसे कभी समुद्र नदियोंके द्वारा तृप्त नहीं होता, कितनी ही नदियाँ आ-आकर समुद्रमें गिर जायें, फिर भी समुद्र कभी तृप्त नहीं होता । ऐसे ही नाना विषयसाधनोंके जुटानेपर यह जीव कभी तृप्त नहीं होता । एक मोटीसी बात समझ लो—जो समागम आज मिले है बताओ ये छूटेंगे कि नहीं ? अरे अवश्य छूटेंगे, और देख लो ओरोके भी छूट रहे हैं या नहीं ? अपने ही देख लो, पूर्वभवमें जो समागम पाये थे वह सब छूट गए कि नहीं । पहले भवका कुछ आज यहाँ थोड़ा बहुत सुख मिल रहा क्या ? कुछ भी नहीं मिल रहा, और उनकी कुछ आज खबर भी नहीं ।



अब यह बताओ कि आजके प्राप्त समागममें आगे भी कुछ सुख मिलेगा क्या ? अरे रच भी सुख इनसे न मिलेगा । तो थोड़ी देरको मिले हुए इन भोग माधनोमें जो अपनेको जुदा नहीं रख पाते उनको भव-भवमें जन्म मरण करना पड़ता है । सो अपना महत्त्व आकिये और अपने आपक अन्दर सोचिये कि मुझ आत्माका वास्तविक स्वरूप क्या है, करना क्या है और कर क्या रहा हूँ, पर किसीके कुछ थोड़ी समझ भी आये, पर सरकार ऐसे लगे हैं कि छोड़ ही नहीं पाते । तो यह भी उनपर बड़ी विपत्ति है अथवा आग्रह है, हठ है खोटी बातोंका । अपराधी है यह जीव । एक बार किसानोंकी पचायतमें कोई सवाल आया, साधारणनी कोई बात थी कि ३० + ३० कितने होते हैं ? तो उन सबका मुखिया बोला कि  $30 + 30 = 60$  होते हैं । सभीने कहा कि आप गलत हिसाब लगा रहे हैं । ३० और ३० मिलकर तो ६० होते हैं । तो फिर मुखिया बोला—नहीं नहीं, ६० नहीं होते, ५० ही होते हैं, और यदि मेरी बात गलत निकल जाय तो मैं पंचोंको अपनी सातो भैंसे दूँगा । अब यह बात सुन ली मुखियाकी स्त्रीने कि मुखिया साहबने इस तरहसे पंचोंके बीच बोल दिया है सो यह सोचकर बड़ी दुःखी हुई कि अब तो हमारी सातो भैंसे पंचोंको देनी पड़ेगी । सो जब मुखिया घर पहुँचा और अपनी स्त्रीसे उदासोंका कारण पूछा तो स्त्री बोली—आपने पंचोंके बीच बोल दिया है कि ३० और ३० मिलकर ५० होते हैं, ६० नहीं, और यदि ५० न हो तो हम सातो भैंसे पंचोंको दे देंगे, सो अब इस बातका हमें दुःख है कि हमारी सातो भैंसे पंच लोग पा जायेंगे । अब हम लोग न जाने किस तरहसे अपना गुजारा करेंगे । इस बातका दुःख है । तो वह मुखिया बोला—अरी तू तो बड़ी बावली है । यदि मैं अपने मुखसे कह दूँ कि ३० और ३० मिलकर ६० होते हैं तभी तो पंच लोग भैंसे ले पायेंगे, पर मैं तो यह बात कभी बोल ही नहीं सकता । मैं तो हमेशा यही कहूँगा कि ३० और ३० मिलकर ५० होते हैं । अब देखिये—इस बातको सुनकर मुखियाकी मूर्खता पर आप सब हँस पड़े, पर अपनी मूर्खतापर कुछ ध्यान नहीं दे रहे । आप लोग भी तो बाह्य पदार्थोंके प्रति झूठी हठ बनाये हैं कि ये तो मेरे ही हैं और मैं इनका ही हूँ । सम्बन्ध है रच भी नहीं, फिर भी हठ यही बनाये हैं कि ये तो मेरे ही हैं । जानी जन समझायें तो भी नहीं मानते और यही हठ बनाये रहते कि ये तो मेरे ही हैं ।

मोहका हटना य कषायोंका बंद होना धर्मधारणकी पहिचान—धर्मके नामपर कितने हो काम करते, पर इस बातपर कभी विचार नहीं करते कि मेरे मोह और विषय कषायोमें कुछ फर्क पड़ा कि नहीं । मोह तो ज्योका त्यो बनाये हैं विषय कषायोके प्रसंग ज्योके त्यो चल रहे, धर्म भी करते जा रहे, पर यह विचार कभी नहीं करते कि मेरे रागद्वेष मोहादिक



विकारोमे कुछ कभी आगी कि नही । हठ ज्योकी तयो बनी है कि ये दिखने वाले प्राप्त समा-  
गम ये सब मेरे ही हैं । तो बताओ यह मूर्खता भरी बात है कि नही ? सम्भव कुछ नही,  
फिर भी अपना मान रहे । तो इस हठका परिणाम कीन भोगने आयगा सो तो विचारो ।  
— यहाँ तो धनके हानि-लाभका लेखा जोखा रखते कि सालमे इतना नफा हुआ और इतना  
नुकसान हुआ, पर अपनी रोज-रोजकी करनीका कुछ लेखा-जोखा नही रखते कि मैं कितना  
तो पुण्य कार्य करता हूँ और कितने पापकार्य करता हूँ । देखिये—अपनी प्रतिदिनकी करनी  
का लेखा-जोखा रखना बहुत आवश्यक है । इन विषयभोगके प्रसंगोमे ये सब संसारी पाणी  
रम रहे और अपने जीवनके असमूल्य क्षण व्यर्थ खो रहे, पर एक बात ध्यानमे रहे कि इन  
विषयभोगके प्रसंगोमे रहकर कभी तृप्त न हो सपेंगे । सारा जीवन इन विषयभोगके प्रसंगोमे  
रह-रहकर बीत जायगा, पर उनसे तृप्त कभी न हो सकगे । यहाँ तक वृद्धावस्था आनेपर सारी  
इन्द्रियाँ शिथिल हो जायेंगी, यह भोग न भोग सकेगा, फिर भी मन ही मन कुढता रहेगा ।  
जैसे कोई रोगी किसी असाध्य रोग हो जानेसे वह कुछ खा पी भी नही सकता, डाक्टरों ने  
खाने पीनेकी मनाही कर दी है और वह देख रहा कि घरके सभी लोग अनेक बार खूब अच्छा  
अच्छा खाते-पीते हैं तो वह रोगी उन्हें खाता-पीता देख-देखकर मन ही मन कुढता रहता  
है—हाय मैं क्यों न कुछ खा पी सकता, ठीक ऐसी ही दशा वृद्धावस्थामे होती । इन्द्रियाँ  
सब शिथिल हो जाती, भोग भोग नही सकते, फिर भी मन ही मन कुढते रहते कि हाय मैं  
क्यों ये भोग न भोग सका ? तो इन इन्द्रिय विषयोंकी लालसा बनाये रहनेसे उनके पीछे  
निरन्तर हैरान होते रहनेसे तृप्ति कभी न मिलेगी, इसलिए इन इन्द्रिय विषयोंका तो परि-  
त्याग कर ही देना चाहिये । विवेकी जन तो इन इन्द्रियविषयोंको इस प्रकारसे असार जान-  
कर त्याग देते हैं जैसे कि यहाँ प्रायः सभी लोग नाक छिड़ककर दूर फेंक देते हैं । नाक  
छिड़ककर फेंकनेके बाद जैसे उसे कोई दुबारा देखता नही, ऐसे ही ज्ञानी पुरुष इन इन्द्रिय-  
विषयोंको त्यागकर फिर उन्हें दुबारा नही देखते । तो इन सब बातोंके लिए चाहिए अपने  
सहज ज्ञानानन्दधन आत्मस्वरूपकी निरन्तर उपासना करना । बाहरमे कही कोई शरण नही ।  
शरण है तो अपने आत्मदेवकी आराधना । इसमे विकारका काम नही । कष्ट और विकार  
आते हैं तो यह सब कर्मकी छाया है । जैसे दर्पण स्वच्छ है अपने स्वभावसे, पर उस पर  
बाह्य पदार्थका निमित्त पाकर छायारूप परिणमन हो जाता है, वह छाया दर्पणकी निजी  
चीज नही है, ऐसे ही ये विकार मेरे स्वभावकी चीज नही, यह सब कर्मकी छाया है, माया  
है । यदि यह बात ज्ञानमे रहेगी तो फिर इन बाहरी चीजोंके प्रति आसक्ति न रहेगी और  
यदि परभावोंको निजभाव मान लेंगे तो आसक्ति बनी रहेगी ।



आपातमात्ररमणीयमनुसिद्धे, किंपाकपाकफलतुल्यमथो विपाके ।

नो शाश्वतं प्रचुरदोषकर विदित्वा, पचेन्द्रियार्थसुखमर्थविदस्त्यजंति ॥६८॥

विषभोगोकी वर्तमानमात्र रमणीयता एवं भविष्यमे कटुकप्रदता—ये विषय वर्तमानमे बड़े रमणीक लग रहे हैं, पर ये अतृप्तिके कारण हैं और इनका भावी परिणाम बहुत विपत्तियोंसे भरा मिलेगा । जब जीवका स्वभाव ही नहीं है, स्वरूप ही नहीं है परपदार्थोंकी आशा, तृष्णा, आसक्ति आदिक करनेका फिर भी कोई अपने स्वरूपके प्रतिकूल चले तो उसे तो दुःखी होना पड़ेगा ही । वहाँ दुःखी होने कोई दूसरा न आयगा । अपने घामको छोड़कर परधाममे अधिकार समझने वाला दुःखी तो रहेगा ही । मेरा घाम मेरे प्रदेशो मे है । मेरा सर्वस्व मुझ आत्मामे है । जो मेरा है वह कभी मेरेसे छूट नहीं सकता, और जो छूट जाता है वह मेरा था ही नहीं । जैसा हो वैसा ही अपने आपको निरखने वाले सत अपने आपमे तृप्ति पाते हैं अलौकिक आनन्द पाते हैं । जब ज्ञानसे ज्ञानमे ज्ञान ही हो की स्थिति बनती है तो नियमसे अलौकिक परम आल्हादका अनुभव चलता है । उस आनन्दको चाहनेको इच्छासे जानीने आत्मध्यान नहीं बनाया, किन्तु स्वभाव ही है ऐसा कि जैसा है वैसा अपनेको माने तो उसमे यह आल्हाद आयगा अपने आप । तो यह अलौकिक आत्मीय आनन्द जिसे नहीं मिला, वह केवल वर्तमानके रमणीक विषयोंकी ही प्रीति रखता है ।

ज्ञानसाधनोमे सहयोग व समर्थनका उज्ज्वल परिणाम— एक बात यह समझ लीजिए कि ज्ञान जगता है ज्ञानावरणके क्षयोपशमसे । नहीं क्षयोपशम मिला है तो बस ज्ञान कुन्द है, आवृत है, पर ज्ञानावरणका क्षयोपशम कौन करने आयगा ? उपादान दृष्टिकी बात तो ठीक है, कर्मोंमे कर्मकी दशा कर्मकी परिणतिसे होगी, मगर उसमे निमित्त है अपना सद्भाव । ज्ञानवतोंको देखकर रुचि होना, हर्ष होना यह ज्ञानावरणके क्षयोपशमका कारण है । ज्ञानके साधनोमे उमग होना, ज्ञानके प्रसारमे, ज्ञानके विकासमे अपना सर्वस्व भी लगे, ऐसा जिसका भाव रहता है वहाँ ज्ञानावरणका क्षयोपशम होना पड़ता है । यह सब निमित्तनैमित्तिक भाव व्यवस्था है । तो जिसे इच्छा है कि मुझे केवलज्ञान प्राप्त हो, अरहतसिद्ध अवस्था प्राप्त हो तो वह ज्ञानका बीज है । मूल बीज, प्रारम्भिक उपाय यह है कि ज्ञानके साधनोमे रुचि बनाइये और उसे सर्वोपरि मानिये धर्मके कार्योंमे । यदि ऐसी दृष्टि बनेगी तो क्षयोपशम मिलेगा और न ऐसी दृष्टि बनेगी तो जैसे है वैसे रहे जाइये । प्रगति न हो पायगी । तत्त्वज्ञान होगा तो इन इन्द्रियविषयोपर विजय प्राप्त होगी, जबरदस्ती करके विजय न प्राप्त होगी । आज ब्रत किया है, इन इन्द्रियोंके विषयोका परिहार किया है । अरे विषयरहित ज्ञाता मात्र अतस्तत्त्वकी तो दृष्टि नहीं है, अब विषयपरिहार कैसे कहलायेगा ? विषयोंके साधन छोड़ें,



इस प्रकारका जा विकल्प है और इस प्रकारकी जो परिस्थिति और व्यवहार है उसमें वह विषय बन गया। अपने मूल स्वरूपकी मुद्य हुए बिना धर्मका प्रारम्भ भी नहीं हुआ।

**ज्ञानमात्र** निजके अनुभवका आनन्द पानेके लिये परभावव्यामोहके परिहारकी अनिवार्यता—गजबकी बात तो यह है कि है तो ज्ञानस्वरूप और इस ही का ज्ञान नहीं हो पाता। जैसे तालाबमें ही तो मच्छ रह रहा और वह प्यासा बना है तो यह तो एरु गजबकी बात ऐसे ही ज्ञानस्वरूप होकर भी यह जीव ज्ञान न कर सके यह भी गजबकी बात है। यहाँ तो सब घट रही है बातें ज्ञानस्वरूप होकर भी अपने ज्ञानस्वरूपका ज्ञान नहीं चन रहा। और जिनका चल रहा है उनको आवश्यक है कि ऐसी दृष्टि निरन्तर रहे। तो इन सबसे दृष्टि हटा लेने वाला तो यह वातावरण है विषयभोगोंका। ये वर्तमानमें तो रमणीक लग रहे हैं, मगर इन्द्रायण फलके समान इनका विपाक बुरा है। कोई इन्द्रायण फल होता है जो कि देखनेमें बड़ा सुन्दर चिकना होता और खानेमें भी मधुर होता, पर वह है विषफल। उसको खानेके बाद प्राण नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही यह पञ्चेन्द्रियके विषयोंकी प्रवृत्ति वर्तमान कालमें तो बड़ी सुहावनी लग रही है, मगर इसका परिणाम केवल कष्टकारी है। किमो भी हमारे पदार्थ का संयोग इस जीवके लिए अहित है। अकेला ही रहे अकेलेमें ही मग्न रहे, अकेलेका ही उपयोग रहे, बस वही एक पवित्रताकी स्थिति है। शुद्ध होनेके मायने है अकेला रह जाना। न शरीर रहे, न कर्म रहे, न विकार रहे। तो ऐसा अकेला रह जानेकी स्थिति तो सभी चाह रहे हैं वचनोसे और अन्दरसे अपनेको अकेला निरखनेका उपाय नहीं किया जा रहा। यहाँ जो संयोग देखा जा रहा है उस ही में सुख माना जा रहा है कभी भी यह सिद्ध अवस्था (शुद्ध दशा) न प्राप्त कर सका। अकेला रह जानेके इच्छुक लोग वर्तमानमें अपने सत्त्व मात्र अपने आपको अकेला निहारे। यदि यहाँ अपने आपको अकेला निहार सके तो बस इस ही अकेले ज्ञानमात्र परभावशून्य ज्ञानधन अनस्तत्त्वकी उपायनाके प्रमादसे वे निकट कालमें ही सिद्ध अवस्था पा लेंगे। इसके लिए इस वर्तमान संयोगसे दृष्टि हटाकर अपने आपके सहज ज्ञानस्वरूपमें अपने आपको अनुभवना होगा। ज्ञानी जन यही काम करते हैं। ससारके इन दृश्यमान विनाशीक विषयभोगके समागमोंको अहितकारी जानकर उनका त्याग कर देते हैं।

विद्या दया द्युनिरतुद्धता तिनिक्षा, सत्य तपो नियमन विनयो विवेकः।

सर्वे भवन्ति विषयेषु रतस्य मोघा, मत्वेति चारुमतिरेतिन तद्वशित्व ॥६६॥

**विषय वशगत मनुष्योंके विद्या दया द्युनि विनय धैर्य सत्यकी व्यर्थता व अनुद्भूति**—जो इन्द्रियके विषयोंके वशमें है उसके कोई गुण नहीं रह पाते। विषयोंकी प्रीतिमें है पराकर्षण। जिसका आकर्षण परकी ओर लगा है उसके खुदमें गुण नहीं रह पाते। जैसे



विद्या—जो विषय लम्पटी है उसके विद्या नहीं ठहरती। विद्याका अर्जन नहीं हो पाता। पायो हुई विद्याका भी विस्मरण हो जाता। इन्द्रियके नश होनेपर कितना नुकसान होता है कि उसमें ज्ञान बुद्धि विवेक नहीं ठहरता। इन्द्रियविषय लम्पटीके दया कहीं रहेगी, क्योंकि उसे विषयोका अनुराग है, उष्ण और ही दृष्टि है और उस धुनमें जीवहिंसा वचनेका उपयोग नहीं रहता और तत्काल भी जीवहिंसा होती रहनी है। तो जो इन्द्रियके विषयोका भोगी है, आसक्त है उसके दया भी नहीं ठहरती। कान्ति और विनय तेज और सहनशीलता ये भी उसके पास नहीं रहते। जिसके जितना आत्मबल है, आत्मस्वभावकी दृष्टिकी प्रखरता है उसके अन्दर तेज रहता है। शरीरसे चाहे दुर्बल भी हो, रोगी भी हो, पर आत्मतेज रहता है उसके जो विषयोसे विरक्त पुरुष है। सहनशीलता भी उसके होनी है। लोग तो जरा जरासी बातों में धैर्य खो देते हैं। उनके ५ इन्द्रिय और मन, इन दो विषयोमें से किसी विषयमें आसक्ति है जिसके कारण धैर्य खो देते हैं। फिर वहाँ सहनशीलता नहीं रहनी। कोई मनके विरुद्ध घटना घट जाय तो वे सहन नहीं कर पाते। चाहे उससे भी कठिन घटना अपनी किसी वस्तु के अनुरागके कारण आती जाय, उन घटनाओंको तो सहन कर लेते हैं, पर मनके विरुद्ध कोई बात चले तो इस घटनाको सहन नहीं करते। चाहे अन्य घटनासे छोटी घटना है, न कुछ जैसी घटना है, पर सहनशील नहीं रह पाते, क्योंकि वे विषयोके आधीन हैं। मनका विषय तो इन्द्रियविषयोसे भी कठिन है। विषय—लम्पटी पुरुषके सत्यताका भी निवास नहीं रहता। विषयानुराग है ना और मेरे विषय न मिटें इस लोभसे वह कुछसे भी कुछ कह सकता है और अमत्य वचन भी निकल सकते हैं।

विषयवशगत मनुष्योकी संकटपात्रता—विषयोके जो वश है वे जगतमें रुलने वाले जीवोकी गिनतीमें है। एक भजनमें बोलते हैं ना—हम तो हैं उन चरणोंके दास जिन्होंने मन मार लिया। जिन्होंने मन मारा उन्होंने सभी इन्द्रियविषयोको ठोकर दी। उनके भक्त होते हैं विवेकी लोग। तो जो विषयोके वश है उनके सत्य नहीं रहता, तपश्चरण भी नहीं रहता। पुराणोंमें, अन्य दर्शनके पुराणोंमें प्रायः ऐसी घटनायें पायी जाती हैं कि कोई तपस्वी पुरुष है, महत् है, लोक पूजित है और कभी विषयोका अनुरागी बन गया और उसके कोई कुचेष्टा होने लगी, ऐसी घटनायें मिलती हैं, पर अन्य श्रद्धालु उन घटनाओंको भी प्रशंसाके रूपमें उपस्थित करने लगते हैं। करें उपस्थित महत्ताके रूपमें यह तो उनकी कल्पना है, पर वास्तवमें तो वे स्वरूपसे ढिग गए। जो इन्द्रियके विषयोके वशमें है वे तपश्चरणसे भी गिर जाते। नियम और विनय ये दो बातें उसके चित्तमें नहीं ठहर सकती। गुरुजन हो, बड़े पुरुष हो, सामने हो तो भी जो विषयोके वश है उनके चित्तमें उनके प्रति आदर विनयका भाव नहीं रह पाता।



क्योंकि ज्ञान का चित्त ही ठिकाने नहीं है, विषयवृद्धि वाले पुरुषों के विवेक नहीं ठहरना । विवेक कहते हैं हिन करना और अहितसे दूर होना । ज्ञानीजन जानते हैं कि इन्द्रिय विषयों के अनु-राग के कितने दुर्गुण हैं और इसी कारण ज्ञानी पुरुष विषयों के वश नहीं होते । जो विषयों के वशीभूत हैं उनको अच्छी बात नहीं रुचती । विषयप्रसंग की ही बात धुन में रहती और उपो में ही अपनी महिमा समझते ।

विषयासक्त पुरुषों की वैराग्य ज्ञानसुगन्ध को छोड़कर विषयदुर्गन्ध में रुचि — कोई दो सहेलियाँ थीं—एक थी ढीमर की लड़की और एक थी मालिन की लड़की । दोनों ने अलग-अलग जगह विवाह हो गया । मालिन की लड़की तो एक शहर में ब्याही गई और ढीमर की लड़की एक गाँव में ब्याही गई । ढीमर की लड़की तो मछली बेचने का काम करे और माली की लड़की फूल तोड़ने, माला बनाने, सेज सजाने आदिके काम करे । एक बार ढीमर की लड़की उस नगर में मछलियाँ बेचने पहुँच गई जहाँ उसकी वह सहेली रहती थी । सारी मछलियाँ बेच चुकने के बाद शाम हो गई, सो इस विचार से वह ढीमर की लड़की अपनी सहेली के यहाँ पहुँची कि रात्रि को उसके यहाँ रहकर सुबह होते ही अपने गाँव चली जायेगी । माली की लड़की अपनी पुरानी सहेली को पाकर अत्यन्त हर्षित हुई, उसका बड़ा सत्कार किया, खूब खिलाया-पिलाया और सेज बहुत बढ़िया बिछाया सोने के लिए । बहुत दिनों में मिली थी ना सहेली, सो अच्छा गद्देदार पलंग बिछाया और उसपर गुलाब, चमेली आदिक फूलों की पंखुडियाँ बिछा दी । अब उसे मुला दिया, पर उस ढीमर की लड़की को नीद न आये । मालिन की लड़की ने पूछा—तुम्हें नीद क्यों नहीं आती ? तो ढीमर की लड़की बोली—अरे तुमने यह क्यों कर दिया, यहाँ फूलों की दुर्गन्ध ऐसी फैल गई कि उसकी वजह से नीद नहीं आती । ... अरे दुर्गन्ध कैसे ? फूल तो राजा महाराजाओं की शय्या पर बिछा करते हैं । बिछा करते हो गे, हमें तो उनको बदबू के मारे नीद नहीं आती । अच्छा तो ये सब फूल उठाकर अलग किए देती हूँ । कर दिये सब फूल अलग फिर भी नीद न आये, सो पूछा—अब क्यों नीद नहीं आती ? ... अरे फूलों की दुर्गन्ध तो इन गद्दों बिछीनों तक में सब जगह भर गई है दन्हे हटा दो । हटा दिये माली की लड़की ने गद्दे बिछीने वगैरा फिर भी नीद न आये । तो फिर पूछा—कहो सहेली, अब क्यों नीद नहीं आती ? क्या उपाय करें जिससे तुम्हें नीद आ जाय ? तो ढीमर की लड़की बोली—देखो जो हमारा मछली का टोकना रखा है इस पर पानी के कुछ छोटे मार दो और उसे उठाकर हमारे सिरहाने रख दो तब नीद आयगी । आखिर, वैसा ही किया तब उसे नीद आयी । तो ऐसे ही समझ लो कि जो विषयों के वश होते हैं उनको विषयसाधन मिलें तो वे तत्काल कुछ मौजसा अनुभव करते हैं और प्रसंग मिल जाय



कोई ज्ञानका, ध्यानका, गुणानुवादका, ज्ञानचर्चाका तो उन्हें वह न सुहायेगा । और सुन लेवें कि प्रोग्राम है कुछ ज्ञानचर्चाका तो दूरसे ही उठ जायेंगे । यह इन्द्रियविषयोंके वशमे हुए पुरुषोंकी हालत है, क्योंकि उनका दिमाग पलट गया । खाने-पीनेके प्रसंग, स्त्रीप्रसंग, सिनेमा आदिक देखना, रंग रंगीली बातें सुनना, इनमे ही मन बहलता है इन मनुष्योंका । तो जो इन्द्रियविषयोंके वश है उनमे कोई गुण नहीं ठहरते ।

विषयवशित्व अवगुण मिटानेका उपाय—अब यह निरखें कि है तो यह बड़ा अवगुण विषयोंके वश होना, पर यह अवगुण मिटे कैसे ? उसका उपाय तो होगा कुछ । तो उपाय है दो तरहके—एक तो दवा जैसा और एक औषधि जैसा । दवा वह कहलाती है जो रोगको दबा दे और औषधि वह कहलाती जो रोगको जड़से मिटा दे । तो ऐसे ही समझो जब किन्हीं धार्मिक कार्योंमे लग गए, कुछ भले काम करने लगे, धर्मसभामे बैठ गए या मंदिर मे ही जाप करने बैठ गए तो यह तो है दवा । विषय वहाँ दब गया, मगर दवा कर-करके हैरान हो जाने है, वह विषय भावना फिर उछल जाती । और यदि औषधि हो जाय तो वह विषय भावना फिर न उठे । तो औषधि क्या है कि विषय विकार मलिनता आदिक कहाँ हैं मेरे स्वभावमे ? उस स्वभावका परिचय करे कोई और ऐसे स्वभावरूप मेरी सत्ता है, मैं तो यह हूँ, और जो हो रहा है यह तो नैमित्तिक है, औषाधिक है, कर्मछाया परभाव है । तो जैसा गपना सहज स्वरूप है उस रूपमे अपनी स्वीकारता रहे और ऐसी ही दृष्टि बनाये रहने का प्रसंग बने तो यह है विषयोंके विजयकी औषधि । कोई इस ही स्वभावका निराकरण करके माने कि मैं तो ऐसा ही हूँ, शुद्ध हूँ, अविकारी हूँ, वह नो इसमे घोखा खायगा, मगर जो जानता है कि मेरे स्वरूपमे विकार नहीं, मेरी भूमिमे विकार है, सो वह विकार मेरे स्वभावसे आया हुआ नहीं, किन्तु निमित्त पाकर आया है ।

निमित्तनैमित्तिक भावके सुपरिचयका फल अहंकारका अभाव, कायरताका अभाव व सुगमतया स्वभावदृष्टि—भैया, एक बात खास समझनेकी है कि जीवमे जो विकार जगते हैं उन विकारोंका निमित्त कारण सिर्फ कर्मविपाक है । जगत्के ये सारे पदार्थ जो दिख रहे हैं ये विकारके निमित्तभूत नहीं हैं ये प्राश्रयभूत हैं । जिनको यह भेद नहीं ज्ञात है और इस स्वभावको भी निमित्त मानते हैं या मनाते हैं या कहते हैं वे इस खण्डनमे लगते कि निमित्त कुछ चीज नहीं । सामने पदार्थ दिखा और विकार न हुआ तो निमित्त तो न रहा । कोई वेश्या गुजरी तो उसको देखकर साधुके भाव वैराग्यके हुए और कामी पुरुषके भाव विषय वासनाके हुए, शृगाल, कुत्ते आदिकके भाव उसके भक्षण करनेके हुए, तो दृष्टान्त देते हैं कि देखो निमित्त तो वही है, पर काम एकसा कहाँ हुआ ? उनकी भूल है । निमित्त तो कामी



पुरुषके मोहनीय वेदका उदय चल रहा है सो उग अनुखर उसके भाव हो रहे और उस भा० को व्यक्त करनेमें वह वेश्या आश्रयभूत हो रही और मुनि महाराजके कषायोंका उपशम है, क्षयोपशम है सो उसके अनुरूप वैराग्यके भाव हो रहे और उस वैराग्यके व्यक्त होनेमें वह मृतक वेश्या आश्रयभूत हो रही । निमित्तनैमित्तिक भावका सही परिचय करनेमें कायरता और अहंकार ये दोनों दोष दूर हो जाते हैं । जिसे यह परिचय नहीं ज्ञात है वह ऐसा सोचता है कि मैंने दूसरेको यो कर दिया, यह ही बात कर्तृकर्मभाव दोनों ओरसे चलती है । मैंने दूसरेको सुख दिया, बड़ा किया, ऐसा भाव यदि रहेगा तो अहंकार जगेगा और दूसरेने मुझे दुःखी किया या दूसरेके हाथमें मेरा सब कुछ परिणामन है ऐसा जानेंगे तो कायर बनेंगे, पर निमित्तनैमित्तिकका परिचय होनेपर न कायर रहेगा, न अभिमानी रहेगा । वह जावेगा कि बच्चोंके पुण्यका उदय है, उसकी वजहसे बच्चोंको सुखी होना है, उसमें मैं नीकर रूपसे सेवक बन गया । चित्तमें यों सोचेगा तो अहंकार न बनेगा या मुझको मेरी स्त्री पुत्रादिक दुःख देते इस प्रकारकी कायरता अपनेमें न लायगा । जहाँ सत्य जाना कि मैंने ही पूर्वभवमें जो परिणाम किया था उसका उदय है यह, और उस उदयमें मेरी ऐसी स्थिति हो रही है । उसके व्यक्त होनेमें ये दूसरे लोग आश्रयभूत मान हुए हैं । तो इन विषयसाधनोंके प्रति भी ज्ञानीका यों चिन्तन रहता है कि ये स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द ये मुझको रागी द्वेषी नहीं बनाते, मुझे कायर नहीं बनाते ये तो जड़ अपने स्वरूपमें अपने परिणामनसे रहते हैं । मैं ही खुद कर्मोदयका निमित्त पाकर तदनु रूप अपनेमें विकार कर रहा हूँ । इस आश्रयभूतमें दृष्टि दूँगा तो वे विकार बुद्धिपूर्वक बनते जायेंगे, व्यक्त हो जायेंगे और इस आश्रयभूतको त्याग दूँ तो विकार व्यक्त न होंगे । अव्यक्त होकर निकलेंगे । चरणानुयोगकी समस्त प्रक्रिया इसी आधारपर आधारित है । आश्रयभूत वस्तुओंका परित्याग करिये, यह है चरणानुयोगकी जान । जिन जीवोंको यथार्थ बोधका परिचय नहीं है वे विषयोंके वशीभूत होते हैं और विषयवश होकर अपने समस्त गुणोंको भस्म कर डालते हैं ।

लोकाचितोऽपि कुलजोऽपि बहुश्रुतोऽपि, धर्मस्थितोऽपि विरतोऽपि शमान्वितोऽपि ।

अक्षार्थपन्नगविषाकुलितो मनुष्यस्तन्नास्ति कर्म कुरुते न यदत्र निधं ॥१००॥

लोकाचित पुरुषोंकी भी विषयवशतासे विडम्बना—कोई पुरुष लोगोंके द्वारा पूज्य है, मान्य है, फिर भी वह इन्द्रियविषयरूपी सर्पके विषसे डसा हुआ है, आकुलित है तो वह मनुष्य कौनसा निधं कार्य नहीं कर सकता । लोगोंकी दृष्टि तो महत्ताकी है, पूज्यताकी है, बड़प्पन समझ रहे हैं, मगर वे चित्तमें इन्द्रियविषयोंके वश बने हुए हैं तो वे अपनी व्यक्त स्थितिके विरुद्ध कुछ काम कर डालते हैं । कोई पुरुष कुलीन है, अच्छे कुलमें पैदा हुआ है



राजकुलमे, मंत्रीकुलमे, पर वह इन्द्रियविषयोका अनुरागी बने तो वह भी क्यासे क्या काम नहीं कर डालता । पुराणोमे जो कही-कही यह सुननेमे आता कि अमुक राजपुत्र, अमुक जगह अमुक कन्यापर विमोहित हो गया तो उसके पीछे खाना-पीना छोड़ दिया, उसका दिन दब गया, बावलासा बन बया, अब चूकि घरका लाडला था सो घरके तथा बाहरके लोग उसे बहुत-बहुत मनार्ये—कहो बेटा क्या चाहिए ? तुम जो कहो वह सब हम करनेको तैयार है । आखिर उसके मनमाफिक किया उसके माता-पिताने । अब चूकि घरके लाडले थे सो किया वैसा नहीं तो दो लट्टु लगाते तो अक्ल ठिकाने हो जाती । यह है विषय व्यामोहकी घटना । उत्तम कुलमे पैदा हुए तो भी यह स्थिति ।

उत्तम कुलज पुरुषोंकी भी विषयवशतामें विडम्बना—जब राम और सीताके विवाह की चर्चा चलने लगी या ज्ञानसे जान लिया नारदने । तो वह अनेक बार सीताको देखने गया । देखिये—नारद बड़े ब्रह्मचर्यमे परिपूर्ण होते है । रानियोंके महलमे वे कही चले जायें, पर राजा सब जानता है कि यह ब्रह्मचर्यके बड़े परिपूर्ण है, बालस्वभाव वाले है, सो गया वह नारद इस भावसे कि देखें तो सही कि कैसी है श्रीरामकी चाहने वाली कन्या । जब नारद पहुंचे सीताके निकट तो उस समय सीता आईनेमे मुख देखकर अपने केश सवार रही थी । उस आईनेमे जब नारदका प्रतिबिम्ब पडा तो डरावना चेहरा होनेसे वह डर गई और डरकर दूर भाग गई । उधर नारदके मनमे यह आया कि मैं इस कन्याको इष्ट नहीं लगा, इस कारण यह मेरेसे दूर भागी, सो तुरन्त उसपर क्रोध कर बैठे और मनमे आ गया कि मैं भी इसे छका कर रहूंगा । सो क्या किया कि या कि सीताका एक चित्रपट लिया और वह चित्रपट विद्याधरोकी नगरीमे ले गया जहां कि उस सीताका भाई भामण्डल भी था । सो उस भामण्डलने जब सीताका चित्रपट देखा तो उसपर मुग्ध हो गया और उसे पानेके लिए सेनासहित वहांसे चल पडा । रास्तेमे जहां एक वन मिला तो पूर्व घटनावश उसे स्मरण हो आया कि जिसके विषयमे हम इतना खोटा विचार कर रहे थे वह तो मेरी सगी बहिन है । उसे अपने पर घृणा आयी । मगर देखो तो विडम्बना कि जो चाहे जैसा चाहे करने लगता । देखिये—पुरुषोका ऊधम आज ही नहीं है, पहलेसे ही चला आ रहा है । तो यह सब इन्द्रियवश हुए प्राणियोंकी विडम्बना है ।

बहुश्रुत आदिकी भी विषयवशतामे विडम्बना—बहुत शास्त्रोका ज्ञाता है कोई तिस पर भी यदि इन्द्रियविषयोसे व्यामुग्ध है तो वह भी आचरणसे गिर जायगा । कोई विरक्त है, क्षमाशील है मायने त्याग किया है तिसपर भी इन्द्रियविषयोका अनुरागी पुरुष ऐसा कौनसा निश्च कार्य है जिसे वह न करे । इस जीवको परेशानी क्या है ? वस मोह और विषयानु



राग । एक द्वेषकी भी परेशानी है, 'मगर द्वेष नहीं आता । मोहमें बाधा आये जिसके द्वारा उस पर द्वेष उमड़ता है । तो द्वेषको जीत लेना सरल है, मगर रागको विषयको जीत लेना सरल नहीं है । तब ही तो करणानुयोगमें द्वेषका क्षय ९वें गुणस्थानमें बताया और रागका क्षय १०वें गुणस्थानके अन्तमें बताया । संसारमें यह जीव अकेला अपने आपमें सुख दुःख जन्म मरण आधिव्याधियोंको भोगता आया है । क्यों भोगता आया कि अपने अविकार स्वरूप की सुघ नहीं है । जो औपाधिक विकार जगा उसे स्व मान लिया, यह मैं हूँ, भूल कितनीसी की, पर उससे विडम्बना कितनी बन गई । एक वृक्षको ही ले लो तो वृक्षके अनेक बड़ी शाखायें, अनेक उपशाखायें, अनेक टहनियाँ, भिन्न-भिन्न प्रकारके पत्ते, भिन्न भिन्न प्रकारके फूल, भिन्न भिन्न तरहके फल, भिन्न भिन्न प्रकारके आकार ये सब पाये जाते हैं । तो यह किसका फल है ? विकारमें आत्मत्व अनुभव किया उसका फल है संसार विडम्बना, और स्वभावमें आत्मत्व अनुभव करें तो उससे मिलेगा संकटोंसे छुटकारा । तो यह बहुत आवश्यक है कि इस स्वभावकी पहिचान करें और उस रूप अपनेको मानें और उसकी दृढ़ताके बलसे समस्त विषयकषायोंसे दूर होनेका पौरुष करें ।

लोकाचितं गुरुजनं पितरं सवित्री, बधु सनाभिमबली सुहृदं स्वसारं ।

भृत्यं प्रभुं तनयमन्यजनं च मर्त्यो, नो मन्यते विषयवैरिवणा कदाचित् ॥१०१॥

निमित्तनैमित्तिक भावके परिचयकी विषयोंकी उत्पन्न मिटानेमें समर्थता—जो पुरुष विषय वैरियोंके वशमें रहता है वह किसीको भी बड़ेको भी कुछ नहीं समझता । आत्माका अहित करने वाले विषय और कषाय है । सो विषयोंपर दृष्टि क्यों जाती है जीवों की और विषयोंकी ओर क्यों उलझे रहते हैं उसका कारण है यह कि इन जीवोंको अपने सहज स्वरूपका परिचय नहीं है । विषयभाव ये कही अन्य पदार्थके नहीं हैं । हो रहे हैं जीवों में, फिर भी ये जीवके नहीं हैं । यह बात न समझ सकें तो विषयोंमें प्रीति दिखती है । इच्छा आशा प्रतीक्षा रागद्वेष इष्टभाव अनिष्ट भाव सुख दुःख जितने भी विकारभाव है ये विकारभाव, यह विकारपरिणति जीवके स्वभावसे उठे नहीं, कर्मकी परिणतिसे आये नहीं, किन्तु क्या स्थिति है कि कर्मविपाकका निमित्त पाकर यह छाया माया हुई, इस कारण यह औपाधिक है और परभाव है । दो बातें होती हैं—(१) कर्तृकर्मभाव और (२) निमित्तनैमित्तिक भाव । कर्तृ-कर्मभाव वस्तुतः एक ही पदार्थमें होता है और निमित्तनैमित्तिक भाव गलत नहीं है । सारा विज्ञान, सारा व्यवहार सब कुछ देख रहे हैं, रसोई बनाते हैं तो अग्नि जलाते । जानते हैं ना कि रोटी पकानेका निमित्त अग्नि हो सकती, जीव नहीं हो सकता, यह खूब परिचय है, पर अग्नि जलानेपर सिकी रोटी या अग्नि सिकी । वस्तुस्वरूप और निमित्तनैमित्तिक भाव



सर्वत्र एक साथ चल रहे। अब जिनको निमित्तनैमित्तिक भावके परिचयका माहात्म्य नहीं मालूम और वास्तवमें निमित्त क्या होता है जीवके विकारमें, यह भी नहीं मालूम, उनकी दृष्टि यह बन जाती है कि दुनिया भरके जो पदार्थ हैं बाह्यमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द जो कुछ ये दिख रहे हैं उन्हें लोग निमित्त कहते चले आये। सो जब कभी अन्य प्रकार बात देखते हैं तो बात क्या है कि तीन बातें होती हैं जीवके विकार प्रकट होनेमें—(१) उपादान, (२) निमित्त और (३) आश्रयभूत। आश्रयभूतकी बात लोगोंने नहीं समझ रखी, कोई कोई तो आश्रयभूतका नाम तक नहीं जानते। जब तक ये तीन बातें समझमें न आये तब तक निमित्तनैमित्तिक भावका मर्म न समझमें आयागा। निमित्तनैमित्तिक भावका परिचय स्वभाव दृष्टि करानेके लिए हुआ करता है। कर्तृकर्मभाव बनानेके लिए नहीं हुआ करता।

नैमित्तिक भावकी निमित्तानुरूपता—एक उदाहरण लें—मान लो कोई स्त्री मर गई, अब उसको उसके पतिने भी देखा और साधु महाराजने भी देखा, तो उसे देखकर उसके पतिको तो उसके प्रति रागभाव हुआ और साधु महाराजको वैराग्यभाव हुआ या दयाभाव हुआ, करुणा उपजी। अब ऐसी घटना देखकर जिसे बोध न हो या कुछ बोध हुआ भी हो वह भट कह बैठता कि देखो दोनोका निमित्त एक है, पर एक जैसा भाव दोनोका नहीं हुआ, इसलिए निमित्त फिमित्त कुछ नहीं, कुछ कार्यकारी नहीं...पर उनकी यह पता नहीं कि साधु महाराजके जो वैराग्यभाव हुआ उसका निमित्त वह मृतक वेश्या नहीं है, उसका निमित्त है अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण जो कषाय है, कर्मप्रकृति है उसका क्षयोपशम। तो जैसा क्षयोपशम है उसके अनुसार साधु महाराजके भाव बने और उसमें आश्रयभूत वह मृतक स्त्री हो गई। और उस पतिके रागभाव होनेमें निमित्त उसको वह स्त्री नहीं है, किन्तु मोहनीयकर्मका उदय है, वेदप्रकृतिका उदय है, सो उसके अनुसार उसके रागभाव जग रहा है और उसमें आश्रयभूत बनी उसकी स्त्री। तो तीन बातोंका भले प्रकार परिचय करें। मेरे जितने भी विकार होते हैं उनका निमित्त है कर्मोदय। कर्मोदय होनेपर ही विकार होता, कर्मोदय न होनेपर विकार नहीं होते। कर्मका उदय कर्ममें चल रहा, पर ऐसा ही योग है कि जिस अनुभाग वाले कर्मका उदय विपाकमें है तो उसकी छाया, माया, प्रतिबिम्ब यह अनिवार्य रूपसे होगा। अब ये बाहरी पदार्थ हैं, ये निमित्त नहीं हैं, ये आश्रयभूत हैं। रागप्रकृति का उदय हुआ। हमारे रागभावमें कर्मोदय निमित्त है और उसके व्यक्त होनेमें ये बाहरी विषयभूत पदार्थ आश्रयभूत हैं।

निमित्त शब्दके बोलनेपर उसके वाच्य आश्रयभूत या वास्तविक निमित्तकी छांट करनेके विवेककी आवश्यकता—आश्रयभूतको भी निमित्त शब्दसे कहते हैं लोग और वास्त-



विक निमित्तको भी निमित्त कहते हैं। तो निमित्त नाम दोनोंका पड जानेसे विवेक नहीं करते और दोनोंको निमित्त मानकर चूँकि आश्रयभूतके साथ विकारका नियम नहीं है कि अमुक पदार्थ होनेपर विकार हो ही हो, पर कर्मोदयके साथ इनका सम्बंध है कि राग प्रकृति का उदय होनेपर जीवमे राग होगा। अब स्वभावदृष्टि कैसे बनती? जैसे दर्पणके आगे हाथ किया तो हाथका प्रतिबिम्ब दर्पणमे है। अब वहाँ सब कोई जान रहा है कि यह प्रतिबिम्ब दर्पणके स्वभावसे नहीं उठा। उठा दर्पणमे, मगर समक्ष निमित्त पाकर उठा, और जब ही हाथ सामने किया तो प्रतिबिम्ब आया और हाथको हटाया तो प्रतिबिम्ब हट गया। तो निमित्तनैमित्तिक योग स्पष्ट है। उसके परिचय बिना ये विसम रचनायें हो ही नहीं सकती। पर यहाँ समझना क्या है कि जितनी विसम रचना है, जितनी विकार सृष्टि है वह नैमित्तिक है, वह मेरे स्वरूपकी चीज नहीं है। मेरा स्वभाव तो केवल प्रतिभास मात्र है।

स्वभाव और पर्यायिका विश्लेषण—देखो एक ही पदार्थमे परिस्थिति बताना और बात है और स्वभाव कहना और बात है। जैसे एक दृष्टान्त लो—पानी गर्म हो गया, बूलेपर बटलोहीमे पानी गर्म कर दिया, तेज गर्म हो गया, ऐसे गर्म पानीके प्रति पूछा जाय कि बताओ पानीका स्वभाव कैसा है? तो हर एक कोई यही कह देगा कि पानीका स्वभाव ठंडा है, मगर सर्वथा ठंडा स्वभाव समझकर अगर उस तेज गर्म पानीको कोई पी ले तब तो उसका मुख जले बिना न रहेगा। उस तेज खोलते हुए गर्म पानीको वह पी तो नहीं सकता। तो उसकी परिस्थिति विकारमे है, पर स्वभाव जब सुहा जायगा तो प्रकट न होते हुए भी वह कहा जायगा जो अपनी ही सत्ताके कारण अपने आपमे पाया जाता हो। जब स्वरूपकी उपासना की जाती है तो उसका अर्थ लगाइये—शक्तिकी उपासना की जा रही है। स्वभाव की उपासना है वह। और परिणामन तो यहाँ अशुद्ध चल रहा है। अशुद्ध परिणामन होते हुए भी अपने स्वभावको निरखना है। यही एक उपाय है कि अशुद्ध परिणामनको मिटाया जा सकता है। तो यह अशुद्ध परिणामन निमित्त पाकर नहीं होता और यो ही कह दिया जाय कि जब अशुद्ध परिणामन होता है तो जो सामने आ जाय उसे निमित्त कह देते हैं। तो इसका अर्थ यह होगा कि अशुद्ध परिणामन जीवमे अपने स्वभावसे हो रहा है। अब नाम कहासे लगा दें कि यह निमित्त है। तो जब अपने स्वभावसे हो रहा है अशुद्ध परिणामन तो उसके मिटनेका कोई उपाय नहीं हो सकता।

विकारोद्भवमे परसंगकी निमित्तताके परिचयीके स्वभावदृष्टिका अवसर—मेरे स्वभावसे विकार नहीं हुआ करते। विकार होनेमे परपदार्थका सग ही निमित्त है। बंधाधिकार मे समयसारके अन्तमे निचोड रूढमे कहा है—“तस्मिन्निमित्तं परसग एव वस्तुस्वभावोऽय



मुदेति तावत्” अगर रागादिक भाव हो रहे हैं। संसारम हो रहे तो उसमें निमित्त परपदार्थ का संग ही है और यह वस्तुस्वभाव है अर्थात् उपादान अनुकूल निमित्त पाकर ही विकाररूप परिणमता है। निमित्तके अभावमें विकाररूप नहीं परिणमता। तो इस चर्चासे स्वभावको निरखनेकी प्रेरणा मिलती है। ये विकार मेरे स्वभावसे नहीं उठते, ये विकार मेरे भाव नहीं हैं, ये परभाव हैं। परका निमित्त पाकर हुए हैं। तो प्रयोजन तो अपने विशुद्ध चैतन्यस्वभाव की दृष्टि करना है। सो जितना यह हमपर विषय कपायका बीभक्षु चल रहा है तो यह सब नैमित्तिक है। जो नैमित्तिक हो वह मिटाया जा सकता है। जो स्वाभाविक हो वह नहीं मिटाया जा सकता।

परभावकी उत्पत्ति व ज्ञप्तिके साध्य साधनकी मिस्रता—अब इस आश्रयभूत पदार्थ को जो अज्ञानवश निमित्त मान लेते हैं तो क्या दृष्टि बन जाती कि जब विकार हो तब ये निमित्त कहलाते हैं, पर थोड़ा ध्यानमें लाना, दार्शनिक विषय है थोड़ासा। उत्पत्ति और जप्ति। जैसे जब जानकारीकी बात कहते हैं कि धुवाँ देखकर अग्नि जान ली गई तो यह जानकारीका साध्य साधन है। इसका नाम है अनुमान प्रमाण। वहाँ यह बात समझमें आयी कि धुवाँ देखकर अग्निका ज्ञान हुआ। जब धुवाँ हुआ तब जाना गया कि अग्नि है यहाँ। अब यह बतलावो कि धुवाँ और अग्निमें निमित्तनैमित्तिक क्या है? धुवाँ नैमित्तिक है और अग्नि निमित्त है, सो वहाँ नैमित्तिकका ज्ञान होनेपर निमित्तका बोध हुआ, यह जप्तिके बारेमें बात है। अब उत्पत्तिके विषयमें समझ बनाइये, धुवेंसे आग उत्पन्न हुई है या आगसे धुवाँ उत्पन्न हुआ? उत्पत्तिमें यह ही कहा जायगा कि आग निमित्त है और धुवाँ नैमित्तिक है, और चाहे धुवेंका आप बोध करें या न करें, पर जहाँ अग्नि है सो ही है। जहाँ कारण-कलाप है वहाँ छुपा हुआ है। तो यहाँ निरखिये कर्मका उदय निमित्त है, विकार नैमित्तिक है, ऐसा कहना कि जब विकार हुआ है तब निमित्तका ज्ञान हुआ कि उस समय यह निमित्त था। सो ज्ञानके बारेमें तो यह बात ठीक है, क्योंकि कर्म सूक्ष्म है। उन्हें कोई जानता नहीं, पर नैमित्तिक घटना जानकर निमित्तका बोध हुआ, पर ऐसा नहीं है कि जब विकार हो तब निमित्त हाजिर हो। निमित्त अपने समयपर आया, उपादानमें वहाँ योग्यता है और उसका निमित्त पाकर विकार जग गया। एक और दृष्टान्त लो—जैसे कोई नदी बह रही है तो जहाँ से बह रही उस ऊपरके हिस्सेमें तेज वर्षा हुई और नदीमें पूर बढ़ गया तो जप्तिमें तो आप यह कहेंगे कि पूर बढ़ा दिखे तो आपको ज्ञान हुआ कि ऊपर वर्षा हुई। ज्ञानमें यह बात आयी। पूर देखकर, पानीका तेज बहाव देखकर आपको ज्ञान हुआ कि वर्षा हुई। नैमित्तिक देखकर आपको निमित्तका ज्ञान हुआ, यह ज्ञानमें तो बात ठीक बैठी, पर उत्पत्तिमें क्या ऐसा



है कि जब पूर हुआ तब वर्षा हुई ? जब नदीमें जलका प्रवाह बढ़ा तब वर्षा हुई, क्या ऐसा होता ? नहीं । वर्षा हुई तब यह पूर निकला । तो उत्पत्तिमें और ढंगसे निरखा जायगा और जानकारीमें और ढंगसे निरखा जायगा । अब जानकारीका तो ढंग बोले और उत्पत्तिकी बात कहे तो बस वह गलत हो जाता है ।

विषम कार्योत्पादमें निमित्तकी अनारोपितहेतुता—आपको कर्मोदय ज्ञात हो या न हो, जब कर्मोदय होता है तो विकार होता है । आपने पीछे पैर रखा और वहाँ अग्नि थी । आपको अग्निका ज्ञान हो या न हो, पैर पड़ेगा तो वह जलेगा । निमित्तनैमित्तिक भाव किसी की जानकारीके आधार पर नहीं चलता । वह तो सान्निध्यपर चलता है । तो निमित्तनैमित्तिक भाव सर्व घटनाओंमें पाया जा रहा है, पर यहाँ यह परिचय बनाना कि जितना नैमित्तिक भाव पाया जा रहा है वह उस वस्तुका स्वभाव नहीं है । वह निमित्त पाकर हुआ । आप जानते हैं ना कि पानी गर्म हुआ है तो पानीका स्वभाव नहीं है गर्म होना, वह तो निमित्त पाकर गर्म हुआ है । तभी तो जब आप अग्निमें हटा लेते हैं तो थोड़ी देरके बाद वह गर्म पानी ठंडा हो जाता है । तो यह उगारकी दृष्टिसे देखें तो जब निमित्तनैमित्तिकका ज्ञान होता है तो अपने स्वभावको निर्दोष देख रहा है वह । मेरे स्वभावमें राग नहीं, यह नैमित्तिक है । मेरा स्वरूप बिगड़ा नहीं, यह बिगड़ा औपाधिक है, यदि मैं स्वभावको ही बिगाड़ दूँ तब तो फिर सिद्धको भी बिगड़ जाना चाहिए, क्योंकि अब तो निमित्त पाये बिना भी बिगाड़ होना तुमने मान लिया । तो सिद्धभगवान हो गए, फिर विकार आ जाना चाहिए, पर आता तो नहीं, क्योंकि उनके निमित्तका सदाके लिए वियोग हो गया । कर्मोंका उनके क्षय हो चुका । अब उनके विकार बिगाड़की सम्भावना नहीं । यहाँ विकार और बिगाड़ चल रहे हैं, मगर जिसे बोध है कि ये विकार मेरे स्वभाव नहीं, ये औपाधिक हैं, नैमित्तिक हैं, इनमें कोई दम नहीं है, ये विनश्वर हैं, ये टिक नहीं सकते और मैं ध्रुव हूँ, स्वभावमात्र हूँ, सहज आनन्दरूप हूँ । मैं अपने स्वरूपको ही देखूँगा ।

आश्रयभूत पदार्थोंके आश्रय व अनाश्रयमें अशुद्ध जीवके विकारोंकी व्यक्तता व अव्यक्तता—मैं यह हूँ और विकल्पके आश्रयभूत पदार्थका मैं आश्रय न करूँगा तो ये विकार प्रकट न होंगे, पर अप्रकट तो जरूर रहेंगे । जैसे किसी काँचके पीछे लाल मसाला लगा दिया जाय तो उसमें प्रतिबिम्ब साफ दिखाई देता है और जिस काँचके पीछे मसाला नहीं लगा है, कोई प्रकारका मेल तक नहीं लगा है, बिल्कुल साफ है उस काँचमें तो प्रतिबिम्ब नहीं प्रकट होता, मगर प्रतिबिम्ब उसपर भी आता जरूर है । और दर्पणकी तरह प्रतिबिम्ब नहीं होता । ऐसे ही जब आश्रयभूत पदार्थोंका हम आश्रय लें तो ये विकार प्रकट नहीं हो पाते, लेकिन ये



अपकट रूपसे होते हैं। तो इसी स्वभावाद्दृष्टिक्रममें आपने जेम्मे व्यक्त विकारको दूर किया ऐसे ही कर्मोंमें क्षय आदिक होकर ये विकार भी अव्यक्त दूर हो जायेंगे। नौ कर्तव्य है अपने सहज स्वरूपमें अपना सत्त्व निरखना, इसीको कहत है अपनेको गूढ़ निरखना। पर्यायस्वरूपमें शुद्ध न निरखना, वह तो गलत है, पर्याय कहीं सुदृढ़ है ? और जो पर्यायस्वरूपमें अपनेको इस समय गूढ़ निरखने लगे तो वह प्रगति कर ही नहीं सकता। अहंकारमें रहेगा कि मैं तो गूढ़ हूँ। उसको कोई अवसर ही न रहेगा अपने आपको गूढ़ बनना, और जो स्वभावद्दृष्टिको शुद्ध न निरखेगा, यही निरखे कि मैं तो सर्वथा अगूढ़ हूँ तो वह भी गूढ़ होनेका पौरुष न कर सकेगा। स्वभाव मेरा सबसे निराला है, एकत्वगत है, परिनिष्प्रतिष्ठा ये मन औपाधिक हैं, नैमित्तिक है। मैं इन परभावोंसे निराला हूँ और अपने ज्ञानस्वभाव माय हूँ।

उपादान, निमित्त व आश्रयभूतके परिणामोंसे तथ्यकी स्पष्टता—देखो तीन बातें स्पष्ट कर लेना। मेरे विकार आदिक होनेमें सिर्फ कर्मदशा ही निमित्त है, अन्य पदार्थ निमित्त नहीं होते। फिर उनके खण्डनके लिए क्यों दिवाग पचवा दिया जाय। निमित्त है ही नहीं, निमित्त तो कर्मदशा है, तो कर्मोदयका और विकारके माय अन्वयव्यतिरेक सम्बन्ध है अर्थात् कर्मोदय होनेपर ही विकार होवे, कर्मोदय न होनेपर विकार कभी होवे ही नहीं, ऐसा अन्वय व्यतिरेक सम्बन्ध है, पर आश्रयभूत पदार्थके साथ मेरे विकारका अन्वयव्यतिरेक सम्बन्ध नहीं है। तो जैसे दूध नाम गाय, भैंस, बकरी आदिकके दूधका भी है और दूध नाम आकके दूध का भी है, पर आकका दूध कोई छटांक भर पी ले तो उससे प्राणघात हो जाना है। अब आकके दूधको प्राणघातक जानकर कोई यह छिछोरा पीटता फिरे कि दूध तो प्राणघातक होता है, दूध न पीना चाहिए, तो उसका यह कथन भला है क्या ? अरे वहाँ तो यह विवेक रखना चाहिये कि आकका दूध तो प्राणघातक हीना है, पर गाय, भैंस, बकरी आदिकका दूध प्राणपोषक होता है। जैसा कि व्यवहारमें निरखा जाता है। तो निमित्त नाम डगका भी रख दिया जो बाहरी पदार्थ है, पर निमित्त नाम वास्तवमें कर्मदशाका ही है। अब इन निमित्तोंके साथ जो कि निमित्त नहीं है वास्तविक नहीं, आरोपित हैं, खयाल करें तो निमित्त कहलाते, यह बात आश्रयभूतमें है, वास्तविक निमित्तमें नहीं। वैज्ञानिक लोग प्रयोग करते रहते हैं कि अमुक चीज मिला दी जाय अमुक वस्तुके साथ तो यह असर होता है और इसी आधार पर सारी रचना चल रही है। हम आप आज मनुष्य है, कोई पशु है, पक्षी है, तिर्यञ्च है, ऐसी गडबड विडम्बनाकी बात निमित्तनैमित्तिक भाव बिना चल सकती है क्या ? पर वहाँ खोज यह करनी है कि मेरा वास्तविक स्वरूप तो दर्शन ज्ञान है, आनन्दरूप है, सर्व परभावोंसे निराला है। मैं अपने आप अपने ही सत्त्वके कारण अविकार हूँ।



स्वभावपरिचय बिना निमित्तनैमित्तिक भावके सुपरिचयकी असम्भन्ता व निमित्त-  
नैमित्तिक भावके सुपरिचय बिना स्वभावपरिचयकी अभाव्यता—अर्थात् सहज स्वरूपको निर-  
खना है निमित्तनैमित्तिक भावकी जानकारीसे, और यह बहुत ही सुगम तरीका है कि हम  
परभावोरो छूटें और अपने स्वभावसे आये । जसमे यह तरीका सुगम है कि ये विकार नैमि-  
त्तिक है । मैं इन्मे न लगूंगा । ये मेरे स्वरूप नहीं है । जो नैमित्तिक सम्भन्ता है उसे स्वभाव  
का ज्ञान है । दर्पणमे फोटो आ गया, अब जो उस फोटोको नैमित्तिक सम्भन्ता है उसको है  
ज्ञान कि यह दर्पण भीतरमे बहुत स्वच्छ है । और जो उस फोटोको दर्पणका स्वभाव मानता  
है वह दर्पणकी स्वच्छताकी परख कैसे करेगा ? जो विकार सम्भन्ता है उसने स्वभाव भी  
सम्भन्ता है और जो विकारको विकार न सम्भन्तकर अंग सम्भन्त लेता है उसको स्वभावका भी  
परिचय नहीं । तो मूल प्रयोजन है स्वभावदृष्टिका । उस ही से धर्मका पालन है । सो यह  
आगममे जितना भी वर्णन है सबका इस ढंगसे अपनेको सम्बोधिये कि मैं परभावोसे हटकर  
अपने स्वभावमे आऊँ । तो विषय बँरियोके वषा हुआ पुरुष लोक द्वारा पूज्य गुरु जनोको भी  
यह कुछ नहीं सम्भन्ता । माता-पिता, बहिन-भाई, सेवक इनको कुछ नहीं सम्भन्ता, इनकी  
कुछ चिन्ता नहीं करता विषयोमे आराक्त हुआ पुरुष । उसे तो ये विषय ही प्रिय है । तो इन  
विषयभावोसे हटना है और अपने स्वभावमे अपनेको आना है, यह पौरुष करना है ।

येन्द्रियाणि विजितान्यतिदुर्धराणि, तरयाविभूतिरिह नास्ति कुतोऽपि लोके ।

श्लाघ्य च जीवितमनर्थवियुक्तमुक्त, पुंसो विविक्तमतिपूजिततत्त्वबोधैः ॥१०२॥

इन्द्रियविजयीके ज्ञान और आनन्दकी विभूतिकी अनुपमता—जिस पुरुषने अत्यन्त  
दुर्धर इन्द्रियोको जीत लिया है उसकी इस विभूतिके समान दुनियामे अन्य कहीं भी विभूति  
नहीं है । आत्माकी विभूति ज्ञान और आनन्द है । जो मुख्य प्रकटतया सम्भन्तमे आता है,  
यही आत्माका अतिशय है ज्ञान और आनन्दका सही प्रकट होना, सो जब तक इन्द्रियाँ नहीं  
जीत ली गई तब तक सही ज्ञान और आनन्द प्रकट नहीं हो पाता । आत्माका स्वरूप जानना  
है, पर इन्द्रियके द्वारा जानना यह आत्माका स्वरूप नहीं, किन्तु एक परिस्थिति है, आत्माका  
स्वरूप आनन्द है, किन्तु विषयमे उपयोग लगाकर इस तरहका सुख पाना यह आत्माका स्व-  
भाव नहीं है, किन्तु एक परिस्थिति है । जैसे कोई मनुष्य किसी कमरेमे बंद पड़ा है तो वह  
खिड़कियोके द्वारा ही बाहरकी बात जान सकता है । तो खिड़कियो द्वारा जाने यह मनुष्यका  
स्वरूप नहीं है, किन्तु परिस्थिति है वह ऐसी जो खिड़कियोसे ही जान पाता है । तो ऐसे ही  
यह आत्मा इस देहरूपी मकानमे बंद है सो इस समय हम आप इन्द्रिय और मन इन ६ द्वारो



से ही जान पाते हैं। तो यह एक बंधनकी परिस्थिति है, पर स्वभाव इसका जाननेका है। ज्ञान द्वारा जानता है। तब यह बंधन न रहेगा कर्मका और इस देहका तो यह चारों ओरसे ही जानेगा फिर इसके लिए सब जगतके पदार्थ साक्षात् हैं। जैसे हम अभी आँखोंके सामनेकी बात जान पाते हैं, पर बंधन मुक्त होनेपर आत्माके लिए कौनसा सामना है? जब तक इन्द्रिय है तब तक सामना कहलाता है यह आँखोंका सामना। जब इन्द्रियका बंधन नहीं है तब सामना तो सब हो गया। जो भी सत्ता है वह इसके सामने है।

यथार्थ ज्ञान और आनन्द प्रकट न होनेका कारण इन्द्रियव्यामोह—ऐसा अलौकिक ज्ञान और निराकुल अलौकिक आनन्द जो नहीं हो पा रहा, उसका कारण यह है कि विषयों के ज्ञानमें और सुखमें यह जीव लगा हुआ है। सो जो इन इन्द्रियविषयों पर विजय प्राप्त कर लेता वही पुरुष सच्चा ज्ञान और आनन्द प्राप्त करता है। हम आप सब दो ही बातें तो चाहते हैं कि हमारा खूब ज्ञान बढ़े और खूब आनन्द मिले। और इन दो बातोंमें भी अधिकतर यह बात चाहते हैं कि हमको आनन्द मिले। ज्ञान पर भी हमारी अधिक दृष्टि नहीं रहती। तो मुख्य ध्येय है जीवका कि आनन्द प्राप्त हो। मगर वह आनन्द ज्ञानके साथ ही है, इसलिए ज्ञान और आनन्द दोनोंके लाभ ही वाँछा जीवके रहती है। और इसीलिए सर्वत्र यत्न भी करते, किन्तु आनन्द कहीं नहीं मिलता, उसका कारण यह है कि जो भी प्रयत्न करते हैं वह कषायवश करते हैं। पोषण ही कषायका है। कभी धर्ममार्गमें भी चले तो वहाँ पर भी कषायके आघात रहते हैं। जिसमें जो कल्पना की, जो मान लिया उसका पक्ष हो जाता। कहनेको तो यह है कि ज्ञानकी बात कही जा रही, पर प्रयोगमें यह है कि जो रुचा जो कषाय जगी बस उस ही का पक्ष है। तो धर्ममार्गमें भी ये निष्पक्षका व्यवहार नहीं कर पाते। लौकिक मार्गमें भी निष्पक्षताका आदर नहीं कर पाते। सो इष्ट विषयोंमें राग बना हुआ है तो वास्तविक आनन्द इन्हें प्राप्त नहीं है।

यथार्थ आनन्द पानेके इच्छुकोंको अपने यथार्थ स्वरूपके व यथार्थ आनन्दके स्वरूपके परिचयकी प्रथमावश्यकता—जिसे सत्य आनन्द चाहिये उसको दो बातोंका पुष्ट निर्णय करना होगा, एक तो यह कि मैं वास्तवमें क्या हूँ और एक यह कि आनन्द वास्तवमें कहलाता क्या है? चाहने वाला और चाहे जाने वाली बात ये दो बातें यदि उपयोगमें सही हों तब तो मोड़ बनेगा, तो मैं वास्तवमें क्या हूँ, स्वयं अपने आप सहज अपनी सत्तासे। मैं हूँ एक प्रतिभास स्वरूप पदार्थ। तो इसका नाम धरा जा सकता क्या? और यदि नाम धरा जा सकता है तो वह सभीका एक ही नाम रहेगा। प्रतिभास स्वरूप आत्मपदार्थका कोई नाम धरेगा चेतन, आत्मा, जीव कुछ भी नाम धरेगा तो वह सबका नाम है। सबका न होकर मेश ही नाम हो



ऐसा कोई नाम नहीं है जो मुझ चैतन्यस्वरूपका कहा जाय । जिसको नाम दिया गया है वह मैं नहीं हूँ, वह मैं परमार्थ नहीं हूँ । निरपेक्ष सहज तत्त्व नहीं हूँ । जिसमे लोग नाम देते हैं वह अनेक वस्तुवोका पिण्डोला है । तो एक जीवद्रव्य और इसके साथ लगे अनन्त शरीर परमाणु और इसीके साथ लगे हैं अनन्त कर्मपरमाणु और साथ ही लगा है शरीर और कर्मके उम्मीदवार परमाणु । कर्मका उदय चल रहा है । इस भूमिपर छाया प्रतिबिम्ब हो रहा, निमित्तनैमित्तिक भाववश अनेक घटनायें चल रही हैं, इन सबका पिण्डोला है यह जिसका कि दुनियामे नाम धरा जाता है । तो जिसका नाम धरा जाय वह मैं नहीं, जो वास्तवमे मैं हूँ उसका नाम ही नहीं धरा जा सकता । और धरा जायगा तो वही सबका नाम है । मैं वास्तवमे यह हूँ ऐसा जब निर्णयमे आता है तो सारी बातोंका निर्णय बन गया कि परपदार्थ का मेरे साथ सम्बंध क्या है ? कोई भी परपदार्थ मेरा नहीं है जहाँ यह आकिञ्चन्य भाव आये कि मेरा जगत्मे कुछ नहीं है, मैं मात्र मैं ही हूँ । तो वहाँ आनन्द पानेकी दिशा मिल जाती है ।

मोहमें स्वयं पर गजब सितमका ढाना—मोहमे कैसा गजब हो रहा है कि खुद ही तो मैं ज्ञानस्वरूप पदार्थ हूँ और खुद ही का ज्ञान नहीं हो पा रहा । कोई दीपक खुदका ही प्रकाश न करे और दूसरे पदार्थोंका ही प्रकाशक रहे ऐसा कोई दीपक अब तक नहीं देखा गया, मगर यह मोही आत्मा खुद ज्ञानमय होकर भी खुदका ज्ञान नहीं कर पा रहा है । यह गजबकी बात बन रही है । वेदान्तकी टोकामे एक उदाहरण दिया गया कि एक पुरुष किसी संन्यासीके पास पहुँचा और बोला—महाराज हमें ज्ञान नहीं है हमको ज्ञान दीजिए, तो संन्यासी बोला—भाई अमुक तालाबके अमुक घाट पर एक मगरमच्छ रहता है उसके पास जाओ वह तुम्हे ज्ञान देगा । पहुँचा वह पुरुष मगरके पास और बोला—मगरराज भुझे आत्मा का ज्ञान दे दो । तो मगरराज बोला—भाई, मुझे बहुत जोरकी प्यास लग रही है । तुम्हारे हाथमे लोटा डोर है सो पासके उस कुवेंसे एक लोटा पानी भरकर पिला दो, अपनी प्यास बुझा लें तब फिर तुम्हे आत्माका ज्ञान दें । तो वह पुरुष बोला—मगरराज, हमें तो एक संन्यासीने आपको ज्ञानी समझकर आपके पास भेजा, पर आप तो पूरे मूर्ख दिखाई देते हो । ...कैसे ?... अरे आप स्वयं चारों ओर जलसे घिरे हुए हैं फिर भी कह रहे कि एक लोटा जल कुवेंसे भरकर दे दो, प्यासे हैं । तो मगर बोला—बस यही उत्तर तो तेरे लिए है । तू भी तो ज्ञानसे लवालब भरा हुआ है, ज्ञानघन है, ज्ञानसिवाय तेरा और कुछ स्वरूप नहीं है । ज्ञानमय पदार्थ है, फिर भी कह रहा कि मेरेको ज्ञान नहीं है, ज्ञान दे दो । सो जब अपने आपकी ओर दृष्टि हो, इन बाह्य पदार्थोंकी वाञ्छासे छुट्टी मिले तो निश्चित ही यह प्रयोग



रूपसे निज ज्ञानात्मक अस्तित्वको जान लेता है। जगतमें कष्ट है कहाँ ? अपने स्वरूपके उपयोगमें न रहे और बाहरी पदार्थोंसे सुखकी आशा करने लगे तो वहाँ कष्ट हो गया। अपने स्वरूपको देखे और सत्य निर्णय रखें कि मेरेको आनन्द किसी बाहरी पदार्थसे मिलता ही नहीं है। मिल ही नहीं सकता और मिलनेकी जरूरत भी क्या है ? मैं तो स्वयं आनन्दमय हूँ, अपने आपके एकत्वमें आर्ये तो मेरे सारे सकट समाप्त हो जाते हैं।

मोक्षप्राप्तिका उपाय उपयोगमें निज सहज स्वरूपकी सम्हाल—जिन्होंने मोक्ष पाया उन्होंने और किया ही क्या है ? अपने आत्माकी सम्हाल की है, अपनेको ज्ञानानन्द स्वरूप देखा है। उनके ज्ञानमें ज्ञानस्वरूप ही समाया है। किसी भी परपदार्थसे आनन्द पानेकी उनके भावना नहीं रही, सो स्वमे स्वकी सम्हाल की है। यही काम किया है जिसमें कि मुक्ति प्राप्त हुई है। अब इन कामोंको जो करेगा, जो अपने आत्माकी सम्हाल बनायेगा उसको अनेक बाधाएँ नियमसे होगी, क्योंकि अनन्त भवोंसे विषयोका संस्कार इन जीवोंपर लदा आया है, सो एक बार सही ज्ञान हो जानेपर भी वे विषयसंस्कार, वे दुर्भावनाएँ, वे सब संस्कार उखड़ते हैं, सामने आते हैं तो उनसे मुक्ति होनेके लिए दिन-रातकी चर्यामें यह ज्ञानी अपनेको पवित्र रखता है जिससे कि व्यसन और पापका संस्कार मुझको हैरान न कर दे। उस संस्कार पर विजय पानेके लिए गृहस्थ गृहस्थधर्म जैसा आचरण करता है, मुनि मुनिधर्म जैसा आचरण करता है। धर्म यद्यपि दोनोंका एक है, स्वभावदृष्टि करना और स्वभावरूप ही अपने आपको जानते रहना, यह प्रयोग करके तो कोई बताये कि सीधा यही काम खूब बन जाय, ही बन पाता। अनेक काम करने पड़ते हैं घर गृहस्थीमें अनेक बातें हैं और यह चित्त पूर्व संस्कारवश डगमग रहता है। तो इस अस्थिरताको दूर करनेके लिए व्रत, नियम, संयम रूप से अपना जीवन बिताता है और ऐसे पवित्र जीवनमें पवित्र आत्मतत्त्वकी उपासना करता है। सो अभी गृहस्थको पूरा मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि घरके आरम्भ, घरके सम्बन्ध, घर के अनुराग, घरका बन्धन इसका चित्त डगमगाता रहता है। तो जिसमें वैराग्य विशेष बढ़ा वह सबका त्याग करके निर्ग्रन्थ दिगम्बर हो जाता है, पर किसलिए हुआ वह निर्ग्रन्थ दिगम्बर ? एक इस स्वभावदृष्टिकी दृढ़ता बनाये रखनेके लिए धर्म आरम्भसे अन्त तक वास्तवमें एक ही रूप है। अपने आपको सहज दर्शन ज्ञानस्वरूप आनन्दमय निरखना। मैं यह हूँ। जैसा मैं हूँ परमार्थसे वैसा ही मैं दृष्टिमें रहूँ, इसके लिए ही सर्व व्यवहारधर्म पालन किए जा रहे हैं।

सुलक्ष्यविहीनतामें संसारविडम्बना—कोई व्यवहारधर्मका पालन तो करता रहे, सारी क्रियाओंको तो निभाता रहे, पर मैं किसलिए कर रहा हूँ, इसका जिसको पता नहीं है



उसकी प्रगति कैसे बनेगी मोक्षमार्गमें ? जैसे कोई नाव पर बैठकर खुद ही नावको खूब खेता रहे और उसका कोई लक्ष्य नहीं बना है कि हमको कहीं पहुंचना है ? तो वह कभी उधर नाव खेता, कभी उधर नाव खेता, यो ही भटकता फिरेगा । उसने चारो तरफ नावको खेदेका परिश्रम तो किया, मगर फायदा कुछ नहीं होता, क्योंकि हमें कहीं पहुंचना है यह उसके मन में था ही नहीं । ऐसे ही हम कार्य तो सारे करें व्यवहार धर्मके, और उद्देश्यका पता न हो कि ये सब मैं किसलिए कर रहा हू तो उससे मोक्षमार्गका लाभ नहीं मिल पाता । मेरेको कार्य केवल एक यही करना है अन्तरंगमें कि मैं सहज ज्ञानानन्दमदभाव मात्र हूँ । मैं अपनी सत्तासे केवल अपने स्वरूप मात्र हूँ । मेरेमें मेरे स्वरूपमें अन्य पदार्थका प्रसंग नहीं । मेरे स्वरूपमें विकारभाव नहीं, विकार नहीं है, अपाधिकी छाया है, परभाव है, मेरा स्वरूप नहीं । मैं केवल प्रतिभास स्वरूप हूँ । सो यही मैं अपनी निगाहमें बना रहूँ, बस यही एक काम करनेको पडा है । अब काम तो एक ही है धर्मपालनके लिए, मगर कोई भी करके दिखा तो दे, क्योंकि ऐसा अशुद्ध जीव है भव-भवके बाँधे हुए कर्मोंका विपाक है, अपने आपके विकार का चलन है कि जिसको वजहसे ऐसा अनुभवन बनता नहीं है । जो उल्टा हम चल रहे है उसको दूर करनेका भी तो पौरुष होना चाहिए । बस वह पौरुष है साक्षात् व्यवहारधर्म ।

**यथाशक्ति चारित्रपालन**—चरणानुयोगके अनुसार यथाशक्ति बताये गए व्यवहारधर्म का पालन करते हुए जो स्वभावदृष्टिका भीतरमें प्रयोग बनानेका पौरुष करता है वह सफल होता है, और जो यथा तथा जैसा चाहे स्वच्छन्द व्यवहारसे जीवन गुजारता है उसको स्वभाव दृष्टिका अवसर नहीं आ पाता । प्रभुभक्ति इसीके मायने है कि जिस मार्गसे प्रभु चले उस मार्गके प्रयोगसे हमें चलना चाहिए । यदि यह देहका वासनाका बंधन न होता तब तो कुछ करनेकी जरूरत भी न थी । यह तो स्वयं आराममें था, पर इतने बंधनोमें रहते हुए इतने विचार विपरीत विपरीत उठते हैं तो उन विपरीत विचारोंको तो दूर करना है, और उसका साक्षात् उपाय है व्यवहारधर्म । यम, नियम, संयम, तप आदिक, प्रभुभक्ति, स्वाध्याय, सत्संग और इन सबको करते हुए लक्ष्य रहता है ज्ञानीका स्वभावदृष्टि । तो चरणानुयोगके अनुसार अपना जीवन बनाकर जैसा कि सबके लिए बताया, कम विरक्त है उस गृहस्थको बताया, कुछ अधिक विरक्त है उसको बताया, पूर्ण विरक्त है उसको बताया । उसके अनुसार अपना जीवन चलाते हुए स्वभावदृष्टि करना यह है धर्मपालन ।

**साधनारम्भमें ज्ञानीकी अन्तर्वृत्ति**—ऐसी कल्पना करना कि मैं जो कर रहा हूँ सो ठीक कर रहा हूँ और दूसरे साधक लोग जो कर रहे हैं वे गलत कर रहे हैं, ऐसी भावना ज्ञानीमें नहीं होती । ज्ञानी पुरुष तो अपने आपके अन्दर कमी देखनेकी आदत रखता है,



मुझमें क्या दोष रह गए, क्या कमी रह गई, यह निरखनेकी आदत ज्ञानीके होती है। मैंने कितने गुण पा लिये, यह निरखनेकी आदत ज्ञानीमें नहीं होती, क्योंकि अपने अन्दर कमी (दोष) निरखनेकी बात रहेगी तो उन दोषोंको ढालनेका यत्न करेगा और जो गुणविकास हुआ उस ही को देखनेकी लत रहेगी तो उसके अहंकार जगेगा और जो गुण पाया है उसे भी खत्म कर डालेगा। इसीलिए स्पष्ट बताया है कि ज्ञानी अपनी निन्दा, अपनी गद्दी करता है, दूसरेकी निन्दा नहीं किया करता, स्पष्ट लक्षण है। जैसे किसी संन्यासीका हृदय पहचाननेके लिए बाह्य लक्षण, मोटा लक्षण यह है कि वह अपने पैरोंमें जूते डालकर न चलेगा, क्योंकि जूते पहिनकर चलने वाले संन्यासीके जीवदयाका भाव नहीं, नम्रताका भाव नहीं, कुछ गर्व भी रहेगा, वे सब बातें उसमें आती जाती। कहनेको एक बाहरी बात है। तो ऐसे ही समझिये मोटा लक्षण कि जो परनिन्दा करे, दूसरेके दोष निहारता रहे और दोषोंको बताते रहने से ही अपनेको धर्मपामन माने और उसीमें ही जीवन गुजारे, वह ज्ञानीका चिन्ह नहीं है। जो सर्व जीवोंमें अपने समान स्वरूपको निरखता है वह तो विरोधीपर भी यह दृष्टि रखता है कि यह मेरा कुछ विरोध नहीं कर रहा। ये सब कर्मोंके उदय हैं और वहाँ ऐसा ही वर्त रहा है, यह जीव तो निरपराध है। तो सर्व जीवोंमें एक सहज परमात्मतत्त्वके दर्शन होना यह ज्ञानीकी आदत है। दूसरेके दोष निरखना यह ज्ञानीकी आदत नहीं है। सो ऐसे आत्मज्ञान द्वारा जिसने दुर्घर इन्द्रियको जीत लिया उसका ही जीवन प्रशंसनीय है और वह सब अनर्थोंसे छूट गया है और वही वास्तविक आनन्दका पात्र है।

## ६—स्त्रीगुणदोषविचार

उद्यद्गंधप्रवर्धा परमसुखरसा कोकिलालापजल्पा

पुण्यंस्तक्सीकुमार्या कुसुमशरबधूं रूपतो निर्जयंती ।

सौख्यं सर्वेन्द्रियाणामभिमतममितः कुर्वती मानसेष्टं

सत्सीभाग्या लभंते कृतसुकृतवशाः कामिनी मर्त्यमुख्याः ॥१०३॥

पुण्यका लौकिक फल—इस प्रकरणमें स्त्री सम्बन्धी गुण और दोषोंका विचार किया गया है। इस छंदमें यह बतला रहे है कि उच्चम स्त्री किसी पुण्यवान पुरुषको ही प्राप्त होती है। जिसका शरीर सर्वदा मुगधित रहा करता है। जो परम सुख रसका अनुभव कराती है। कोयल जैसे मोठे मोठे वचनोंको जो बोलती है। समस्त इन्द्रियोंको सुख प्रदान करने वाली और मनके अभीष्टको सिद्ध करमे वाली, जिसका फूलकी माखाके समान कोमल शरीर है, ऐसी स्त्री किसी मुख्य मनुष्यको ही प्राप्त होती है। स्त्रियोंमें जहाँ शारीरिक दोष है वहाँ किसी



पुण्यवानमे शारीरिक उतने दोष नहीं होते । जैसे कई स्त्रियाँ दुर्गन्धित शरीर वाली होती हैं, पर अनेक स्त्रियोंके दुर्गन्ध नहीं होती, प्रत्युत लुभाने वाली गंध भी मिलती है । राग स्वर अच्छा होना यह स्त्रियोंमे प्रधानतया गुण पाया जाता है । तो ऐसी स्त्री उन पुरुषोंको प्राप्त होती है जिन लोगोंने पूर्व जन्ममे पुण्य किया है । जिसके सौभाग्यका सितारा देदीप्यमान है, स्त्रियोंके इतनी सुन्दरता होती है जो रूपसे कामदेवकी स्त्री रतिको भी जीत ले । वस्तुतः जिन पुरुषोंके वैराग्य है उनको तो सुन्दरता जंचती है । सो लौकिक दृष्टिमे जो विशेष सुन्दरता मानी गई है वह भी पुण्यके उदयसे प्राप्त होती है । तो ऐसी स्त्री जो सुन्दरतामे कामदेवकी स्त्री रतिको भी जीत ले वह उन्ही पुरुषोंको मिलती है जिन्होंने पूर्वभवमे कुछ ठीक भाव किया, जिससे ऐसे पुण्यका बंध किया । इस छंदमे यह गुण प्रधानदृष्टिसे कहा जा रहा है कि आज्ञाकारिणी सुन्दरी मधुर वचन बोलने वाली स्त्री भाग्यवान पुरुषोंको प्राप्त होती है ।

अक्षणोर्युग्मं विलोकान्मृदुतनुगुणतस्तर्पयती शरीर,

दिव्यामोदेन वक्त्रादपगतमरुता नासिकां चारुवाचा ।

श्रोत्रद्वद्व मनोज्ञाद्रसनमपि रसादर्पयती मुखाब्जं

यद्वत्षंभाक्षसौख्यं वितरति युवतिः कामिनीं नान्यदेवं ॥१०४॥

**लोकमें युवतियोंकी तृप्तिकारिता**—इस छंदमे स्त्रियोंकी महत्ता बतायी गई है । देखनेसे जो नेत्रोंको तृप्त करती है याने इतनी शान्ति सुन्दरता जिन स्त्रियोंमे है कि उन्हें देखने से देखने वालेके नेत्र तृप्त हो जाते हैं । जिसके कोमल शरीरके स्पर्शसे शरीर तृप्त होता है, जिसके सुगन्धित मुखकी गंधसे नासिका तृप्त होती है । मीठी-मीठी वाणीके सुननेसे कर्ण तृप्त होते हैं, मुखकमलके अर्पण किए जानेसे जिह्वा तृप्त होती है अर्थात् कामियोंकी पञ्चेन्द्रियके सुख देने वाली जो स्त्री है वह इस लोकमे लौकिक जनो द्वारा ऐसी उत्तम मानी जाती है कि जैसा माने अन्य कुछ न हो, इस छंदमे स्त्रियोंकी प्रशंसा की है । ये सब प्रशंसायें की जा चुकेंगी, उसके बाद जब वैराग्यका प्रकरण होगा और ऐसी स्त्रियाँ भी परिहार्य हैं, उनके दोष की बात आयगी तब उनका परिहार करनेमे सुगमता मिले, यह बात सुगमतया समझमे आयगी ।

या कूर्मोच्चाङ्घ्रिपृष्ठारुणचरणतला वृत्तजघा वरोरुः ।

स्थूल श्रोणीनितंबा प्रविपुलजघना दक्षिणावर्तनाभिः ।

इन्द्रास्त्रक्षाममध्या कनकघटकुचा वारिजावर्त्तकठा

पुष्पस्रग्बाहुयुग्मा शशवखदना पक्वविवाधरोष्ठौ ॥१०५॥



संगुम्भत्पाङ्गुगडा, प्रचकितहरिणीलोचना, कीरनासा,

सज्येष्वासाननभ्रू, सुरशिकचचया, त्यक्तपद्मेव पद्मा ।

अगैरंगं भजतो धृतेमदनमदे. प्रेमतो बोध्यगाराणा

ने दृश्यस्यास्ति पोषा स किमु वरतपो भक्तितो नो विषत्ते ॥१०६॥

सुसहिलावोकी सहसा—इन दो छंदोंमें यह बताया है कि ऐसी स्त्री जिस पुरुषके पास नहीं है वह पुरुष इस ससारमें भाग्यहीन है । यह सब लौकिक दृष्टिसे वर्णन किया जा रहा है ताकि ऐसी स्त्रियोंको छोड़ देने वाले यतिराजोंके प्रति भक्ति विषेय उमड़े । जो सुन्दर और दुनियामें शोभायोग्य चीज है उसे भी जो छोड़ सके वह बड़ा विजयी पुरुष कहलाता है । जिस स्त्रीके चरणोंका पृष्ठ भाग कछुवोंके समान ऊँचा है अर्थात् पैरका ऊपरी भाग ऊँचा होता है तो वह भाग्यवान समझा जाता है । जिसके चरणोंके तल भाग लाल हैं, जघायें गोल हैं और जघावोके नीचे, घुटनेके नीचे जो ऊरु भाग है वह भी सुन्दर है, जिसमें श्रोणी और नितम्ब स्थूल है, जघन भाग विपुल है, नाभि भ्रमरके समान दक्षिणवर्त है अर्थात् दक्षिणकी ओर मुड़ेर लिए हुए है । कमर वज्रके समान पतली है । कुचा स्वर्णकलशके समान स्थूल हैं, श्रोत्रा अर्थात् गला शंखके समान है, ऊँचा-नोचा है । भुजायें पुष्पमालाके समान गोल हैं, मुख चंद्र सरीखे हैं, ओठ पके हुए बिम्ब फल जैसा लाल है, ऐसा पुष्प जिसपर झनक रहा है । सुन्दर शरीर वाली स्त्री किसी भाग्यवानको प्राप्त होती है । इन कथनोंसे दृष्टि कहाँ ले जानी चाहिये कि ऐसी सुन्दर योग्य हजारों स्त्रियोंको भी त्यागकर मुनि बने हैं बड़े बड़े चक्रों तो उनका मन किनना ऊँचा है, कितना उनको तत्त्वज्ञान है । तो वे ही पुरुष मोक्षमार्गके वास्तविक पात्र हैं । जिन स्त्रियोंके कपोल पीले हैं, नेत्र भयभीत हिरणीके समान चंचल हैं, नाक तोतेकी नाककी तरह पतली और लम्बी है । जिनकी भौहे चढ़े हुए बाणसे युक्त घनुषके समान हैं, जिनके केश कोमल मुरझि गायकी तरह लम्बे हैं जो कमलको छोड़कर स्थल पर रहने वाली मानो साक्षात् लक्ष्मी ही हैं । प्रेमसे देखे जानेपर शरीरके अवयवोंको कामचेष्टासे युक्त अपने शरीरके अवयवोंके साथ मिलान कर आनन्द प्रदान करती हैं, ऐसी स्त्री जिसके नहीं है वह भक्तिसे उत्कृष्ट तप क्यो नहीं करता अर्थात् इस छंदमें यह बताया है कि बड़े पुण्यके प्रसादसे ऐसी स्त्री प्राप्त होती है ।

सत्यक्तव्यक्तबोधस्तरुरपि वकुलो मद्यगड्ढसिक्त

पिडीवृक्षश्च मुचुश्चरणतलहतः पुष्परोमाचमर्च्य ।

सौख्य जानाति यस्या जितमदनपतेर्हावभवास्पदाया-

स्तां नारी वर्जयतो विदधति तातोप्यूनमात्मानमज्ञा ॥१०७॥



नारीकी विशेषता—इस छंदमें भी स्त्री जनोंकी प्रशंसा बतायी है कि भाग्यवान् स्त्रियोंको जो मनुष्य छोड़ देते हैं उनको वृक्षसे भी न्यून गिना जाता है। युवती स्त्रियोंके कुल्होसे बकुलवृक्षकी कलियाँ खिल जाती हैं, जिनके पैरोकी ताड़नासे अशोकवृक्ष फूल उठता है, ऐसा कविजन अपने काव्योंको बताते हैं। उसके अनुसार इस छंदमें बताया है कि जिन स्त्रियोंके स्पर्श मात्रसे एकेन्द्रिय अल्प ज्ञानी अज्ञानी वृक्ष तक भी प्रसन्न हो जाते, उन्हें भी जो लोग रुष्ट होकर छोड़ देते हैं वे मानो वृक्षसे भी अल्प ज्ञान वाले हैं।

गौरी देहार्धमीशो हरिरपि कमली नीतवानग्र वक्षो  
यत्संगात्सीख्यमिच्छुः सरसिजनिलयोष्ठार्धवक्त्रो बभूव ।

गीर्वाणानामधीशो दशशतभगतामाप्तवानस्तर्धैर्यः।

सा देवानामपीष्टा मनसि सुवदना वर्तते नुर्न कस्य ॥१०८॥

नारीकी लोकाभिलषितता—जिस स्त्रीके ऊँदमें पड़कर बड़े-बड़े देवता लोग भी अपनी शक्तिको खो बैठे हैं और उनके सेवक बन गए हैं, अलावे उत्तम बदन वाली स्त्रियाँ किस मनुष्यकी जितेन्द्रियताको वश न करेंगी अर्थात् बड़ेसे बड़े जितेन्द्रिय भी स्त्रियों द्वारा चलिता हो गए। देखो महादेशने गौरीको अपने आधे अंगसे रखकर सदाके लिए प्रद्वीगिनी बना डाला। कृष्ण जी लक्ष्मीके मोहमें इतना फंसे कि वे उसे रात-दिन अपने वक्षस्थल पर ही रखे रहा करते थे। ब्रह्माने स्त्रीविषयसुखकी इच्छासे चार मुख कर लिए। और इन्द्रने तो इतनी बेसब्री की कि अपने हजार नेत्र बना डाले। इस छंदमें यह बताया है कि बड़े बड़े पुरुष और कोई-कोई तपस्वी भी स्त्रीसुखकी लम्पटतासे बिडम्बनाको प्राप्त हुए। यह वर्णन सुनकर इस ओर ध्यान देना चाहिए कि जो विरक्त पुरुष ऐसी स्त्रियोंका भी परित्याग कर देते हैं उन्होंने कितना ऊँचा आत्मीय आनन्दका अनुभव किया होगा जिसके कारण दुनियासे न त्यागने योग्य स्त्रियोंको भी त्याग देते हैं।

यत्कामार्तिं धुनीते सुखमुपचिनुते प्रीतिमाविष्करोति

सत्पात्राहारदानप्रभववरवृषस्यास्तदोषस्य हेतुः ।

वंशाभ्युद्धारकर्तुर्भवति तनुभुवः कारणं कांतकीर्ति-

स्तत्सर्वाभीष्टदात्री प्रवदत न कथं प्रार्थ्यते स्त्रीसुरत्नं ॥१०९॥

स्त्री जनोंकी लोकाभ्यर्षितता—इस छंदमें बताया है कि ऐसी स्त्रीकी चाह कौनसा मनुष्य नहीं करता? किसकी प्रार्थनाके योग्य नहीं होती जो स्त्री कामपीडाको दूर करती है और सुख प्रदान करती है। बात-बातमें प्रेम प्रकट करती है। जो निर्दोष पुण्यमें सहायता करती है अर्थात् गृहस्थका कर्तव्य है कि सत्पात्रकी दान दे तो सत्पात्रके योग्य आहार बनाये



तब ही तो दान दिया जा सकता : तो यह कार्य स्त्रियोंकी व्यवस्थामे होता है । तो सत्पात्रके दिए गए आहार दानसे उत्पन्न जो निर्दोष पुण्य है उस पुण्यके लाभमे मदद करती है । जो वशका उद्धार करने वाले पुत्रको जन्म देनी है । ऐसी सभी मनोकामनायें पूर्ण करने वाली स्त्री श्रेष्ठ रत्नके समान है । और रत्न बताये ही गए हैं १४ । उन रत्नोमे एक स्त्रीरत्न भी कहा है । कन्यारत्न भी कहा है । तो ऐसी योग्य स्त्री किसके द्वारा प्रार्थना किये जाने योग्य नहीं होती ।

कृष्णत्वं केशपाशे, वपुषि च कृशतां, नीचतां नोभिबिभे,

वक्रत्व भ्रूलतायामलककुटिलतां, मदिमान प्रयागे ।

चापल्य नेत्रमुग्धे, कुचकलशयुगे कर्कशत्वं दधाना,

चित्रं दोषानपि स्त्री लसति मुखरुचा ध्वस्तदोषाकरश्रीः ॥११०॥

स्त्रीसंगसे दोषोकी लोकमें गुणरूपता—जो बातें दूसरी जगह दोषमे शामिल की जाती है वे ही बातें देखिये स्त्रियोमे गुण समझी जा रही है । जैसे कालापन यह दोषमे गिना गया है, मगर स्त्रियोंके केशपाशमे अत्यन्त अधिक कालापन है और वह शोभा और गुणमे शामिल है । नीचता यह दोष माना गया है, सो नाभिमे नीचता होना अर्थात् गहराई होना यह गुण कहा गया है । वक्रता याने टेढ़ापना होना जगहमे निन्द्य माना गया है, किन्तु नेत्रके ऊपर होने वाली भौंहोमे वक्रता होना, यह शोभामे शामिल है और उससे भाग्यवान् स्त्रीका बोध होता है । कृशता याने क्षीण होना यह दोष माना गया है, किन्तु स्त्रीके शरीरमे क्षीणता हो अर्थात् मोटापा न हो तो वह गुण माना गया है । कुटिलता, अत्यन्त टेढ़ापन या कई जगह टेढ़ापन होना यह दोष माना गया है, किन्तु स्त्रीके केश यदि अनेक जगह टेढ़े हो-होकर लहरायें तो वह शोभामे शामिल किया गया है । मदपना यह दोष माना गया है, किन्तु स्त्रियों की गतिमे जो मदपना है वह गुण समझा गया है । चपलता दोष है, किन्तु स्त्रीजनोके नेत्र चंचल होते हैं । छिनमे कही देखना छिनमे कही देखना और नेत्रका चलना यह उनमे शोभा मानी गई है । कठोरता याने कडापन होना यह दोष माना गया है, पर स्त्रियोंके कुचोमे कठोरता होना दुनियामे शोभाकी बात मानी गई है अर्थात् काव्योमे कविजन इस प्रकार शोभाका वर्णन करते हैं । इस छंदमे यह बताया गया है कि स्त्री एक ऐसा विचित्र पदार्थ है— कि जिसमे दोष आकर भी गुण बन जाया करते हैं । सो ये सब बातें, कामीजनोके भावोकी बातोके अनुसार हैं । वस्तुतः जो ऐसी स्त्रियोंको भी त्याग देते हैं, प्रशसनीय पात्र तो वे कहलाते हैं ।



बाहुद्वन्द्वेन मालां, मलद्विकलतया पद्धतोस्वर्भवानां,  
हंसी गत्यान्यपुष्टां मधुरवचनतो, नेत्रतो मार्गभार्या ।  
सीतां शीलेन, कांत्या शिशिरकरतनु, क्षांतितो भूनघात्री  
सौभाग्याद्या विजिग्ये गिरिपतितनयां, रूपतः कामपत्नी ॥१११॥  
बक्षोजौ कठिनौ, न शम्भिरचना, मंदा गतिर्नोमति,  
वक्रं भ्रूयुगलं मनो न जठर, क्षाम नितबो न च ।  
युग्म लोचनयोश्चलं, न चरितं, कृष्णा कचा, नो गुणा,  
नीचं नाभिसरोदरं, न रमण, यस्या मनोज्ञाकृतेः ॥११२॥  
स्त्रीतः सर्वज्ञनाथः मुरनतचरणो जायतेऽबाधबोध-  
स्तस्मात्स्त्रीर्थां श्रुताख्यं जनहितकथकं भोक्षमार्गविबोध ।  
तस्मात्तस्माद्विनाशो भवदुरितततेः सौख्यमस्माद्विबाधं  
बुध्वेन स्त्री पवित्रां शिवसुखकारिणी सज्जनः स्वीकरोति ॥११३॥

महापुरुषोंकी जननी—वन्दनीय जो सर्वज्ञ देव हुए हैं वे भी आखिर स्त्रियोंसे ही तो उत्पन्न हुए । जो सर्वज्ञदेव सच्चे शास्त्रोंका उपदेश देते हैं, जिन सच्चे शास्त्रोंसे मोक्षमार्गका ज्ञान होता है, मोक्षमार्गके ज्ञानसे संसारका नाश होता है अर्थात् संसारसे छुटकारा होता है । संसारसे छुटकारा मिलनेपर बाधारहित नित्य आत्मीय अनन्त मोक्षका आनन्द मिलता है । तो ऐसे सर्वोपकारी सर्वज्ञदेव भी स्त्री जनोसे उत्पन्न हुए हैं वे स्त्री जन भाग्यवान हैं । जिस स्त्रीकी बाहे पुष्पमालासे भी अधिक कोमल है, जो निर्मलतासे आकाशको भी मात करती है, जिसका गमन हंसके गमनसे भी मंद मद होता, जिसके वचनमाधुर्यमे कोकिलसे भी मोठे हैं । जो नेत्रोंकी चंचलतासे हिरणीको भी जीत लेती है, जो शील द्वारा सीताको होड करनी है, जिसकी कांतिसे चंद्रमाकी भी कांति फीकी पड जाती है, जिसमे क्षमा पृथ्वीसे भी अधिक होती है, ऐसी स्त्रीको लोग परम्परासे मोक्षका कारण जानकर, पवित्र जानकर हर्षके साथ स्वीकार करते हैं यहाँ जो परम्परासे मोक्षका कारण यह शब्द कहा है, उसका भाव यह है कि ऐसी स्त्रियाँ आहारदान आदिकमें सहयोग देती हैं । गृहस्थधर्मके पालनेमें उन्हें उत्साह होता है । इस कारणसे उनके संगसे भावोंमें शुभ अशुभकी बात विशेष बनती है, इस कारण कहा है । जिन स्त्रियोंका सौभाग्य पार्वतीके सौभाग्यसे भी बड़ा-चड़ा है । जो रूप द्वारा रतिके रूपको जीतती है, जिसके सिर्फ कुच ही कठिन हैं, वचन कठिन नहीं हैं, जिनकी गति ही मंद है, बुद्धि मद नहीं है, भौहे ही टेढ़ी हैं, मन टेढ़ा नहीं है । उदर ही छुप हैं, विचार कृप नहीं है । नेत्र ही चंचल हैं, चरित्र चंचल नहीं है । केश ही काले हैं, गुण काले



नहीं हैं प्रर्षात् दोषवान नहीं है । नाभि ही निम्न है, पर जिसके कार्य निम्न नहीं, ऊँचे है, स्त्री स्त्रीको पवित्र जन, सज्जन पुरुष हर्षके साथ स्वीकार करते हैं । यहाँ यह प्रशंसा करके यह बात दिखाई जायगी कि ऐसे स्त्री जनोको भी जो त्याग देते हैं वे पुरुष बड़े विजयी पुरुष हैं ।

भृत्यो मंत्री विपत्तो भवति रतिविधौ याऽत्र वेश्या विदग्धा,

लज्जा लुर्या विगीता गुरुजनविनता गेहिनी गेहकृत्ये ।

भवत्या पत्यौ सखी या स्वजनपरिजने धर्मकर्मकदक्षा

सात्पक्रोधात्पपुण्यं सकलगुणनिधिः प्राप्यते स्त्री न मर्त्यैः ॥११४॥

**नारीका चातुर्य**—जो स्त्री विपत्तिमें चतुर स्त्रीका काम करती है याने विपत्तिके समय सही मंत्रणा देकर विपत्तियोंसे बचानेका प्रयत्न कराती है । जो स्त्री रतिके समय वेश्या से भी अधिक चतुराई दिखाती है । जो स्त्री पति द्वारा निन्दित होकर लज्जाये नीचा मुख कर लेती है, जो स्त्री गुरुजनोंके प्रति विनय करती है, ज्येष्ठ सास ससुर आदिक बड़े पुरुषोंका विनय रखती है, घरके काम-काज करनेमें चतुर होती है, जो स्त्री भक्तिसे मित्रके समान पति का काम करती है, जो धर्मकर्म करनेमें चतुर है, अतएव किसी-किसी प्रसंगमें कार्यसिद्धिके लिए स्वजन और परिजनोमें अल्प क्रोध दिखाती है वह स्त्री समस्त गुणोंकी खान है । वह अल्प पुण्य वाले मनुष्योंके भाग्यमें नहीं होती । दुनियामें देखा जा रहा है कि सभी पुरुषोंके स्त्री है, पर अक्सर किसीकी स्त्री कटुस्वभाव वाली है, जिससे मन न मिले, जिद्दी टाइपकी है, अनेक प्रकारकी बातें है, पर कोई स्त्री हर प्रकारसे घरके कामोंमें मददगार सबको सतुष्ट रखने वाली नाना गुणोंकी खान होती । वे स्त्रियाँ अल्प पुण्य वाले मनुष्योंके भाग्यमें नहीं हैं, जिन्होंने पूर्व जन्ममें महान् पुण्य किया, उनको ही ऐसी स्त्रियाँ प्राप्त होती हैं । यहाँ यह विशेष जानना कि महापुरुष ऐसी विशिष्ट स्त्रियोंको भी त्यागकर केवल अपने आत्मामें रमण करते हैं । उन पुरुषोंका कितना ऊँचा ज्ञान और वैराग्य होता है ।

कृत्याकृत्ये न वेत्ति त्यजति गुरुवचो नीचवाक्य करोति,

लज्जालुत्वं जहाति व्यसनमतिमहद्ग्राहते निन्दनीय ।

यस्यां शक्तो मनुष्यो निखिलगुणरिपुर्मनीयोऽपि लोके,

सानर्थानां निधानं वितरतु युवतिः किं सुखं देहभाजाम् ॥११५॥

**स्त्रीसंगसे पुरुषोंके विवेकका ह्रास**—ऊपरके कुछ श्लोकोंमें स्त्रियोंके गुण बताये गए, अब जो मनुष्य स्त्रीजनोमें आसक्त रहते हैं वे करने योग्य और न करने योग्य अर्थात् अच्छे और बुरे कामको नहीं विचारते । वे मनुष्य गुरुवचनोका पालन नहीं करते, उनकी उपेक्षा



करते हैं, वे पुरुष नीच पुरुषोंके बहकायेके अनुसार चलते हैं। कामासक्त पुरुष लज्जा गुणको छोड़ देते हैं अर्थात् वेशर्म होकर अटपट प्रवृत्ति करने लगते हैं। कामासक्त पुरुष निम्ननीय व्यसनोमे फस जाते हैं। चाहे वे कितना भी मान्य हो, पर उनके समस्त गुण भस्म हो जाते हैं। तो यों यह स्त्री कितने ही गुणोंकी खान हो तो भी पुरुष आत्माके लिए किसी भी प्रकार हितकारी नहीं है। ऐसे महान् अनर्थकी खान स्त्री संसारमे अच्छे मनुष्योंको कैसे सुख दे सकती है? तब विचारशील पुरुषोंका कर्तव्य यही है कि वे कामविषयक भावोंको मूलसे नष्ट करके स्त्री संसर्गको तज दें, और स्त्रीविषयक मनमे रंच भी भावना, आशा, प्रतीक्षा मत रखें। आत्मानुभवके लिए ही अपना जीवन समर्पें।

शश्वन्मायां करोति स्थिरयति न मनो मन्यते नोपकारं,

या वाक्यं वक्ष्यसत्यं मलिनयति कुलं, कीर्तिवल्ली लुनाति।

सर्वारम्भैकहेतुर्विरतिसुखरतिष्वंसिनी निन्दनीया,

तां धर्मारामभङ्गिनी भजति न मनुजो मानिनीं मान्यबुद्धिः ॥११६॥

स्त्रियोंकी प्रकृतिका वर्णन—स्त्रियाँ प्रकृत्या ही सदा माया करती हैं। वह भव ही ऐसा है कि जो मायाचारके फलमे प्राप्त हुआ है। स्त्रियोंका मन 'कभी स्थिर नहीं होता, चंचलता उनकी प्रकृतिकी देन है। स्त्रीजन उपकारियोंका भी उपकार नहीं मानतीं अर्थात् अपनी दाव पडनेपर सबका ही अपकार कर बैठती हैं, स्त्रीजन झूठ बोलनेमें बड़ी चतुर होती हैं। कितनी जल्दी किस बातको बदल दें, किस तरहसे पेश कर दे, यह उनकी प्राकृतिक देन है। स्त्री जन अपने चारित्र्यसे कुलमे भी घब्बा लगा बैठती है। स्त्रीजन कीर्तिरूपी लताको काट डालती है अर्थात् अपनी कीर्ति कायम बनाये रखें, ऐसी उनकी आदत नहीं होती। कीर्ति रहे या कुलमे घब्बा रहे जो उनके मनमे आता है उस कषायके अनुसार अपनी चेष्टा करती है। ऐसी इन स्त्रियोंके कारण मनुष्योंको बड़े आरम्भ और परिग्रहोमे फंसना पड़ता है। आत्मारथीका तो कर्तव्य यह है कि अपने एकत्वगत आत्मस्वरूपका ध्यान रखें, उसकी ही उपासनामें रहे, अन्य समागम न चाहे, फिर स्त्री समागम तो एक विडम्बनाका कारण होता है। स्त्रीकी संगति रखने वाले पुरुष वैराग्यजन्य सुखसे हाथ धो बैठते हैं। अतएव जो विचारशील पुरुष है वे धर्मके मूलको काटने वाली स्त्री जनोका सेवन नहीं करते और उनसे दूर ही रहा करते हैं।

या विषवासं नराणां जनयति शतघालीकजल्पप्रपञ्चै-

र्न प्रत्येति स्वयं तु व्यपहरति गुणानेकदोषेण सर्वान्।



कृत्वा दोष विचित्रं रचयति निवृत्ति यात्मकृत्यैकनिष्ठा,

तां दोषाणां धरित्रो रमयति रमणी गानदो नो वरिष्ठा ॥११७॥

**स्त्रियोका अन्तःकरण—**जो स्त्रियाँ मनुष्योसे सैकड़ों बातें कहकर अपना विश्वास उत्पन्न करा देती हैं, पर स्वयं किसीका विश्वास नहीं करती । जो जीव स्वयं अविश्वसनीय हैं, विश्वासघात किया करते हैं उनको दूसरोपर विश्वास नहीं हो पाता । स्त्रीजनोमे ऐसी कला है कि कई प्रकारके वचनालाप द्वारा दूसरोका विश्वास करा दें, पर स्वयं दूसरोका विश्वास नहीं करती । ये स्त्रीजन एक दोषसे ही दूसरे समस्त गुणोपर पानी फेर देती हैं अर्थात् एक दोष ही कोई व्यक्त कर दें तो बाकी गुणोपर फिर कोई प्रकाश नहीं रहता । स्त्री जन नाना प्रकारके विचित्र ढोंग रचकर लोगोकी दृष्टिमे निर्दोष बनो रहती हैं । चाहे ही स्वयं सदोष और कितने ही भीतर दोष बसे हो, उनको वे ही जानें, लेकिन अपनी वचनकलासे, अन्य कलावोसे ढोंग रचकर लोगोकी दृष्टिमे अपनेको ऐसा सिद्ध कर देती हैं कि मानो वे अत्यन्त निष्कलक हैं । जो स्त्रीजन अपना ही अपना स्वार्थ साधती रहती हैं सो ऐसे स्त्री-जनोको श्रेष्ठ पुरुष, विवेकी जन कभी स्वीकार नहीं करते ।

उद्यज्ज्वालावलीभिर्भवरमिह भुवनप्लोषके हव्यवाहे,

रगद्वीची प्रविष्ट 'जलनिधिपयसि ग्राह्येन काकुले वा ।

संग्राम वारिरौद्रे विविध शरयुतानेकयोधप्रधाने

नो नारीमौख्यस्थे भवशतजनितानतदुःखप्रदीपो ॥११८॥

**स्त्रीसुखकी कष्टकारिता—**इस छंदमे बतला रहे हैं कि स्त्रियोके सुखमे पड़कर जीवो को सैकड़ों और हजारों भवोमे दुःख ही दुःख भोगना पड़ता है । चाहे तीनो लोकको जला देनेमे समर्थ अग्निकी तेज ज्वालामे जल-भुनकर खाक हो जाय तो भी स्त्रीसुखमे पड़नेकी अपेक्षा अच्छा है । पर स्त्रीसुखमे पड़कर वेसुख हो जाना यह भला नहीं है, क्योंकि इससे सैकड़ों और हजारों भवोमे दुःख उठाना पड़ता है । अग्निमे जलकर तो एक बार ही खाक हुआ, पर स्त्रीसुखमे आसक्त होकर यह भव-भवमे दुःखी रहेगा । चाहे कोई लहर और मगर मच्छोसे व्याप्त समुद्रके जलमे गिर जाय तो वह अच्छा है, स्त्रीसुखमे पड़नेकी अपेक्षा अच्छा है, पर स्त्रीसुखमे पड़कर तो यह हजारों भवोमे दुःख भोगेगा । किसी जल जंतु व्याप्त लहरो से परिपूर्ण समुद्रमे गिरनेसे एक ही भवमे मरता है, पर स्त्रीप्रसंगसे भव-भवमे जन्म मरण करना पड़ता है । कोई पुरुष नाना शस्त्रोके धारक योद्धावोके युद्धमे उन वीरियोके बाणोसे प्राण दे दे तो भी उसका परस्त्रीके सुखमे पड़कर वेसुख करना और भव-भवमे दुःख पाना भला नहीं है, सांसारिक अनेक दुःखोका घर है यह स्त्रीसुखमे पड़ना, इससे आत्मा अपने स्व-



रूपकी सुध खो बैठता है और भव-भवमे जन्म मरण आदिकके दुःख भोगता है ।

विद्युदद्योतेन रूप रजनिषु तिमिरे वीक्षितुं शक्यते यैः,

पारं गंतुं भुजाभ्यां विविधजलचरक्षोभिणां वारिषीनां ।

ज्ञातुं पारोऽमितनां विदति विचरतां ज्योतिषां मडलएव,

नो चित्तं कामिनीनामिति कृतमतयो दूरतस्तास्त्यजंति ॥११६॥

स्त्रियोंके चंचल मनके पारकी अशक्यता—लोग बड़ी 'विकट अंधेरी रातमे बिजलीके सहारे रूप देख सकते हैं । लोग नाना प्रकारके जलचरोसे व्याप्त समुद्रको भुजाओंसे तैरकर पार कर सकते हैं और अनेक लोग अनगिनत आकाशके तारोको भी किसी न किसी प्रकार गिन सकते हैं, परन्तु स्त्रीके चंचल मनकी बातका पार ये कोई पुरुष पा नहीं सकते । जिसके मनका कुछ पता ही न पड़े उसकी संगति इस जीवको बहुत कष्टप्रद है । सो बुद्धिमान् पुरुष स्त्रीसंगतिसे दूर ही रहा करते हैं । इस छंदमे यह बताया गया है कि जो अन्यसे असम्भव बात हो वह चाहे सम्भव हो जाय, परन्तु स्त्रीके मनमे क्या बात है इसका पता पाड़नेमे कोई समर्थ नहीं हो सकता । फिर यह ससार है । यहाँ सब जीव अकेले-अकेले ही जन्म मरण किया करते हैं । कोई किसीका साथी नहीं है । किसी अन्यके संगसे इस जीवका क्या लाभ है और फिर मायारूप मन वाली स्त्रीकी संगतिसे तो लाभ कुछ है ही नहीं ।

काऽथ श्रीः श्रोणिविम्बे खवदुदरपुरे वाऽस्ति खद्वार वाच्ये,

लक्ष्मीः का कामिनीनां कुचकलशयुगे मांसपिण्डस्वरूपे ।

का कान्तिर्नेत्रयुग्मे कलुषजलजुषि श्लेष्मरक्तादिपूर्णे,

का शोभा वक्त्रगर्ते निगत यद्गो मोहिनस्ताः स्तुवन्ति ॥१२०॥

कामिनीकामनाप्रेमी कवियोंकी कलस—अहो ससारमे अज्ञानकी बड़ी अधिक प्रबलता है, लोग अज्ञानके वश होकर स्त्रियोंके शोभाविहीन श्रोणिविम्ब कुचयुगल, नेत्रयुगल और मुख कमलकी कितनी बड़ी-बड़ी प्रशंसायें कर डालते हैं जिससे बड़ी-बड़ी पुस्तकें कवियोने भर डाली हैं, पर वास्तवमे देखा जाय तो वे कविजन, वे प्रशंसक पुरुष बिल्कुल घृणाके पात्र हैं । अब सारा लोक ही इस कामवासनाकी व्यथासे पीड़ित है सो स्त्रियोंके अङ्गोकी प्रशंसा करने वाले कवि जनोंकी वे कदर करते हैं । बड़े-बड़े कविसम्मेलन कराकर बड़ा खर्च करते हैं, खूब राग रागनीके शब्द सुनते हैं, पर वास्तविक दृष्टिसे देखा जाय तो स्त्रियोंके अङ्गोकी प्रशंसा करने वाले कविजन जनताके मित्र नहीं हैं, बल्कि शत्रु हैं । जनताको अहितके मार्गमे लगाने वाले हैं । बड़े आश्चर्यकी बात है कि कहाँ तो वह श्रोणि (योनि स्थान) रज और मूत्र को बहाने वाला एक बाहरी इन्द्रियद्वार है और कहाँ ये कुच जिनको उपमा कविजन कलशसे



देते हैं वे मांसके लोदे हैं । नेत्र भी गलिन जलसे भरे हैं और मुख कफ, रक्त आदिक अपवित्र पदार्थोंका घर है । देखिये—कुछ समझदार कवि नाम धरा लेने वाले पुरुष भी इस प्रज्ञान और मोहके विकट चक्करमे आ जाते हैं ।

वक्त्रं लालास्रवद्य सकतशणिभृता स्वर्णकुम्भद्वयेन,  
मांसग्रन्थी स्तनौ च प्रगलदुदमला स्यंदनाग्नि योनिः ।  
निर्गच्छद्दूषिगस्त्रं यदुपमितमहो पद्मपत्रेण नेत्र,  
तच्चित्रं नाञ्च किञ्चिदपगतथतिर्जायते कामिलोकः ॥१२१॥

कासी पुरुषोंके विडम्बित वचन—संसारमे कामी पुरुषोंकी भी बड़ी विचित्र विडम्बनायें हैं । उनकी महिमा अपरम्पार है, देखिये उन्होंने जो स्त्रीमुख लार, थूक आदिक अपवित्र वस्तुओंका घर है उस मुखको पूर्णमासीके चन्द्रमासे उपमा दी जाती है । तो देखिये उन कामी पुरुषोंका कैसा चित्त लुट गया है कि वे भी निर्धन होकर यथा तथा बकवाद करते हैं । इन कवि जनोंने मांसके पिण्ड स्तनोंको बहुमूल्य स्वर्णकलशके समान माना है यह उन कामी कवियोंकी बुद्धिकी कैसी विडम्बना है ? जो सदा रक्तादिक मलोको चुवाती रहती है ऐसी योनि को चक्र तुल्य बताया है । कैसा बेतुका मेलकी बात ये कामी कविजन करते हैं, इनकी भी विडम्बना वचनोंके अगोचर है । ये नेत्र जो कीचड़ आदिक दुर्गन्धित पदार्थोंको बहाने वाले हैं उन नेत्रोंको कमलसे भी अधिक सुन्दर बना दिया गया है । तो संसारमे कामी लोग भी अति अधिक विडम्बनामे फंसे हुए हैं ।

यत्त्वग्मासास्थिमज्जाक्षतजरसवसाशुक्रघातुप्रवृद्धे,  
विष्टामूत्रासृगश्रुप्रभतिमलनवस्त्रोतमत्र त्रिदोषे ।  
वर्चः सन्नोपमाने कृमिकुलनिलयेऽत्यतबीभत्सरूपे,  
रज्यन्नगे वधूनां व्रजति गतमतिः श्वभ्रगर्भे कृमित्वं ॥१२२॥

स्त्रीमे आसक्तिका दुष्परिणाम—स्त्रियोंमे रमण करनेका अंग कितना अपवित्र वस्तुओंसे भरा हुआ है यह बात लोकप्रसिद्ध है । चमड़ी, मांस, हड्डी, मज्जा, रक्त, सवसा और शुक्र इन ७ घातुओंका बना है और इतना ही नहीं, विष्टा, मूत्र, रक्त, अश्रु आदिक ६ मलोके बहाने वाला नाला है, और इतना ही नहीं, किन्तु वात, पित्त, कफ आदिक तीन दोषोंसे सहित है तथा विष्टा और कीड़ोंका घर है । ऐसे अपवित्र देहमे यह मूढ़ मनुष्य क्रीड़ा करता है । कैसा महान् बीभत्स अंगोमे यह भ्रजानी, कामी पुरुष रमण करते हुए व रमणके बाद अपनेको धन्य समझते हैं । तो ऐसे पुरुष जो स्त्रीदेहमें आसक्त हैं और उस ही मे रमण कर अपनेको धन्य समझते हैं वे नरकमे पड़े हुए कीड़ोंके समान गिने जाते हैं अथवा सुनिश्चित ही



है कि ऐसे पज्ञानी लोग जो स्त्रियोंके अगोमे आसक्त है वे पुरुष नरकोमे ही जायेंगे और वहाँ कीटोकी तरह नाना प्रकारके दुःख भोगेंगे । जो विवेकी पुरुष हैं वे स्त्रीसंसर्गसे दूर रहकर अपने स्वरूपकी आराधना करके इस दुर्लभ जीवन और शासन समागमको सफल किया करते हैं ।

छायावद्या न त्याज्याचिररुचिचपला खड्गधारेव तीक्ष्णा,

बुद्धिर्वा लुब्धकस्य प्रतिहतकरुणा व्याधिवन्नित्यदुःखा ।

वक्रा व सर्परीतिः कुतूषगतिरिवावद्यकृत्यप्रचाराः,

चित्रा वा शक्रचाप अवयकिचबुधैः सेव्यते स्त्री कथं सा ॥१२३॥

स्त्रियोंकी असेव्यता—जो स्त्री छायाके समान पीछे-पीछे चलती है, जो बिजलीके समान चंचल होती है, तलवारकी धारके समान तीक्ष्ण होती है और कसाईकी बुद्धिके सगान निर्दयी रहती है, वह रोगकी नाईं सर्वदा दुःख ही दुःख देती है, साँपकी गतिके समान टेढ़ी रहती है, खोटे राजाकी तरह सदा पापका ही प्रचार करती है एवं इन्द्रधनुषकी तरह विचित्र रहती है । ऐसी स्त्रीको ससारसे भौत ज्ञानी पुरुष कैसे सेवन कर सकते हैं ? जो संसार, शरीर, भोगोसे विरक्त है उन पुरुषोका कर्तव्य है कि चंचल चित्त वाली स्त्रीका सेवन न करें अथवा स्त्रीविषयक कामभावके कारण ससारका वधन ही बढ़ता है, आत्माका उसमें कोई हित नहीं है । स्त्रीसम्बन्ध परदयोरहित हो जाता है । दूसरेकी हिंसा कराने तकमें कसर नहीं छोड़ता । उसका प्रसंग ही यदि वह खुश है तो दुःखमें समय व्यतीत होता है और यदि वह रुष्ट है तो भी दुःखमें व्यतीत होता है । जिसका मन कुटिल है, जिसका कोई पार नहीं पा सकता, ऐसा पापका प्रचार करने वाली स्त्रीको कोई भी बुद्धिमान सेवन नहीं कर सकता । जिसको आत्मकल्याणकी भावना है वह स्त्री संसर्गसे दूर रहकर आत्मस्वभावकी आराधना करे ।

सज्ञातोऽपीदृजाल यदुत युवतयो मोहयित्वा मनुष्या-

ज्ञानाशास्त्रेषु दक्षानपि गुणकलितं दर्शयन्त्यात्मरूपं ।

शुक्रासृग्यातनाक्तं ततकुथितमलैः प्रक्षरत्त्नोतगर्तैः,

सर्वैरुच्चारपुंजं कुपितं भृतपटं छिद्रितं यद्वदथ ॥१२४॥

स्त्रियोंकी इन्द्रजालोपमता—स्त्रियाँ मनुष्योका मन लुभानेमें इन्द्रजालसे भी बढ़कर काम किया करती है । इन्द्रजाल तो सामान्य बड़े लाखों लोगोमें ही अथवा मूर्ख जनोमें ही मोहबुद्धिको बना देता है, परन्तु ये स्त्रियाँ तो बड़े-बड़े शास्त्रोके जानकार मनुष्योको भी बातों में ही अपने मोहमें फंसा लेती है और इतना तक फंसा लेती है कि अत्यन्त निन्दनीय अपने



शरीरको गुणोंसे भरपूर दिखा दिया करती है ।

या सर्वोच्छिष्टवक्त्रा हितजनभुषणासद्गुणास्पर्शनीया,

पूर्वाधर्मात्प्रजाता सततमलभृता निचकृत्यप्रवृत्ता ।

दानस्नेहा शुनीव भ्रमणकृतरतिश्चाटुकर्मप्रवीणा,

योषा सा साधुलोकैरवगतजनैर्दूरतो वर्जनीया ॥१२५॥

साधुवो द्वारा स्त्रियोकी त्याज्यता—जिसका मुख सर्व लोकके उच्छिष्टसे जूठा रहता है, जो हितु जनोसे बैर किया करती है, जो दुर्गन्धसे परिपूर्ण होनेके कारण स्पर्श करने योग्य नहीं है, जो पूर्वजन्ममे किए गए पापके उदयमे ही उत्पन्न होती है, रक्तादिक मलोसे मलिन होती है, सदैव निन्द्य कार्य करती है, कुत्तीके समान जिसका दान देने वालेमे ही स्नेह रहा करता है, सदा इधर-उधर डोलनेकी आदत हुमा करती है । मिन्नत खुशामद करनेमे जो बड़ी कुशल होती है ऐसी स्त्रियाँ साधु लोगो द्वारा दूरसे ही त्याग देने योग्य है । इन स्त्रियो को हितुजनोसे स्नेह नहीं रहता, बल्कि जो शिक्षा दें उनसे बैर बढ जाता है । तो विद्वान् पुरुषोंको चाहिये कि वे स्त्रीससर्ग तजकर अपने आत्मानुभवमे ही रमण करनेका पौरुष करें ।

दु खाना या निधान भवनमविनयस्यार्गला स्वर्गपुर्या,

श्वभ्रावासस्य वर्त्म प्रकृतिरयशसः साहसानां निवासः ।

धर्मारामस्य शस्त्री गुणकमलहिमं मूलमेनोद्रुमस्य,

मायावल्लीधरित्री कथमिह वनिता सेव्यते सा विदग्धा ॥१२६॥

प्रज्ञो द्वारा स्त्रियोके सेवनपर आश्चर्य—जो स्त्रियाँ दुःखको खान है, जिनका सग करनेसे पुरुष दुःख ही प्राप्त किया करते है । जो स्त्रियाँ अविनयका घर है, किसी भी वचनों द्वारा दूसरो का अपमान करनेमे कुशल है । जो स्वर्गपुरी जानेमे भी बाधक होती हैं, जो नरक के सीधे रास्तरूप है, जो अपयशकी जड है, ऐसी स्त्रियो का सहवास करनेसे उल्टा लोकमे अपवाद फैलता है, चाहे कोई किसी भी बर्तावसे रहे । तो जो बदनामीकी जड है, जो साहसों का झड्डा है, स्त्री जन साहस करनेमे बड़ी समर्थ होती है, उनका साहस होता है छोटे कामो की ओर । धर्मरूपी बगीचेके लिए जो बुरी है अर्थात् धर्मका मूल काट देने वाली है । गुणरूपी कमलोके लिए बर्फकी तरह है । जैसे बर्फके गिरनेसे कमलोका वन जल जाता है, इसी तरह सर्व गुण इस स्त्रीससर्गसे जल जाते है, जो पापरूपी वृक्षकी जड है, मायाकी बेल है, ऐसी स्त्रियोका विद्वान् पुरुष कैसे सेवन कर सकते है ? यह बडे ही आश्चर्यकी बात है ।

श्रोणीसद्वप्रपन्नैः कृमिभिरतिशयार्स्तुदैस्तुष्टमाना,

यत्पोडातोऽतिदीना विदधति चलन लोचनानां रमण्यः ।



तन्मन्यतेऽतिमोहादुपहतमनसः, सद्विलास मनुष्या,  
इत्येतत्स्थमुच्चैरमितगतियतिप्रोक्तमाराधनात् ॥१२७॥

स्त्रियोंकी अन्तर्वेदनाकी प्रतिक्रियामें कावियों द्वारा सौन्दर्यका दर्शन—इस ग्रन्थके करने वाले आचार्य अमितगति यहाँ अपना सिद्धान्त जाहिर करते हैं अर्थात् अपना मत बताते हैं कि स्त्रियोंकी योनियोंमें जो विषले कीड़े होते हैं उनके काटनेसे स्त्रियोंको एक विलक्षण रतिकी पीड़ा होती है जिसके कारण उस पीड़ाको न सह सकनेसे स्त्रियाँ अपने नेत्रोंको धुमाती हैं, मीचती हैं या इवर-उधर बढ़ाती हैं, पर मोहके फदेमें पड़ा हुआ यह मनुष्य ऐसा मूढ़ है कि वह स्त्रियोंका इसमें विनाश गौर कटाक्ष समझता है। इस छंदमें यह बताया गया है कि उनकी जो चेष्टा है सो उनकी वेदनासे होती है। योनिमें रहने वाले विषले कीड़ोंकी रतिसे पीड़ा बनती है। उस पीड़ाको न सह सकनेसे उनके नेत्र चंचल हुआ करते हैं, पर मोही लोग वग्न समझते हैं कि यह कोई शोभाकी बात है अथवा यह कटाक्ष है, इस प्रकार इस नामसे पुकारते हैं। सो स्त्रियोंके शरीरको प्रशुचि निरखकर, स्त्रियोंके शरीरकी चेष्टाओंको वेदना-जन्य निरखकर उनमें मोहित न होना चाहिये।

॥ इति सुभाषित रत्नसंदोह प्रवचन प्रथम भाग समाप्त ॥



# सुभाषित रत्नसंदोह प्रवचन

## द्वितीय भाग

### ७-सदसत्त्वरूपान्तररूप

दुरंतमिथ्यात्वतमो दिवाकरा विलोकिताशेषपदार्थविस्तरा ।

उपति मिथ्यात्वतमो जिनेश्वरा यथार्थतत्त्वाप्रतिपत्तिलक्षण ॥१२८॥

मिथ्यात्वमे अलक्षित तत्त्वका मौलिक रूप—यहाँ अमितगति आचार्य कहते हैं कि यह जीव जिस भावके वश संसारमे अब तक जन्म मरण करता चला आया है वह मिथ्या-त्वभाव क्या है ? तत्त्वकी वास्तविक प्रतीति न होना मिथ्यात्व है । धातुकी ओरसे मिथ्याका अर्थ उल्टा या विपरीत नहीं है, खोटा भी नहीं है, किन्तु उसका अर्थ है मिलावट होना । 'मिथ्संश्लेषणे' इस धातुसे मथुन शब्द बना, जिसका अर्थ है मिलकर एक मानना, मिला देना, मिलावट । जैसे देहको आत्मा माना तो देहको लक्ष्य किया और आत्मारूपसे इसका भान किया, यह मिलना हुआ । जो तत्त्व जिस प्रकार है उस प्रकारसे न मानकर अन्यके मेलरूपसे मानना यह मिथ्या शब्दका शब्दार्थ है और फलितार्थ यही है—विपरीत, उल्टा और खोटा, तत्त्व किस प्रकारसे है इसका निर्णय स्वभावदृष्टिसे चलेगा । कोई पदार्थ स्वयं किस रूप है उसे कहत है भूतार्थ । भूतार्थका अर्थ है—स्वयं सहज जिस रूप हो उसे कहते हैं भूतार्थ । भू धातुका अर्थ लोग होना कहते हैं । वह होता है, सः भवति, किन्तु भू धातुका वास्तविक अर्थ क्या है ? भू सत्तायाँ, सही अर्थ लगाया, तो सः भवति का अर्थ हुआ, वह है, और लोग अस्तिका अर्थ क्या कहते हैं ? सः अस्ति, वह है और अस्ति शब्द बना है प्रस् धातुसे । और अस् धातुका अर्थ है अस्भुवि, होना अर्थ है । तो कैसा इन धातुवोका आदान-प्रदान है, भू सत्तायाँ और अस्भुवि जिसका अर्थ यही यह निकल आता व्याकरण विधिमे कि होना है बिना नहीं और है होना बिना नहीं, भू धातुने अस्के हृदयको मजूर किया और अस् धातुने भू हृदयको मजूर किया । होना किसे कहते हैं ? है को कहते हैं । और है किसे कहते ? होने को कहते हैं । तो है और होनाका कैसा अविनाभावी सम्बंध है । यह एक व्याकरणकी मुद्रा ही बताती है, जिसका विस्तार करके चलें तो उत्पाद व्यय देख रहा है ध्रौव्यको, ध्रौव्य देख



रहा है उत्पादव्ययको । उत्पादव्यय होते रहनेके बिना ध्रौव्य नहीं, ध्रौव्य रहे बिना उत्पाद व्यय नहीं ।

आत्माके भूतार्थ तथ्यकी सहिष्णुता—पदार्थ स्वयं अपने आपमें किस स्वरूप है ? सो तो है अनिर्वचनीय । कई बातें ऐसी होती हैं कि देखने समझनेमें आ जायें, पर बोलनेमें न आ सकें । आप जब जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, कोई रेतीली नदी निकलती है तो आप देख डालते हैं सब रेतोको, आपने सब दाने देख लिये, क्या है कितने दाने हैं, आप क्या बतल सकते ? हाँ तो वस्तुका स्वयं सहज जो अस्तित्व है वह कहलाता है भूतार्थ । और जो स्वयं सहज अस्तित्वमें नहीं है वह कहलाता है अभूतार्थ । यहाँ अभूतार्थके मायने भूठा नहीं है । कोई अभूतार्थ भूठे भी होते, कोई अभूतार्थ सच भी होते । अभूतार्थका अर्थ भूठा नहीं, किन्तु स्वयं सहज जो न हो वह अभूतार्थ । जो स्वयं सहज है वह भूतार्थ । तो यह भूतार्थ शुद्धनय का विषय है, जिसका आश्रय लेनेसे सम्यक्त्व होता है । सम्यग्दर्शनका निमित्त क्या है ? ७ प्रकृतियोंका उपशम, क्षय और क्षयोपशम । तो क्या जो यह बताया गया है और कर्तव्यमार्ग के लिए उपदेश किया गया है जिनबिम्बदर्शन, समवशरणमें जाना आदिक, क्या ये सम्यक्त्व के निमित्त नहीं हैं ? हाँ सम्यक्त्वके निमित्त नहीं हैं । फिर इनका उपदेश क्यों किया गया है ? क्या ये कर्तव्य नहीं हैं ? हाँ कर्तव्य हैं । सम्यग्दर्शनसे पहले जो शुभोपयोग होता है उस शुभोपयोगके ये आश्रयभूत हैं । शुभोपयोगके निमित्त भी नहीं हैं, शुभोपयोगके निमित्त जो कर्मरूप हो वह है, कुछ क्षयोपशम कुछ उदय । जीवके भावोंके होनेसे कर्मदशाको छोड़कर अन्य कोई निमित्त नहीं हुआ करता । अन्य सब आश्रयभूत हैं । तो चूँकि शुभोपयोग हुए बिना सम्यग्दर्शन नहीं हुआ करता, अशुभोपयोगके बाद सम्यक्त्व नहीं होता । तो सम्यक्त्वसे पहले जो शुभोपयोग हुआ करते हैं उन शुभोपयोगके ये आश्रयभूत हैं, सो ये चलेंगे, पर सम्यक्त्व होता है तो एक भूतार्थके आश्रयसे ही, आत्माके सहज स्वभावके आश्रयसे ही और वहाँ निमित्त कारण होता है सम्यक्त्वघातक ७ प्रकृतियोंका उपशम, क्षय, क्षयोपशम ।

निमित्तनैमित्तिक भावके परिचयसे स्वभावदर्शनकी शिक्षा—निमित्तनैमित्तिक भाव के परिचयसे स्वभावदर्शनकी शिक्षा मिला करती है । पर जब लोग आश्रयभूतको निमित्त कहने लगे तब उनको समझानेके लिए निमित्तके थोड़े खडनकी जरूरत पड़ गई । यदि इसको आश्रयभूत कहकर ही समझाया जाय तो वहाँ भी व्यवस्था सही रही और यहाँ भी व्यवस्था सही रही । तो ७ तत्वों की यथार्थ प्रतीति न रहना मिथ्यात्व है, यह तो एक कार्य है, उसका उपादान यह आत्मा स्वयं है और निमित्त कारण मिथ्यात्वप्रकृतिका उदय है और यहाँ



आश्रयभूत घन, घर, वैभव जिन जिनका आश्रय लेनेसे ये मिथ्यात्व व्यक्त होते हैं—कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरु ये सब मिथ्यात्वके आश्रयभूत हैं। आत्माका परमार्थरूप क्या है ? जो निरपेक्ष हो, अपने आपके अस्तित्वसे ही हो वह स्वरूप चेतना चैतन्य। अब उस भूमिमें अन्य वैभव प्रतिबिम्बित हुए हैं जो मलिन बने हैं और भेदविज्ञान न होनेसे अज्ञानी बने हैं तो ये सब विकार हैं और विकारमें परसग ही निमित्त होता है, स्वयं अपने आप निमित्त नहीं होता। यदि विकारका आत्मा स्वयं निमित्त रहे तब तो फिर विकार कभी मिट ही न सकेंगे। विकार को परभाव क्यों कहते ? परका निमित्त पाकर होने वाले विभाव परभाव कहलाते हैं। परभावका यो अर्थ करना कि परंपदार्थमें उपयोग लगानेसे जो भाव बनता है उसे परभाव कहते हैं, यह अर्थ अव्यभिचारी नहीं है। सर्व विकारोंमें न घटेगा। आश्रयभूत पदार्थोंमें ही यह जीव उपयोग दे पाता है। कर्मदशारूप निमित्तमें कौन उपयोग देता है ? एकेन्द्रिय दोइन्द्रिय आदिक जीव ये कर्मकी बात न सुनें, न जानें। कुछ ही मनुष्य आगमके सहारे, युक्तिके सहारे उसका निर्णय करते हैं। पर कर्ममें उपयोग दें तब विभाव बनें यह बात नहीं बनती, किन्तु वहाँ ऐसा ही निमित्तनैमित्तिक योग है कि कर्मविपाक हुआ और अनिवारित प्रतिफलन हुआ, केवल एक छाया मायाकी मलिनता हुई। यदि आश्रयभूतमें उपयोग लगाया तो वह एकदम प्रकट हो गया, व्यवहारमें बन गया और यदि आश्रयभूतका उपयोग नहीं है, मंदिरमें, स्वानुभूतिमें, शास्त्रमें इनमें उपयोग है तो क्रोधादिक पापोंके उदय तो निरन्तर चल रहे हैं, पर वे व्यक्त नहीं होते, वे अव्यक्त होकर ही निकलते हैं। तो मिथ्यात्वप्रकृतिके उदयका निमित्त पाकर जीवमें होने वाले जो यथार्थकी अप्रतीतिरूप भाव है उसका नाम मिथ्यात्व है ऐसा जिनेन्द्रदेवने बताया।

हीनानुभागीय उदयमें प्रगतिका प्रारम्भ—जिन्होंने समस्त पदार्थोंको स्पष्ट रूपसे जाना उन्होंने भी किस प्रकार प्रगति की कि परमात्मपदको पाया ? जो भी सिद्ध हुए, अरहत हुए वे जीव भी कभी निगोदमें ही थे, एकेन्द्रिय थे। साधारण वनस्पति थे। बड़ा कठिन है वहाँसे निकलना। इतना तो हम आप अपने लिए भला समझें कि निगोदसे निकल आये, दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय आदिकसे निकल आये, सजी पचेन्द्रिय मनुष्य हुए हैं और हम नीचेकी गडबडियोंके बारेमें चर्चमें ऐसी छान-बीन करें कि जिससे द्वेष भी बने तो उसकी क्या आवश्यकता है आज, और हम जिस स्थितिमें हैं उससे आगे किस तरह बढ़ें और अपना उद्धार करें, यह एक जानने भरकी बात है।

यदि मनमें शंका हो कि वे निगोद जीव कौनसे पुरुषार्थसे वहाँसे निकले हैं और



बन जाते सीधा निगोदसे निकलकर । वहाँ भी क्या काम बन जाता ? सो भाई व्यवस्था यों है कि आज जो कर्म उदयमें आ रहे हैं सो वे एक समयके बंधे हुये कर्म नहीं हैं । आजसे करोड़ों पहलेके भवोंके बंधे हुए कर्म हैं और तबसे लेकर प्रतिसमयके बंधे कर्म हैं जो आज उदयमें हैं कर्म कहीं वह एक वक्तका बंधा हुआ नहीं है । वह अबसे पहलेके समस्त समयोंमें बंधे हुए कर्म उदयमें आये हैं । तो जब कर्मबन्ध होता है तो षड्गुण हानि वृद्धिके अनुसार नाना गुण हानिके अनुसार जितने समयके लिए कर्म बंधा है, आबाधाको छोड़कर सारे समयों में उदयमें आनेके लिए बँट जाते हैं । जैसे अबसे हजार वर्ष पहले कर्म बंधा और मानो १० हजार वर्षकी स्थितिके लिए बंधा तो तबसे थोड़े समय बादकी सारी स्थितियोंमें वे कर्म परमाणु बँट जाते हैं । जैसे एक खरब कर्म परमाणु एक समयमें बंधे तो उनके प्रत्येक समयमें विभाग हो जाते कि पहले समयमें हजार परमाणु उदयमें आयेंगे, उस एक समयके बंधेमें से दूसरे समयमें ६५०, तीसरे समयमें ६००, यो क्रमसे घट-घटकर १० हजार वर्षके अन्तमें मानो १० परमाणु उदयमें आये । यो कम कम परमाणु उदयमें आते, मगर शक्ति कई-कई गुनी उनमें मिलती है, जहाँ हजार परमाणु उदयमें आये वहाँ शक्ति बहुत कम है । जहाँ १० परमाणु उदयमें आयेंगे उनमें अनुभाग बहुत तेज है । यह सब दृष्टान्त मात्र है, परमाणु तो अनन्त बँधते, विभक्त होने । हाँ तो जैसे कि एटममें बड़ी शक्ति है और मोटी चीजमें कम शक्ति है, तो प्रति समयके बंधे हैं और आज उदयमें हैं तो उनकी शक्तिका क्या अनुपात है ? बस वह अनुपात जब हीन आ जाता है तब उसे कहते हैं एक मौका । जैसे नदीका वेग कम हो गया सो चाहे तो वहाँसे पार हो जाये ।

वर्तमान सत्समागमसे ऊँचा लाभ उठानेके लिये कर्तव्यकी दिशा — भैया, एक प्रकार से क्षयोपशम लब्धिमें एक वेग कम हुआ और वहाँ संक्लेश कम रहा, आयुबधका सम्बन्ध हुआ, बात बन गई, मगर इन बातोंकी चर्चामें अपना क्यों समय खोना ? हम आप तो संज्ञी हैं, पचेन्द्रिय हैं और ऊँची स्थितिमें हैं । यहाँ तो यह बात करनी चाहिये कि हम क्या पीरूप करें कि हम अपने शान्तिमार्गमें सतत प्रगतिशील रह सकें । तो हम आप लोगों का मुख्य कर्तव्य तो एक लक्ष्यभूत यही है कि जो सहज आत्मस्वरूप है सहज ज्ञानदर्शन स्वभाव चेतना मात्र, प्रतिभासमात्र जिसमें इष्ट अनिष्ट भाव नहीं, रागद्वेष विकल्प नहीं । यद्यपि विकार हैं, पर समझ लेंगे कि वे नैमित्तिक हैं, वह छाया माया है कर्म अनुभागकी । उससे अछूता अपने को चैतन्यमात्र निरखे, यह दृष्टि बन सके और इस दृष्टिमें कुछ ठहरकर किसी समय सर्व विकल्प छूटकर ज्ञानज्योति मात्र ही ज्ञानमें रहे और वहाँ अलौकिक आनन्दका अनुभव हो तो वह स्थिति है हम आपके लिए प्रगतिकी । लेकिन ऐसी बात करते-करते भी नहीं बन पाती ।



एक बार बनी हो तो मानो न जाने कहीं बहोसब भाग जाती हैं कि प्रयत्न करके भी नहीं बन पाती। तो सारा जीवन दिन-रात पड़े हैं और मन, वचन, काय ये ऊषम किए बिना रहते नहीं है, तो उस समय अपना क्या कर्तव्य है ? इसीका ही तो उत्तर है चरणानुयोग। उस विधिसे अपना जीवन रखें तो कुछ पात्र रहे आयेंगे कि हम आत्मस्वभावकी दृष्टिको प्राप्त कर लें। अन्यथा यह विनोदकी स्थिति बन जाती है, एक शोक हो जाता है, व्यसन हो जाता है अध्यात्मकी बातको एक अलौकिक शब्दोंमें कहनेको व्यसन पड़ जाता है, तब उसका असर नहीं रहता। जैसे किसी बर्तन बनानेके कारखानेमें टनटनकी खूब आवाज निरन्तर आती है, फिर भी उसके अन्दर खूँटी या किसी आलेमें रहने वाला कबूतर उड़कर भागता नहीं है, वही बैठा रहता है। अब कोई मानो उस कबूतरसे ही पूछे कि रे कबूतर तू इतनी तेज ठन-ठनमें भी उड़कर क्यों नहीं भाग जाता, तू तो जरासी आवाजमें उड़ने वाला पक्षी है। तो उसका यही उत्तर है कि क्या करें, ऐसी ठन-ठन तो रोज-रोज होती है और इसको सुननेको मुझे खूब आदत बन गई है, इसलिए कोई भय नहीं होता।

ज्ञानस्य पौरुषका निमित्त पाकर कर्मोंमें क्षीणता होना—अपने दिन-रातका जीवन यदि जिनेन्द्रदेवके द्वारा बताये गए एक आत्मनियन्त्रणमें है, सदाचारमें है, प्रभुकी श्रद्धासहित प्रभुके बताये गए नियममें रहते हैं तो वहाँ यह एक पात्रता रहती है कि हम उस आत्मस्वभावकी पुनः दर्शनमें ले सकें, और यदि चारित्र्य अपना सही न रखें और मन, वचन, काय को स्वच्छंद प्रवर्तित रहे और यही यही कषायकी बात गाते रहे तो वह निष्प्रभाव बन जाता है। इससे शेष समय किस रूपमें बिताना इसके लिए चरणानुयोगका हुक्म लीजिए और मूल लक्ष्य हमें क्या रखना इसके लिए द्रव्यानुयोगका हुक्म लीजिये और हम ठीक विधिसे चलते रहे, हमारा काम सही चलता रहे, ठीक रास्तेसे गाड़ी जा रही, इसकी परीक्षाके लिए चरणानुयोगका बल लीजिए। कभी अपना उत्साह घटे तो प्रयमानुयोगकी कथाओंमें बड़े पुरुषों के कथानक सुनकर अपने दिलमें उमग बढ़ाइये। तो जो जिस किसी भी प्रकार हो, चाहिये यह कि हम अपने आत्मस्वभावकी दृष्टिको बराबर बनाये रहे और इसके लिए आज इस स्थितिमें है हम आप कि एक बातसे बात न बनेगी। हमको सर्व प्रकारसे पौरुष करना होगा। तो जो प्रभु बने हैं उन्होंने क्या किया ? ऐसा चल-चलकर क्षयोपशम पा-पाकर विशुद्ध ललितमें आये, सत्संगमें आये, देशना पायी, तत्त्वचिन्तन किया। तो जैसे कहते हैं ना कि कर्मोदयका निमित्त होनेपर जीवमें रागद्वेषादिक विकार जगते हैं। तो यह भी बात है कि स्वाध्याय, सत्संग, तत्त्वचिन्तन, तत्त्ववर्चा, आत्माभिमुखताका प्रयास इन बातों के होनेका निमित्त पाकर बँधे हुए कर्मोंमें शिथिलता आती है, निर्जरण होता है। जैसे—मिथ्यात्व गुण-



स्थानमें ही बताया गया है कि कैसे मिथ्यात्वप्रकृति अनन्तानुबंधी प्रकृति निर्बल होती, कैसे संक्रान्त होती है, कैसे क्षीण होती है फिर कभी उनका उपशम प्राप्ति होता है, तो सम्यग्दर्शन हो जाता है। तो निमित्तनैमित्तिककी बात दोनों ओरसे है।

सहजात्मस्वभावकी दृष्टि करना जीवनमें एक मात्र कर्तव्य—भैया, जब हम आपको एक विशेष प्रतिभा मिली है, चिन्तनशक्ति मिली है, स्वभावदृष्टि करनेका हम पौरुष कर पाते हैं, सम्भ्र बनाते हैं तो हमारे इन पौरुषोंका निमित्त पाकर उन सत् कर्मोंमें हानि होने लगती है। तो केवल एक ही काष्ठ अपनेको अपने स्वभावरूप प्रतीति रखनेका हमारा उद्यम रहे, बाकी जो व्यवहारधर्म हैं ये उपलक्ष्य हैं और आत्मस्वभाव दृष्टि यह लक्ष्य है। जैसे आपको कोई एक भवन बनवाना है तो यह तो आपका लक्ष्य हुआ, पर रोज-रोज अनेक उपलक्ष्य भी चलते—जैसे कहीं लोहा ला रहे, कहीं सीमेंट ला रहे, कहीं परमिट ला रहे, कहीं कारीगरों के पास जा रहे, कहीं मजदूरोंसे मिल रहे या कहीं मकानका नक्शा बनवाने जा रहे, कहीं रोड़ी वालेसे बात कर रहे, कहीं भट्टे वालेसे बात कर रहे, तो ये सब उपलक्ष्य कहलाये और लक्ष्य कहलाया सिर्फ एक—भवन बनवानेका। तो ऐसे ही व्यवहारधर्ममें किए जाने वाले सारे काम व्यवहार करनेके लिए नहीं हैं। आत्मस्वभावकी दृष्टिके लिए है, पर उनके किए बिना भी काम न चलेगा। ये रोज-रोजके उपलक्ष्य भी रहेंगे और जिसके लिए किए गए हैं उसकी दृष्टि दिना वे सब जानरहित रहेंगे। सो जीवन बनायें अपना चारित्र्यपूर्ण गतिके साथ। जिसका जितनेमें सम्भव हो उस प्रकारके आचरणके साथ और दृष्टि रखें हम आत्मस्वभावकी, यह ही मात्र एक कर्तव्य है, दूसरा और कुछ काम है ही नहीं। जैसा ह वैसा अपनेको मानकर अपनेमें मग्न होऊँ, आऊँ, उतरूँ, रम लू निजमें। बाहरी भोगोंसे उपयोग हटाकर उपयोगको अपने आपमें लगाना है। अपने स्वरूपको निहारना है, उस ही में उतरना है और उस ही को निहारते रहना है, बस यही एक कार्य है जो अभी तक नहीं किया, जिससे संसार में चलते आये।

विमूढतर्कातिविनीतसंशयप्रतीपताग्राहिसर्गभेदतः ।

जिनैष्व मिथ्यात्वमनेकधोदितं भवार्णवभ्रांतिकर शरीरिणी ॥१२६॥

पंच मिथ्यात्वोंमें अज्ञान व एकान्त मिथ्यात्वका निर्देश—जिस मिथ्यात्वके वश होकर यह जीव चतुर्गतिमें डोल रहा है वह मिथ्यात्व अनेक प्रकारका बताया गया। ५ भेदरूपमें मिथ्यात्व कहे गए हैं—(१) अज्ञानमिथ्यात्व, (२) एकान्तमिथ्यात्व, (३) विनयमिथ्यात्व, (४) संशयमिथ्यात्व और (५) विपरीतमिथ्यात्व। अज्ञान मिथ्यात्वमें कोई बोध नहीं। सभी अनन्तान्त जीव अज्ञान मिथ्यात्वमें पड़े हैं। एकेन्द्रिय आदिक इन सभीके अज्ञानमिथ्यात्व



पाया जा रहा है। यद्यपि एकान्त विनय संशय वाला मिथ्यात्वप्रवृत्ति रूपसे संज्ञी पञ्चेन्द्रिय के ही हो सकेगा, ऐसा विदित होता है। तथापि उनकी योग्यता उनके आधारकी दृष्टिसे सभी मिथ्यादृष्टियोमें ये पाये जाते हैं। अज्ञानमिथ्यात्व—हित अहितका ज्ञान न होना, आहारसंज्ञा, भयसंज्ञा, मैथुनसंज्ञा, परिग्रहसंज्ञा, इन चार संज्ञावोसे, पीडित होकर अपने विषयोकी ही वासनामें रहना, यह फल अज्ञानमिथ्यात्वमें चलता है। एकान्त मिथ्यात्व—एक ही धर्मका एकान्त कर लेना, ऐसी ही श्रद्धा बनाना एकान्तमिथ्यात्व है। द्वादशांगवाणोमें सबका वर्णन किया है। जितना भी एकान्तवाद है सब एकान्तवाद दृष्टिवाद अंगमें वर्णित है। जो यहाँ द्वादशांगमें न बताया हो वह किसीके भी आग्रहों कहांसे? पापको पाप बताया और पाप बताया द्वादशाङ्गमें, उसका अर्थ यह नहीं कि पाप कर्तव्य है। एकान्तवाद बताया द्वादशाङ्ग में उसका अर्थ यह नहीं कि यह श्रद्धातव्य है। वर्णन सबका पाया जायगा। अनन्त धर्मात्मक वस्तुमें किसी एक धर्मका आग्रह करना और अन्य धर्मोंका प्रतिषेध करना यह ही एकान्त मिथ्यात्व है।

स्याद्वाद और एकान्तवादका विश्लेषण—अनेकान्तका आधार है वस्तुका द्रव्यपर्यायात्मक होना। चूँकि प्रत्येक सत् द्रव्य पर्यायात्मक है, इस कारण अनेकान्त विधिसे, स्याद्वाद विधिसे वस्तुका परिचय बनेगा। केवल द्रव्यका ही वर्णन हो तो वस्तुका परिचय पूर्ण नहीं है, केवल पर्यायका ही वर्णन हो तो वह वस्तुका पूर्ण परिचय नहीं है। द्रव्य बिना पर्याय नहीं, पर्याय बिना द्रव्य नहीं। यहाँ द्रव्यका अर्थ गुरुपर्यायवत् द्रव्य न लेना, किन्तु जो अन्वयी है उस अंशको द्रव्य कहते हैं। तो जब जीवके चारोंमें वर्णन किया जाय तो कहना होगा कि जीव नित्य है द्रव्यदृष्टिसे और जीव नित्य नहीं है पर्यायदृष्टिसे। एक ही धर्मका विधि और निषेध बनाकर उनका वर्णन करना अनेकान्त नहीं है। जैसे जीव नित्य है अनित्य नहीं, यह अनेकान्त नहीं कहलाता, क्योंकि उसमें द्रव्यदृष्टिके धर्मका ही विधि और निषेध रूपसे वर्णन है। यदि एक धर्मका ही विधि निषेधका वर्णन होनेसे स्याद्वाद कहा जाय तब तो सभी स्याद्वादी हो गए। बौद्ध लोग कहते हैं कि वस्तु क्षणिक है, अक्षणिक नहीं, सांख्य कहते हैं कि वस्तु कूटस्थ ध्रुव है अध्रुव नहीं। फिर तो किसीका सिद्धान्त गलत नहीं कहा जा सकता। विधिनिषेध सबके साथ लगा हुआ है तो वह एक दृष्टिका पुष्ट निर्णय है। एक दृष्टिके पुष्ट निर्णयका एक दृष्टिका ही निर्णय कहा जायगा, स्याद्वाद न कहा जायगा। और अब उस आधारको छोड़कर यह प्रथा चलने लगी है कि जिसको जो बात सिद्ध करना है बस उसको विधि निषेध कहकर बोल दे और दुनियाको बहका दे कि देखो हम अनेकान्तसे कह रहे कि नहीं। जीव नित्य है, अनित्य नहीं। देखो हाँ कह दिया, न कह दिया। अरे विरुद्ध धर्म



कहाँ आया ? जीव नित्य है मे क्या कहा गया ? शाश्वत है सो यही अनित्य नहीं । पक्षमे कहा गया । द्रव्य और पर्याय दोनों दृष्टियोंके आधारसे विरुद्ध धर्मोंका जो वर्णन जो किया जाता है वही स्याद्वाद अनेकान्त कहलाता है । तो वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक है । उसमेसे केवल द्रव्यदृष्टिका वर्णन एकान्त है, पर्यायदृष्टिका वर्णन एकान्त है । द्रव्य पर्यायात्मक वस्तुको जान-कर फिर जिस दृष्टिको मुख्य करनेमे आत्मस्वभावकी दृष्टि बनती हो, आत्मकल्याण होता है उस दृष्टिको मुख्य कर लीजिये, अन्य दृष्टिको गौण कर लीजिये, यह तो मोक्षमार्गकी प्रगतिमे विधेय है । मगर जान करते समय एक ही दृष्टिका परिचय लेना अन्य दृष्टिका निषेध करना वह बिल्कुल स्याद्वादसे बाह्य चीज है । तो यह है एकान्तमिथ्यात्व । जीव एक है या अनेक है ? सामान्य स्वरूपकी दृष्टिसे एक है, आवान्तर सत्ताकी अथवा अनुभूतिकी दृष्टिसे जीव अनेक है । उनमे से जीव एक है इस नयको अपना लिया ब्रह्माद्वैत आदिकने और जीव अनेक है, इसको इस तरह अपनाया बढकर क्षणिकवादियोने कि केवल एक पर्यायको पूर्ण जीवद्रव्य स्वीकार करके कहते है । जब कि जैनशासन एक ही जीवमें एक और अनेक बातें बताता है । वह जीव द्रव्यदृष्टिसे याने सामान्यदृष्टिसे एक है और पर्यायदृष्टिसे याने विशेष दृष्टिसे अनेक है । तो द्रव्य और पर्याय इन दोनों दृष्टियोंसे वस्तुका वर्णन करना स्याद्वाद कहलाता है । इस पद्धतिको छोडकर जो एक ही दृष्टिकी बातको विधि निषेध द्वारा बोलकर बहुकाने वाली बात हो वह स्याद्वाद सम्मत नहीं कहलाती । यह है एकान्तमिथ्यात्व ।

पंच मिथ्यात्वोंमें विनय मिथ्यात्वका निर्देश—विनय मिथ्यात्व—सभी हमारे प्रभु है, सभी हमारे गुरु है । हमसे तो सब बडे ही है, सबका विनय करना, धर्मदृष्टिसे वह विनय-मिथ्यात्व है । विनयमिथ्यादृष्टि दलील देते है ऐसी कि कोई किसी रास्तेसे चले, कोई किसी रास्तेसे चल रहा हो, जा रहे सब एक मोक्षके महलमे ही । पर क्या ऐसा हो सकता कि कोई किसी रास्तेसे जाय, कोई किसी रास्तेसे जाय और वे एक जगह पहुच जायेंगे ? नहीं हो सकता । अच्छा, और हो सकता है । देखिये—आपके इस मंदिरमे आनेके तीन चार रास्ते हैं, आप सबको मालूम है और सब लोग मंदिर आ भी जाते, पर यहाँ तो कहा जा रहा कि एक ही जगह नहीं आ सकते सो क्यों ? देखो चाहे कोई कितने ही रास्तोसे आये, पर मंदिर के अन्दर प्रवेश होनेका रास्ता तो एक ही है ना ? हाँ पहलेके जो रास्ते है वे जरूर भिन्न-भिन्न हो गए । मगर वे भिन्न-भिन्न रास्ते भी एक इस रास्तेपर पहुचनेके लिए है, इसलिए वे अनेक प्रकारके होकर भी एकके ही साधक है, ऐसे ही मोक्षमार्गमे चलने वालोके कुछ दूर तक तो अनेक रास्ते है, कोई गृहस्थ धर्ममे रहकर मोक्षमार्गमे चल रहा है, कोई मुनिधर्ममे रहकर मोक्षमार्ग मे चल रहा है, उसमे भी बहुत विधियाँ है, मगर



वह व्यवहारधर्म, वह परम्पराकी बात, दूरकी बातमें भेद पड गया है। अब चाहे गृहस्थका धर्म हो, चाहे मुनिका धर्म हो, सब ज्ञानियोकी दृष्टिमें एक आत्मस्वभावकी दृष्टि, आत्मस्वभाव का रमण, आत्मस्वभावमें मग्नताका ही ध्येय है। चाहे गृहस्थ हो और चाहे मुनि हो, मुनि आगे है, गृहस्थ पीछेके रास्तेमें है, पर अभिमुखता दोनोंकी एक ओर ही होती, इस तरह तो यथायोग्य विधि बन जायगी। सप्तम प्रतिमाघारीका भी विनय, क्षुल्लक, ऐलकका भी विनय, मुनिका भी विनय, यो तो विनय एकान्त न बनेगा, पर जहाँ लक्ष्य नहीं है, मोक्ष का स्वरूप, मोक्षमार्गकी अभिमुखता यह बात जहाँ नहीं है, ये जो अनेक सिद्धान्त हैं उनमें सबको एक समान मानकर विनयभाव करना यह विनय एकान्त है। जैनशासनमें पूजा, आदर, विनय धर्मदृष्टिमें त्याग और व्रतकी ही कहा गया है। केवल सम्यग्दर्शन होनेसे उसकी महिमा बतानेके समय उसकी प्रशंसा गायी गई है, पर सम्यग्दृष्टि मात्र हो, अव्रती हो तो उसको जैनशासनमें यह विनय, पूजा आदिककी बात नहीं कही गई, क्योंकि उसमें फिर अव्यवस्था है। क्या पता कहो इन गाय, बैल, घोडा आदिक जानवरोंमें भी अनेकोको सम्यग्दर्शन हो। होता ही है अनेक पशुवोंको सम्यग्दर्शन। बताया है कि जितने मनुष्य सम्यग्दृष्टि है उनसे कई गुने अधिक सम्यग्दृष्टि तिर्यञ्च होते हैं संसारमें। सम्यग्दृष्टि मनुष्योंकी संख्या बहुत कम है, उनसे अधिक सम्यग्दृष्टि जीव देवोंमें भी मिलेंगे और तिर्यञ्चोंमें तो बहुत अधिक मिलेंगे। ढाई द्वीपमें सम्यग्दृष्टि तिर्यञ्च भी मिलेंगे और ढाई द्वीपसे बाहर अन्तिम द्वीप समुद्रकी छोड़कर बीचके जितने अनगिनते द्वीप समुद्र हैं उनमें पशुवोंकी संख्या अधिक है सम्यग्दृष्टि और पंचम गुणस्थान वाले भी मनुष्योंकी अपेक्षा तिर्यञ्चोंमें बहुत पाये जाते हैं विनयमिथ्यात्व—सभी अनुयायी, सभी संन्यासी, सभी लोगोंको, सभी देवोंको, सभी मूर्तियोंको एक सयान समझकर है तो सब हमसे बड़े, है तो सब भगवानके रूप, ऐसी आस्था रखकर विनय करना विनय मिथ्यात्व कहा है।

पंच मिथ्यात्वोंमें संशयमिथ्यात्व व विपरीतमिथ्यात्वका निर्देश—संशयमिथ्यात्व—वस्तुके सम्बन्धमें अनेक कोटि स्पर्श करने वाला ज्ञान संशय कहलाता है, और उसमें आस्था न बन सके वह संशयमिथ्यात्व है। आत्मा है या नहीं, अमुक बात है या नहीं, इसे कहते हैं संशय मिथ्यात्व। विपरीत मिथ्यात्व—वस्तु है अन्य प्रकार, मान ले अन्य प्रकार इसे कहते हैं विपरीत मिथ्यात्व।

दृष्टियोंसे दर्शनकी संभूति—देखिये—जितने दार्शनिक हैं, जो मूल प्रयोग हैं, मेरे ख्यालसे उन्होंने बेइमानी करके, जानबूझ करके इन दर्शनोंकी रचना नहीं की, किन्तु सब सुनते पढ़ते-लिखते चले आये उसी बीच उनको जैसी श्रद्धा बनी जिस एकान्ततत्त्व की, उसका



उन्होंने निरूपण किया। और जब नय विभागसे पता पड़ेंगे तो सभी दार्शनिकोंकी बात एक सही ज्ञात होगी कि इसका यह भाव है, इस इस प्रकारसे यह इस तत्त्वपर आया। इस विषय में एक अध्यात्मसहस्री पुस्तक है उसमें एक अध्यायमें यह ही सूत्र बताया गया कि किस दृष्टि से किसका सिद्धान्त बना हुआ है। कठिनसे भी कठिन कोई बात ले लो पुरातन दार्शनिकोंकी वह किसी नय विभागसे मिलेगा। कहीं एक नयसे मिलेगा कहीं दो तीन नयोंका संयोग समागमसे मिलेगा, पर उनके आशयका पता यह नय पाड़ देगा कि किस अभिप्रायमें रहकर उन्होंने यह बात देखी और फिर उसका एक एकान्त बन गया। जैसे ईश्वर जगत्का कर्ता है इसके मानने वाले अनेक दार्शनिक हैं, और आजके उठे हुए सम्प्रदाय भी हैं। वहाँ ईश्वरका अर्थ क्या है? जो स्वयं अपने ऐश्वर्यमें यथार्थ हो, अपनी परिणति करनेमें दूसरेकी परिणति की अपेक्षा न करनी पड़ती हो, अर्थात् अन्य पदार्थोंकी परिणतिका साक्षेदार बनाकर परिणामन न करना पड़ता हो उसकी साक्षेदारीके बिना केवलका परिणामन चले उसे कहते हैं ईश्वर। वे हैं प्रत्येक जीव : प्रत्येक जीव अपनी सृष्टिको, निमित्तको, उपादानको करता चला आ रहा है। जैसा शरीर मिला, तो जीवके जैसे भाव हुए उस प्रकारका कर्मबन्ध होना उस कर्मके उदयमें आहार वर्णणावोका वहाँ परिणमन हुआ। लेकिन शरीररचना इस जीव ईश्वरके कारणसे हुई। क्रोध, मान, माया, लोभ यह रचना जीवकी हुई। सर्व सृष्टियोंका कर्ता कहीं विचित्रतया, कहीं निमित्ततया यह जीव पाया जाता है। जगत्में जो कुछ भी यह दिख रहा है खम्भा, पत्थर, चटाई, कपडा इनमें कुछ भी ये सब जीवके शरीर हैं। कोई जीवके द्वारा छोड़ा गया शरीर है। कोई जीवसहित शरीर है, यह खम्भा खड़ा है, यह जीवसे त्यक्त शरीर है, इसकी यह शक्ल न बन सकती थी यदि जीवका सम्बंध न होता। जो कुछ दिख रहा है ये सब शक्ल कभी भी न बन सकते थे यदि इनमें कभी जीवका सम्बंध न होता। यह खान में था, वहाँ जीवका सम्बंध था, यह शक्ल बन गई, बढ़ गई, वहाँसे निकाल लिया तो मृतक हो गया, पर जो दिख रहा है वह सब जीवका देह है। कोई मुर्दा देह है, कोई जीवित देह है, तो आखिर ये सब सृष्टियाँ जीवकी ही तो हुई, होता भिन्न-भिन्न जीवों द्वारा, एक जीव द्वारा नहीं। तो यही तक आये कि जीव ईश्वर द्वारा यह सब सृष्टि चली। अब इस निर्णय के बाद वे सब जीव स्वरूपतया एक दिखे, जीवके स्वरूपपर दृष्टि गई तो एक नजर आया। जो कहीं कुछ समझ आयी, कहीं कुछ समझ आयी। अनेक जीव ईश्वर सृष्टिकर्ता हैं। स्वरूप देखें तो वह ईश्वर केवल एक विदित हुआ, ऐसा होते होते एक ईश्वर सृष्टिकर्ता है, यह सिद्धांत बन गया। जब प्रारम्भ हुआ होगा तब ऐसा ही आशय मिलता-जुलता था। आज वह आशय न रहा और एकदम ऐसी बात चित्तमें आयी लोगोंके कि जैसे कुम्हारने घड़ा



बनाया वैसे ही ईश्वरने सारी सृष्टियोंको कर दिया । इसके प्रांगं तो अन्य विषय बहुत छोटे हल्के हैं । वे तो नयविभागसे जल्दी सिद्ध हो जाते हैं । तो विपरीतमिथ्यात्व वस्तु और भीति है, ज्ञान्यता और भीति है उसे विपरीत मिथ्यात्व कहते हैं ।

मिथ्यात्वकी परिभाषाजता न निरर्गजता—५ प्रकारके मिथ्यात्वके वशा होकर यह जीव सत्तारमे रुल रहा है । यह मिथ्यात्व कही जो समझानेसे बनता है और कही बिना समझाये बन रहा । मिथ्यात्वके अधिकारी अनंत जीव है । समझाकर बने हुए मिथ्यात्वके अधिकारी छोटे जीव है । समझाकर बने मिथ्यात्वका नाम है गृहीत मिथ्यात्व । स्वभावतः निरर्गजतः बिना ही समझाये चल रहे मिथ्यात्वका नाम है अगृहीत मिथ्यात्व । गृहीत मिथ्यात्व जिसके होता है वह उसे पूर्ण सत्य समझता है और उसे कोई दिशा नहीं मिलती मही कि जिससे वह समझ जाय कि यह क्या सत्य भी है ? उसे सत्य समझता है और उसपर इतना तीव्र आग्रह रखता है । सत्य समझने वालेको रोचता है कि यह अनभिज्ञ है । इसको क्या पता है ? बात तो वास्तविक यह है । जब कोई भविष्य अच्छा हो और चीजको प्रयोगरूपमे लेने लगे तब उसका निर्णय करना आसान होता है । केवल बोलता ही बोलता रहे और प्रयोग करनेकी भावना ही न हो तो वहाँ उसका निर्णय करनेका मौका खतम रहता है । जैसा किसीने सुनाया, जैसा बताया, कुछ शब्दोंमे प्रियताकी चाल होनी चाहिए वहाँ गृहीत मिथ्यात्व लग जाता है । और फिर वह गृहीत मिथ्यादृष्टि अन्य किसीकी बताई हुई बातको स्वीकार करनेसे लाचार हो जाता है । एक छोटे देहातके गाँवके किनारे कोई बढई रहता था और वह बहुत मजाकिया था । सो जो कोई मुसाफिर उस गाँवसे होकर निकलता था वह उस बढईके घरके पाससे होकर निकलता था । जो भी मुसाफिर उससे किसी गाँवका रास्ता पूछता तो वह गलत रास्ता बता दिया करता था । और साथ ही यह भी कह दिया करता था कि देखो इस गाँवके सभी लोग मसखरे हैं, उनसे तुम रास्ता पूछोगे तो वे तुम्हे गलत मार्ग बता देंगे, उनके कहनेमे तुम न आना । एक दिन कोई मुसाफिर उसके द्वारसे निकला, किसी गाँवका रास्ता पूछा, तो था तो मानो रास्ता वहाँसे पूरब दिशाकी ओर, मगर उसने बता दिया दक्षिण दिशाकी ओर । जब वह कुछ आगे बढा और रास्ता पूछा तो लोगोने बताया—अरे तुम गलत रास्ता आ गए, उस गाँवका रास्ता तो उस बढईके घरके पाससे पूरब दिशाकी जाता है । सभी लोगोने यही बात कही, तो उस मुसाफिरको उनकी बातपर विश्वास न हुआ, समझ लिया कि बढईने सच ही कहा था कि इस गाँवके सभी लोग मसखरे हैं । आखिर वह उसी गलत मार्गको सही समझकर आगे बढता गया । काफी दूर निकल गया । आगे कोई दूसरा गाँव मिला, वहाँके लोगोसे रास्ता पूछा तो लोगोने बताया कि उस गाँवका रास्ता तो



तुम बिल्कुल गलत आ गए । यहाँसे वापिस उस गाँव जाओ और वहाँसे एक रास्ता जो पूरब दिशाको जाता है उस रास्तेसे जावोगे तो सीधे तुम अपने निर्दिष्ट स्थानपर पहुँच जावोगे । आखिर उस मुसाफिरको वापिस लौटना पड़ा तब कही उस गाँवका रास्ता पड़ा । तो जब खुद प्रयोग रूपसे चलें, करना है आत्मस्वभावकी दृष्टि । उद्यम करनेकी धुन हो तो बाकी समयोमे सर्व पता पड जाता है कि हमको किस विधिसे रहना है । किस विधिसे श्रित्तन करना है ।

आत्महिताभिलाषा होनेपर आत्मोपलब्धि के मार्गकी उपलब्धि—केवल आत्महितका अभिलाषी सर्वत्र निर्णय करनेको तैयार रहता है । वह सर्व कथनोमे अपनी धुनकी ही बात रखता है । जैसे लोभी पुरुष कुछ भी बात कहे, मगर धनार्जनकी बातका ध्यान उसके मुख्य रूपसे रहता है, ऐसे ही आत्मधुनका स्वामी किन्ही भी कथनोको सुने, किसी भी अनुयोगका अध्ययन करे, सबसे उसे आत्मतत्त्व तक पहुँचनेकी विधि मिल जाती है । प्रयोग करना चाहे तो उसे सब जगह मार्ग मिल जायगा, पर केवल बोलना, पक्ष या अन्य जो कुछ भी बात चित्तमे है पार्टी मजबूत करना या जो भी ध्येय बने हो, उन ध्येयोके रहते हुए इस जैनशासन के कथनोमे से कोई सारभूत बात ग्रहण न कर सकेंगे । जो केवल आत्महितकी भावना रखता हो उसको मार्ग मिल जायगा, पर जो आत्महितकी भावनासे रहित है वह किन्ही भी विधियो में मार्ग न पायगा । तो जो निसर्ग मिथ्यात्वमें है उसे मार्ग मिलना सरल होता है । कोई संज्ञी पञ्चेन्द्रिय हो, पर गृहीत मिथ्यात्व हो तो उसको मार्ग पाना कठिन होता है । जो वास्तवमे सोया हुआ हो उसको जगाना सफल होता है और जो जान-बूझकर आँखें मीचकर सोनेका रूप बना रहा है उसका जगाना कठिन होता है । तो ऐसे अनेक मिथ्यात्वके वश होकर यह जीव चतुर्गतिमे भ्रमण करता है ।

परिग्रहेणापि युतास्तपस्विनो वधेऽपि धर्म बहुधा शरीरिणी ।

अनेकदोषामपि देवता जनस्त्रिमोहमिथ्यात्ववशेन भाषते ॥१३०॥

मोहकी प्रबल बैरिता—जो जीव मिथ्यात्वके वशमे है वह जब कुछ बुद्धि पाता है तो किस तरह अपनी बुद्धि चलाता है, यह बात इस छंदमे कही गई है । देखिये—सबसे प्रबल बैरी हम आपका मोहभाव है । बाहरमे किसीको बैरी मानना यह सब कल्पना है और मिथ्या है । दूसरा कोई भी जीव मेरा बैरी नहीं है । यदि कोई दूसरे लोग मेरा अनर्थ करते हैं तो मेरे ही पापका उदय उसमे मुख्य निमित्त है । जैसा पुण्य कमाया है वैसा उदयमे आ रहा है । कोई दूसरा जीव मेरा बैरी नहीं है । मेरा बैरी मेरा मोहभाव है, रागद्वेष भी बैरी हैं, पर प्रबल बैरी, बैरियोका राजा मोहभाव है । मोह मायने भेद ज्ञात न हो सकना परमे



शरीर स्वमे एकता जानना इसे मोह कहते हैं जैसे मरीचको ही समझा कि यह मैं हूँ, देहको ही जीव मान लिया यह मिथ्यात्व हुआ। तो यह मिथ्यात्व तो है ही, पर कुछ बुद्धि मिलती है, तो यह कुगुरु, कुदेष, कुणाश्रयो भी हिजकारा मानने लगता है।

मिथ्यात्वमे देवमूढता—मूढतामें ३ कहो गई हैं—(१) देवमूढता, (२) पाखण्डमूढता और (३) लोकमूढता। देवमूढता उसे कहते हैं जो जीव रागी द्वेषी है, जिसकी वृत्तियाँ विकारोंसे भरपूर हैं तो भी उन्हें देव मानना अथवा वे अपनेको देवरूपसे जानावे तो इनको देव मानना यह देवमूढता है। देखिये—अपनेको क्या करना है? जिनमें पान्ति मिले, राग-द्वेष मोहसे रहित होना है। और अपने स्वरूप आत्मामें अपने उपबोधाको लाना करना है। तो ये बातें जहाँ हो चुकी हो उनकी ही सेवामें तो लाभ है या जो इनसे विपरीत है, विषयकपाय के वश है, रागद्वेष हो रहे हैं तो क्या उनकी आराधना पूजामें लाभ है? संसार तो दुःखमय है। संसारकी कोई भी चीज चाहने योग्य नहीं है। मानो कोई देशका राजा बन गया तो क्या वह सुखी हो गया? अरे उसकी चिंतायें उसके साथ हैं, और राज्य छिन जाय, जैसे कि आजकल वोटोंके आधारपर बड़े बनते हैं, मिनिस्ट बनते हैं और अगले चुनावमें वोटोंमें हार जायें तो उनको कितना परेशान होना पड़ता है। तो संसारकी कौनसी ऐसी वस्तु है जो इस जीवको सुख दे सकती है? कुछ भी पदार्थ नहीं। जो आज देख रहा है कि यह बहुत ऊँची विभूति है, यह बड़ा अच्छा पदार्थ है, तो वह दुःखका ही कारण बनता है। देखिये—जो जितना अधिक ऊँचाईसे गिरेगा वह उतना ही अधिक चोट खायेगा। तो संसारमें कुछ ऊँचा कहलवानेकी बात न विचारें। यहाँ चाहे तो यह चाहे कि मुझे चाहिये वीतरागता। इसके लिए वीतराग देवकी उपासना करें। जो जीव मोह मिथ्यात्वके वशमें है वे स्वर रागी द्वेषी हैं, वे देव नहीं हैं। उनकी आराधना करना देवमूढता है।

मोहमें पाखण्डमूढता—पाखण्डमूढतामें यह जीव मिथ्यात्वके वश होकर परिग्रहसे सहित गृहस्थों को साधु संत तपस्वी मानता है। यद्यपि जिनमें भी साधु हो गए निर्ग्रन्थ दिग्-म्बर हो गए वे सब वास्तवमें साधु हैं यह बात नहीं कही जा सकती, मगर जो भी वास्तवमें साधु हैं वे निर्ग्रन्थ दिग्म्बर भेषों ही मिलेंगे। अन्य भेषमें साधुपना नहीं हुआ करता, मगर मिथ्यात्वके वश होकर जीव परिग्रहसे युक्त मनुष्यों को साधु तपस्वी बतलाता है। यह है पाखण्ड मूढता। जो परिग्रहसहित है, आरम्भयुक्त है ऐसे मनुष्यने कुछ भुद्रा बना ली हो, जैसे लगोट पहन लिया, राख वदनमें रमा लिया, जटा बड़ा ली, त्रिशूल ले लिया, पचाग्नि तप तपने लगे, कुछ लौकिक जनोंसे विलक्षण बात करने लगे, तो उन्हें मिथ्यादृष्टि जीव गुरु मानने लगते हैं, पर वे वास्तवमें गुरु नहीं हैं, क्योंकि हमें चाहिए एक आत्मतत्त्वकी उपा-



सना । मैं आत्माके सही स्वरूपको जानूँ और उसमें ही रम जाऊँ, यह ही चाहिये ना ? तो ऐसा व्यक्ति ऐसे पुरुषों को ही गुरु मानेगा जो आत्मतत्त्वकी आराधनामें लगे हैं । और संसार का कुछ भी जिनको चाहिए नहीं है वे ही तो वास्तवमें गुरु हैं । तो मोड़ी जीव परिग्रहसहित को गुरु मानते हैं ।

**व्यासोहियोंकी लोकसूढता—लोकसूढता**, अर्थात् धर्मके बारेमें विपरीत कल्पनाएँ करना । जिन कार्योंमें महापाप होता है, जीवोंका वध होता है ऐसे कार्य करके लौकिक जन मानते हैं कि मैंने धर्म किया । जैसे देवताके आगे पशु-पक्षियोंका वध करके सोचते हैं कि मैंने बड़ा धर्म कर लिया । अरे कितना अधिकार है उनके हृदयमें और उस वध किए हुए माँसको लोभ देवी देवताओंका प्रसाद मानते हैं, तो यह है सब अज्ञानभाव । नदी, समुद्रमें स्नान कर धर्म मानना, पर्वतसे गिरकर मरनेमें धर्म मानना, बालू पथरोका ढेर लगाना, वृक्षादि पूजनेमें धर्म मानना आदि सब हैं अज्ञानभाव । मिथ्यात्वके उदयमें इस जीवको ऐसा ही सूझता है, किन्तु ज्ञानी पुरुष जिसको आत्माके सहजस्वभावका अनुभव बना है जिसको अपना आनन्द मिल गया है वह पुरुष तो इस आनन्दरससे छुके हुए पुरुषोंकी ही पूजा उपासना करेगा ।

विवोधनित्यत्वमुखित्वकर्तृताविमुक्तितद्धेतुकृतज्ञतादयः ।

न सर्वथा जीवगुणा भवत्यमी भवन्ति चैकांतदृशेति बुध्यते ॥१३१॥

**मिथ्यात्वविपाकवश तत्त्वके सम्बन्धमें नाना विकल्पनाएँ—धर्म और दर्शन** अनेक हैं । जो केवल एक ही अंशका हठ करते हैं । किसीका सिद्धान्त है कि विज्ञानमात्र ही तत्त्व है और यह कुछ नहीं है । केवल 'ज्ञानस्वरूप ही ज्ञान' ज्ञान ही तत्त्व है यह ज्ञानका एकान्त है और उनकी युक्ति यह है कि जैसे कोई स्वप्नमें देखता है तो दिखता तो उसे सब कुछ है, ज्ञानमें सब आता है—संसार, पानी, जंगल, पहाड़, साँप, बिच्छू, शेर, हाथी आदि सब सही दिखता है, पर वहाँ सही तो कुछ है नहीं । तो ऐसे ही यहाँ जगते हुए की हालतमें भी ज्ञान में तो सब आ रहा—मकान है, धन है, परिजन है, सो ये विज्ञानएकान्तवादी कहते हैं कि यह सब भ्रम है । जो कुछ दिख रहा है वह सब ज्ञानस्वरूप है । जैनधर्म क्या कहता है कि जो ज्ञानस्वरूप है सो तो जीव है और जो ज्ञानस्वरूपसे रहित है वह अजीव है । जिसमें जानने देखनेकी शक्ति है वह जीव है और जिसमें जानने देखनेकी शक्ति नहीं सो जीव नहीं । और ये दिखने वाले पुद्गल अजीव हैं । सो यहाँ कुछ दिखा रहे हैं कि मिथ्यात्वके उदयमें ऐसे-ऐसे एकान्तमत निकलते हैं । किसी मतका कहना है कि वस्तु सर्वथा नित्य है, ब्रह्म जिसे कहते, आत्मा वह अपरिणामी है, नित्य है, उसमें कुछ फेरफार नहीं है । उसका परिणमन



नहीं है। जो रागद्वेष सुख दुःख हो रहे हैं वे प्रकृतिके धर्म हैं ऐसा उनका कहना है। जैन सिद्धान्त क्या कहता है कि जीव द्रव्यदृष्टिसे नित्य है, पर्यायदृष्टिसे अनित्य है। जब यह जीव है तो सदासे है और सदा तक रहेगा, किन्तु इसकी अवस्थायें तो बनती हैं। आज मनुष्यभव में हैं, कभी किसी भवमें थे, कभी किसी भवमें थे, तो ये जो अवस्थायें बदलती हैं—अभी क्रोध है, थोड़ी देरमें मान हो गया, फिर शान्त हो गया, फिर लोभ हो गया, तो जो अवस्थायें बदलनेपर भी आत्मा अपने स्वरूपमें अचल है। सो स्याद्वादसे तो सर्व धर्मोंकी सिद्धि होती है, पर उसमें ये केवल एक ही धर्मका एकान्त करना यह मिथ्यात्वमें होता है। कोई पुरुष समझता है कि जीवके सुख दुःख ये जीवके गुण हैं, पर ये जीवके गुण नहीं हैं। जीव का गुण तो आनन्द है, उस आनन्द गुणका विकार बना है सुख दुःख। यदि सुख दुःख जीव के गुण होते तो जीवके साथ सदा रहते। ये तो विकार हैं, ये मेरे स्वरूप नहीं हैं।

आत्मके निर्णय बिना धर्मकी दिशाका भी अलाभ—देखो अपने आपका कल्याण करना है तो अपना निर्णय जखर करना पड़ेगा कि मैं क्या हूँ, कहाँसे आया, किस रूपमें हूँ और किस-किस रूपमें था, और न चेतें तो किस-किस रूपमें फिर रहेगे। और अगर चेत गए सम्मार्ग मिल गया तो किस रूपमें मैं होऊँगा आदि सारी बातें ठीक तरहसे समझना है। परिवारसे मोह कर-करके या घन-दौलतको चित्तमें बसा-बसाकर इस जीवका पार न पड़ेगा, बल्कि यह जीवन व्यर्थ खो दिया समझिये। यदि धर्मसे अलग होकर और इन बाहरी बातोंमें लगे करने लगे, धर्म इतने ही मात्रको न समझें कि मंदिरमें आये, प्रभुकी स्तुति कर ली, कुछ विनती बोल ली, बस धर्म हो गया। अरे मंदिरमें आकर, प्रभुकी विनती बोलकर भी चित्तसे अगर मोह नहीं हटा रहा तो वहाँ धर्म नहीं हो रहा। मोह तो भीतर बसा हुआ है। सो इसी भावसे वह धर्म कर रहा है कि मेरा घर सुखी रहे, मेरा परिवार सुखी रहे और सबकी खूब तरक्की हो, ऐसे भावोंको लेकर वह मंदिरमें धर्मकार्य कर रहा है, उसे धर्म नहीं मिल रहा, कभी कषायें मंद हो, उस तरफसे भी उपयोग हटे तो थोड़ा पुण्यबंध हो जायगा, पर भेदविज्ञान जगें बिना, आत्मस्वरूपका प्रकाश पाये बिना धर्म न हो पायगा। मोक्षमार्ग न मिल पायगा। दो बातें एक साथ किसीके नहीं हो सकती कि विषयोका मौज भी खूब मिलता रहे और धर्म भी खूब कर लें। आपको निर्णय करना होगा कि हम संसारमें जन्म मरण करते रहनेका ही प्रोग्राम रखें या सर्व सकटोंसे छूटकर सिद्धप्रभु होनेका प्रोग्राम बनायें, इन दो में से एक कुछ निर्णय करना होगा। ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। तो अपना अपना निर्णय बनाइये, घर गृहस्थीमें रहते हैं तो करना सब पड़ रहा, मगर उसे समझना चाहिए कि अपना गुजारा करनेके लिए सब करना पड़ रहा, पर वास्तवमें करने योग्य



कार्य तो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारेण है। यदि यह ध्येय न बना पाये और वैभवो से ही रम गये, परिजनोसे ही मोह करने रहे तो यह जीवन जो ही व्यर्थ जायगा।

अधर्मभावके परिहारसे ही धर्मकी संशयता—एक उदाहरण है कि कोई दो भाई थे, तो छोटा भाई तो था पुजारी, भगवानका भक्त और बड़ा भाई दुकान धंधा रोजगार करने वाला, छोटा भाई रोज-रोज बड़े भाईको समझाना रहता था कि देखो तुम धर्मके कामोसे दूर रहते हो, केवल व्यापार धंधाके कामोमे ही अपना उपयोग फसाये रहते हो, सो यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं, धर्ममे अधिक दृष्टि दो। तो उस बड़े भाईका जवाब होता था कि ठीक है, हम धर्म नहीं करते, मगर तुम्हे धर्मका काम करनेकी हम पूरी छुट्टी तो दिए है, तुम्हारे धर्म के कामसे हम कोई दखल तो नहीं देते, इससे हम भी अपनेको ऐसा समझते कि हम भी धर्म कर रहे। अब देखिये हुआ क्या कि किसी कारणसे छोटा भाई रुग्ण हो गया, उस रोगमे उसकी मरणासन्न दशा हो गई तो उस रोगसे घबड़ाकर बोला—भैया जी अब तो हमारा जीवन रहना मुश्किल है, हमारे न रहनेपर पता नहीं हमारे बच्चोका क्या हाल हो, सो आप उनका पूरा ध्यान रखना, उनको किसी बातकी तकलीफ न होने पावे, उनकी तुम सब प्रकार से व्यवस्था बनाये रहना। तो बड़ा भाई समझ गया कि हमारे इस छोटे भाईको इन बाल-बच्चोका मोह इस मरणासन्न दशामे सता रहा है। सब बात समझ गया, सो बोला—अरे तुम क्यों व्यर्थकी मोह ममतासे पड रहे ? तुमने जिन्दगीभर धर्म करके भी कुछ धर्म नहीं किया। खैर तुम अब इन बाल-बच्चोकी चिन्ता छोडो हम उनको सब प्रकारसे व्यवस्था रखेंगे। उनको कोई तकलीफ न होने देगे। और यदि तुम्हे विश्वास न हो तो ये लो एक कागजपर मैं लिखकर तुम्हारे बाल-बच्चो को दिए देता हूँ कि मेरे पास जितना जो कुछ धन सम्पत्ति है वह सब मेरे छोटे भाईके बाल-बच्चोकी है। मैं तो सिर्फ एक छोटीसी भोपड़ीमे रहकर साधारणसा कोई काम करके अपना गुजारा चला लूंगा। इस प्रकारकी बात सुनकर वह छोटा भाई बड़ा लज्जित हुआ और बोला—भाई मैं बड़ी भूलमे था, अब मेरा शल्य निकल गया। अब मेरे ममत्व नहीं रहा। और आप जैसा जानें सो करे, मैं तो अब आत्मा मे लीन होना चाह रहा हूँ। आखिर उसने समाधिपूर्वक मरण किया। उसके नामपर उसके बड़े भाईने धर्मार्थ आश्रमालय बनवाया, अपने पास जितनी जो कुछ सम्पत्ति थी उसका वह भाग उस छोटे भाईके बाल-बच्चोके नाम कर दिया। और स्वयं एक छोटीसी भोपड़ीमे रहकर कोई साधारणसा काम करके अपना जीवन निर्वाह करने लगा। तो समझिये कि जहाँ अपने भाव उत्तम है वहाँ तो धर्म चल रहा और जहाँ भावोमे कलुषता है, मायाचार है, वहाँ धर्म नहीं।



सर्व सत्तोंका स्वतंत्र सत्त्व—कितने ही लोग वस्तुका सही स्वरूप न जानकर कुछसे कुछ मानते हैं—जैसे कोई इस जगत्का रचने वाला है। पर देखो नो सही यह जगत् क्या है ? यह सब जो कुछ दिख रहा है इसकी सृष्टिका निमित्त कारण यह जीव है। यह जीव जहाँ जाता है वही किसी न किसी गरीररूप बन जाता है और सारी रचना चलती है। यदि कोई बाहरसे रचने वाला आया तो बताओ जब कोई चीज हो उससे रचा या कुछ न था और रच दिया। आखिर कुम्हार भी तो जब घड़ा बनाता है तो मिट्टीसे ही तो बनाता है। स्वर्णकार कलश बनाता है तो स्वर्णसे ही तो बनाना है। तो यदि किसी एकने इस सारे जगत्को रचा, समस्त पदार्थोंके समूहको बना डाला तो बताओ उनका उपादान कुछ था या नहीं ? अगर कुछ भी उपादान न था तो असत् कैसे प्रकट हो सकता है ? और था उपादान तो सृष्टि भी क्या रची ? सर्व पदार्थोंका स्वभाव है ऐसा कि वे समय-समयपर नई-नई अवस्थायें बनाते रहते हैं। यह स्वभाव द्रव्यमें चल रहा है अनादिसे—तो हम अपने भविष्यका निर्माण किया करते हैं। आज जैसे परिणाम कर रहे हैं उसके अनुसार हमारा भविष्य बनेगा। तो देखो मोह करना बिल्कुल व्यर्थ और गदा परिणाम है। बिल्कुल भिन्न जीव हैं, भिन्न पदार्थ हैं, क्या सम्बन्ध है ? आपके घरमें जितने जीव हैं उनसे भी बहुत अच्छे गुणी सुन्दर और लोग भी हैं, और बच्चे भी हैं। उनमें क्यों ममता जगती ? इन घरके कुछ जीवोंमें ही क्यों मोह ममता बन रही ? जैसे वे बाहरके जीव अत्यन्त भिन्न हैं वैसे ही ये खुदके घरमें आये हुए जीव भी उतने ही भिन्न हैं। भिन्नतामें कुछ अन्तर नहीं। जीव सब मुझसे निराले हैं, मेरेमें मैं ही हूँ। तो जब अत्यन्त भिन्न हैं तो उनमें यदि यह छंटनी बन जाय कि ये तो मेरे हैं और ये गैर हैं तो यह तो उसने अनन्त आत्मावोके स्वरूपकी उपेक्षा कर दी। अन्य आत्मावोका जो स्वरूपमें परमात्मा है उनका तिरस्कार करता है। मोह करना इस जीवके लिए बिल्कुल व्यर्थकी विडम्बना है। तो जो नहीं जानता है वस्तुका यथार्थ स्वरूप वह कितने ही एकान्त दर्शनोमें रम जाता है। पर्यायोको ही गुण समझकर ऐसे अनेक गुण अनेक दर्शनो में माने। मुक्ति संसारपना, कृतज्ञता आदिक अनेक बातें गुणरूपमें मानी, मगर गुणरूप तो जीवका केवल चैतन्यस्वभाव है, बाकी तो यह सब बेकार है। एक भाव बने—अपने आत्मा को देखो—मैं आत्मा हूँ, मैं अनन्त गुणोंका पुञ्ज हूँ, परमार्थसे अखण्ड हूँ, जब भेददृष्टि करके निहारता हूँ तो ये ज्ञान दर्शन, आनन्द, श्रद्धा, चारित्र्य आदिक अनेक गुण आत्मामें मालूम होते हैं।

आत्माकी स्वतंत्रता—लोकमें सभी सत्तोंका अपने आपके खुदमें परिणामन चल रहा है तो मैं अपने काममें रह रहा हूँ। मैं दूसरे जीवका काम नहीं करता। कोई सोचता हो कि



मैं दूसरेको दुःखी कर देता, दूसरेको सुखी कर देता तो यह सोचना उसका बिल्कुल मिथ्यात्व है, क्योंकि उसके यदि पापका उदय नहीं है तो कितना ही कोई प्रयत्न करे, पर दूसरा दुःखी नहीं हो सकता। यदि दूसरेके पुण्यका उदय नहीं है तो आप कितने ही प्रयत्न करें, पर वह सुखी नहीं हो सकता। लोग ऐसा सोचते हैं कि हम छोटे-छोटे बच्चोंको पालते पोषते हैं, मगर बात वहाँ यह है कि उन बच्चोंका पुण्य अधिक है जिससे उनकी नौकरी करनी पड़ रही है, यह अहंकार करना व्यर्थ है कि मैं बच्चोंको पाल रहा हूँ। हाँ हो रही है आपके द्वारा सब व्यवस्था यह बात और है। उनके प्रति प्रेमका व्यवहार भी कीजिए, मगर भीतर में यह अहंकार न रखें कि मैं दूसरोको पाल रहा हूँ, दूसरोको सुखी कर रहा हूँ। सबके कर्म सबके साथ है। कर्मोंके उदयके अनुसार ही सबकी सब बात बनती है। आप किसीके मददगार न होगे, आप अपनेको सम्हालें। और दयावश दूसरोको भली बातकी शिक्षा दें, यह तो आपका कर्तव्य है, मगर भीतरमें यह अहंकार न जगना चाहिए कि मैं इन बाल-बच्चोंको सन्मार्गपर लगाता हूँ, मैंने इनको इतना इतना सम्बोधन किया है...। अरे जो सन्मार्गमें लगे हैं, सो अपनी कलासे अपने विकाससे सन्मार्ग पर लगे हैं। मैंने किसीको सन्मार्ग पर नहीं लगाया, मैंने किसीका कुछ पालन-पोषण नहीं किया। सर्व जीव अपने-अपने अर्जित किए हुए कर्मोंके अनुसार अपनी सृष्टि पाते हैं और स्वयंकी रचना बनाते हैं। ऐसा जानकर चित्तमें गर्व न होना चाहिये। और कायरपना भी न अनुभवना कि यह मुझे दुःखी कर देगा, यह मेरा न जाने क्या बिगाड़ कर देगा? अरे अपने ज्ञानस्वरूपको सम्हालें। बाहरमें मेरा कुछ है ही नहीं। बाहरमें यदि कभी कुछ कम हो जाय तो उससे आत्मामें कमी नहीं कहलाती। अपना ज्ञानस्वरूप देखो, जो ज्ञानका जहाँ विकास हुआ है ऐसे प्रभुकी भक्तिमें रहिये बस ये ही दो काम हैं—सिद्धप्रभुकी भक्ति करना और शुद्ध आत्मारूप अपनेको अनुभवना कि मैं सर्व विकार विडम्बनाओंके संकटसे अलग हूँ। मेरे स्वभावमें ज्ञान और आनन्द ही बसा हुआ है। जो आत्माको पहिचानेगा सो ससारके दुःखोंसे दूर हो जायगा।

न धूयमानो भजति ध्वजः स्थितिं यथानिलैर्देवकुलोपरि स्थितिः ।

समस्तधर्मानिलधूनचेतनो विनीतमिथ्यात्वपरस्तथा नरः ॥१३२॥

पूर्व गाथाओंमें वर्णित अज्ञान व एकान्त मिथ्यात्वकी हेयताका स्मरण—इस प्रकरणमें मिथ्यात्वके भेद बताये जा रहे हैं, जैसा कि आलोचना पाठमें पढ़ते हैं विपरीत, एकान्त विनयके, संशय अज्ञान, कुनयके। नामोंमें मैं पहले पीछे प्रायः बदलकर मिलते हैं उससे कुछ बात नहीं। इसी ग्रन्थमें पहले अज्ञानमिथ्यात्व, फिर एकान्तमिथ्यात्व फिर विनय, फिर संशय, फिर विपरीत, फिर गृहीत और निसर्ग ७ प्रकारके मिथ्यात्व बताये जा रहे हैं। तो



अज्ञान मिथ्यात्वमे तो बताया ही था कि अज्ञानवश एकेन्द्रिय आदिक सब मिथ्यात्वमे गड़े हैं, कुछ विशेष बुद्धि भी जगी तो परिग्रहयुक्तको तो तपस्वी मानते, जीवोंके वधमे धर्म मानते और रागद्वेषसहित प्राणियोंको देव मानते । ये अज्ञानमे चेशायें हुई हैं । एकान्तमिथ्यात्वमे बताया है कि किसी भी सिद्धांतका, मतका, धर्मका हठ कर लेना, बाकी अन्य धर्मोंकी अपेक्षा छोड़ देना एकान्त मिथ्यात्व है । जैसे जीव नित्य है कि अनित्य । नित्य मायने सदा रहने वाला, अनित्य मायने सदा न रहने वाला । तो जीव सदा रहने वाला है या मिटते रहने वाला है ये दोनों बातें यदि द्रव्यदृष्टिसे देखें तो सदा रहने वाला है । जीववस्तुका कब नाश होगा ? पर्यायदृष्टिसे देखें तो जीवकी पर्याये बदलती रहती है । तो पर्यायरूप जीव तो सदा न रहा । अब उसमे से नित्यका ही हठ कर लेना अथवा अनित्यका ही हठ कर लेना यह एकान्त मिथ्यात्व है । जैसे बहुतसे दार्शनिक हैं सो कुछने आत्माको कूटस्थ नित्य माना, कुछ दार्शनिकोंने आत्माको केवल क्षणस्थायी माना, सो किसी एक ही वस्तुधर्मका हठ करना, शेषको न मानना यह एकान्तमिथ्यात्व है । ये सब मिथ्यात्व जीवके बैरी हैं इनको छोड़नेमे ही आत्महित है ।

विनयमिथ्यात्वकी भी हेयता—अब इस छन्दमे विनय मिथ्यात्वकी बात कही गई है । जिन पुरुषोंके विनय मिथ्यात्व पाया जाता है उनका मन कही एक जगह नहीं टिकता । कभी किमीको माना कभी किसीको । जैसे कि मन्दिरके ऊपरको ध्वजा हवाके वेगसे क्षणभर भी स्थिर नहीं रह सकती, डोलती ही रहती है, इसी प्रकार जो विनय मिथ्यात्वके वशमे है उनका मन भी सांसारिक मतोंके प्रभावरूपी वायुके वेगसे किसी एक धर्ममे स्थिर नहीं रहता । वह इधर-उधर भटकता ही रहता है । लोग तो कहने लगने कि मार्ग नाना प्रकारके हैं, पहुँचना तो सबको एक ही मंजिलपर है मोक्षमे, पर मार्ग नाना कैसे हो सकते ? कोई इस मंदिर मे आया मानो पूरब दिशासे तो क्या वह चारो दिशाओमे चला गया ? वह तो पश्चिमकी ओर ही आयागा । मार्ग एक ही है मुक्तिका और वह है निश्चयसे आत्माके सहज स्वरूपमे अपने उपयोगको मग्न करना । ससार संकटोका घर है । जिन जीवोंका चित्त सदैव बाहरी बाहरी पदार्थोंपर ही रहता है उनको क्षणभर भी विश्राम नहीं मिल पाता । यहाँ तो मन वहलानेके लिए कोई ताश खेलता, कोई सिनेमा आता, कोई अन्य उपाय करता, पर वह वारत्तविक विश्राम नहीं है । वहाँ तो उपयोगका बाहर बाहर भटकना ही है । वास्तविक विश्राम मिलेगा सहज आत्मस्वरूपमे । जिसने सहज आत्मस्वरूपके अनुभवका आनन्द पाया है वह जब चाहे किसी भी क्षण दृष्टि दे और उसके दर्शन कर ले । तो सच्चा विश्राम मिलेगा आत्मानुभवमे । इस जीवनमे कर्तव्य है कि अन्य बातें कुछ लौकिक प्रभावकी, महिमाकी



जीवन-यापनको जैसे गुजरें सो गुजरें, वे प्रधान काम नहीं हैं इस मनुष्यभवमे । मनुष्यभवका प्रधान काम है आत्माको पहिचानना और जैसा वास्तविक सही सहज स्वरूप है उस रूप अपनेको स्वीकार कर लेना, अन्य रूप स्वीकार न करना यह भीतरी काम, गुप्त काम जो केवल अपने ज्ञान द्वारा ही किया जाता है, जो महाभाग कर-सके उसका जीवन सफल है, पर जिसने इस आत्माके सहज स्वरूपको दृष्टि नहीं की वह बाहर ही बाहर डोलता है, भटकता है । और प्रत्येक देव, प्रत्येक गुरुकी सेवा उपासनामे अपनेको मुक्तिमार्गपर चलने वाला मानता है । आजकल तो विनयमिथ्यात्वको एक बड़ा शृङ्गार मानते हैं । ये नेता बड़े ऊँचे पहुँचे हुए हैं, ये किसी भी धर्मसे घृणा नहीं करते हैं, सब धर्मोंमें पहुँचते हैं । तो घृणा करने न करनेकी बात नहीं कही जा रही, पर वस्तुका सही स्वरूप क्या है, उसकी श्रद्धा तो मजबूत होनी ही चाहिये । जिसको वस्तुस्वरूपकी सही श्रद्धा नहीं है उसके ही विनयमिथ्यात्व हुआ करता है । ये सब मिथ्यात्व इस जीवको संसारमे परिभ्रमण कराने वाले हैं । इनके वर्णनसे शिक्षा यह मिलती है कि मिथ्यात्व भावसे परे रहना चाहिये ।

समस्ततत्त्वानि न संति सति वा विरागसर्वज्ञनिवेदितानि वै ।

विनिश्चयः कर्मवशेन सर्वथा जनस्य संशीतिरुचेर्न जायते ॥१३३॥

त्याज्य संशयमिथ्यात्वका निर्देश—इस छंदमे संशय मिथ्यात्वका प्रभाव बताया गया है । जिनेन्द्र देवने ७ तत्त्व कहे—जीव, अजीव, आश्रय, वध, सम्बर, निर्जरा और मोक्ष । उनके विषयमे संशय होना कि वहाँ इन ७ पदार्थोंको तत्त्व कहा या नहीं कहा, ये तत्त्व इस स्वरूपके हैं या नहीं, आत्मा है या नहीं, परलोक है या नहीं, मोक्ष वास्तवमे होता है या नहीं, यो किसो प्रकारका संदेह रखना संशय मिथ्यात्व है । सर्वज्ञदेव द्वारा प्रतिपादिन वचनों मे पदार्थोंमे यह मिथ्यादृष्टि जीव शंका रखता है, और यो कहना कि कीन देख आया कि सर्वज्ञ होता या नहीं, स्वर्ग नरक है या नहीं, इस प्रकारका संशय करना संशय मिथ्यात्व है ।

पयोयुत शर्करया कट्टयते यथैव पित्तज्वरभाविते जने ।

तथैव तत्त्व विपरीतभगिनः प्रतीपमिथ्यात्वदृशो विभासते ॥१३४॥

त्याज्य विपरीत मिथ्यात्वका निर्देश—इस छंदमे विपरीत मिथ्यात्वका वर्णन है । विपरीत मिथ्यादृष्टि वाले जीवको सच्ची बात नहीं सुहाती । जैसे कि पित्तज्वर वालेको शक्कर मिला हुआ दूध भी कड़ुवा लगता है । उसको कैसी जिह्वा हो गई उसका कैसा शरीर हो गया कि मीठा दूध भी उसे कड़ुवा लगता है । ऐसे ही विपरीत मिथ्यात्व वाले जीवोंको वास्तविक तत्त्व पाहे युक्तियोंसे भी बहुत समझाया गया हो, पर उन्हें उल्टा ही भावता है । समझाने पर भी वास्तविक तत्त्वका निश्चय नहीं होता और मिथ्या तत्त्वोंमें ही फसा रहता है । कहने,



खे कही निर्णय नहीं बन जाता कि इसकी ऐसी ही श्रद्धा है । शरीर न्यारा है, जीव न्यारा है, ऐसा कहने वाले अनेक लोग हैं, पर साधारण असाधारण गुणोंकी परख करना, अभावधारण स्वरूपसे निरखकर जो जूने कि ये सब शरीर अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावमें हैं, यह मैं अमूर्त आत्मा अपने ही स्वरूपसे हूँ । इस प्रकारकी अन्तर्भावना करके जो परखे सो सत्य समझ सकता है, कहनेका एक ऐसा रिवाज बन गया जो चाहे कहने लगता कि शरीर जुदा, जीव जुदा, पर भावभासना नहीं है । तो ऐसे जीव भी मिथ्यात्वमें फसे रहते हैं, शरीरको आत्मा मानना भी विपरीत मिथ्यात्व है । यदि किसी मनुष्यको ऐसा आभास हो जाय कि मेरा अब मरण काल आ गया तो उस समय उसे यदि खबड़ाहट है तो समझिये कि उसे देहमें आत्म-बुद्धि है तब ही तो वह मरणसे डर रहा । और कोई मनुष्य ऐसे भी मिलेंगे जो मरणके समय प्रसन्न रहते, उनको किसी बातका विषाद नहीं होता । जिसको बाह्यपदार्थोंमें ममता नहीं, इस दुनियाको असार जिसने जाना, अपने आत्माको अमर माना, जिसकी आस्थामें है कि मैं आत्मा परिपूर्ण हूँ, यह हूँ तो भी वही हूँ । जिसने इस आत्माको ही इहलोक समझा और साथ ही परलोक समझा उसको विषाद नहीं होता । तो यह है भेदविज्ञान । जिसे भेद-विज्ञान हुआ उमका ममत्व टूट जाता है । यदि ममता चित्तमें चल रही है तो न है वह ज्ञानी, न है वह धर्मात्मा । भले ही ऊपरके धार्मिक कार्य करें, पर इन ऊपरी-ऊपरी बातोंसे कर्म थोड़े ही कट जायेंगे । अन्तः धर्मबुद्धि हो धर्मदृष्टि हो, स्वभावका ग्रहण हो, ममता मोह टूट गया हो, एक आत्माकी ही धुनमें रहता हो, जिसकी पहिचान है कि इन्द्रियके विषयोंमें प्रीति न होगी और नांमवरीकी इच्छा न होगी । इस तरहकी जिसको अपने आत्माकी धुन हो वही पुरुष मृत्यु जैसी घटनाओंमें विषाद नहीं मानता । और जिसको देहमें आत्मबुद्धि है वह इसमें अपना विनाश समझता है । तो विपरीत मिथ्यात्वमें इस जीवको सही तत्त्व सुहाता नहीं, जिनवाणी सुहाती नहीं ।

ज्ञानको ज्ञानके साधनकी व ज्ञानियोंकी अनुरक्तिका परिणाम—देखिये—खास बात यह है कि केवलज्ञान पाये बिना ससारसंकट मिटेंगे नहीं और केवलज्ञान जिस ज्ञानधाराम रहकर मिलता है वह है आत्मज्ञानकी घोरी, और यह आत्मज्ञान, यह ज्ञानप्रकाश ज्ञानावरण कर्मके दूर हटे बिना नहीं होता और उन कर्मोंके हटनेका उपाय ज्ञानमें, ज्ञानके साधनोंमें, ज्ञानियोंमें अनुराग जगना यह है ज्ञानावरण कर्मको दूर करनेका पुरुषार्थ । अनेक लोग होते हैं ऐसे कि बड़ी-बड़ी धर्मशाला, बिल्डिंग, मन्दिर या अन्य-अन्य चीजें दुनियाको दिखें उनके बनवानेमें बड़ी उमंग रखते, बड़ा द्रव्य खर्च करते, तो ठीक है, ये सब बातें चलेंगी, किन्तु ज्ञानप्रचारका कोई प्रसंग आये, पाठशाला खुलवाये, शास्त्रोंका प्रकाशन हो, व्याख्यान आदिक



का प्रबन्ध हो तो इन बातोंको वह बेकार मानता है और उसमें उमंग नहीं जगती। तो ऐसे जीव बड़े दयापात्र है, वे कैसे भविष्यमें ज्ञानप्रकाश पायेंगे, यह बहुत शोचनीय बात है। तो यदि प्ररहंत-पद प्राप्त करना है, केवलज्ञानी बनना है तो ज्ञानमें घुन होना, ज्ञानके साधनोंमें घुन होना, दूसरोंके ज्ञानवर्द्धनमें सहयोग देना, इनमें यदि वृत्ति है, अनुराग है तो यह ज्ञानी-वरण कर्मको ढोला कर देगा और उनका क्षयोपशम बनेगा। तो ज्ञानविकास होगा, पर यह सब एक गुप्त सोचना है। इसमें भी भीतर अन्य कोई आकांक्षा न हो, विशुद्ध ज्ञानप्रकाशका भाव हो तो वह ज्ञान थोड़े ही कालमें अथवा अगले ही भवमें ज्ञानविकास प्राप्त करेगा। यहाँ ही लड़कोंको देखा जाता कि कोई लड़का इतना बुद्धिमान होता कि एक बार कोई बात बता दी गई तो वह उसको भी सीख लेता और उससे सम्बंधित अन्य बातें भी अपने आप सीख लेता, और कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि वर्षों प्रयत्न करनेपर भी वे पढ़ ही नहीं पाते। बड़ी उम्रके हो जाते, फिर भी छोटी कक्षाओंमें पढ़ते रहते। कुछ उनकी प्रगति ही नहीं हो पाती, तो यह फर्क कैसे आया? यह फर्क आया ज्ञानावरणके क्षयोपशमका। उन्होंने पूर्वभवमें जैसा ज्ञान और ज्ञानके साधनोंके प्रति व्यवहार किया उस प्रकारका उनका भविष्य बना। जिसने ज्ञानकी साधना की, दूसरोंके ज्ञानके साधन दिलाये, ज्ञानदान किया, खुद पढ़ाया-लिखाया, ज्ञानमें उमंग रखी, जानियोंको देखकर खुश हुए, ऐसा पुरुष मरकर वह बालक हुआ जो एक बारके सिखानेमें बहुत कुछ सीख जाता है। कोई दूसरा पुरुष जिसने ज्ञानमें अन्तराय डाला, जानियोंसे ईर्ष्या की, ऐसा पुरुष मरकर ऐसा लड़का बना कि जिसको कितने ही ट्यूशन दिलवाये गए, कितने ही मास्टर लगवाये गए तो भी वह आगे नहीं बढ़ सका। तो जिसको अपने ज्ञानस्वरूपका विकास चाहिए उसका कर्तव्य है कि वह आत्मविज्ञानके साधनोंमें प्रीति करे, ज्ञानी जनोंको देखकर हर्ष भाव लाये तो उसके कर्म क्षीण होंगे और वह ज्ञानावरणके क्षयोपशमके अनुसार ज्ञानलाभ पायगा।

प्रपूरितश्चर्मलवैर्यथाशनं न भंडलश्चर्मकृतः समिच्छति ।

कुहेतुदृष्टीतवचः प्रपूरितो जिनेन्द्रतत्त्व वितथं प्रपद्यते ॥१३५॥

गृहीत मिथ्यात्वकी प्रेरणा—५ मिथ्यात्वके वर्णनके बाद इस छंदमें गृहीत मिथ्यात्व की बात कही गई है। जैसे चमारका कुत्ता जो वहाँ रात दिन मांस खाता रहता है, चमार चमड़ा उधेलता रहता और उस कुत्तेको मांस मिलता रहता, तो मांसभक्षी होनेके कारण अब वह अन्नको नहीं चाहता। कोई रोटी डाल दे तो रोटी पड़ी रहेगी। तो कुत्ता मांस खाता, उस मांसको ही स्वादिष्ट जानता और अन्नसे घृणा करता, इसी प्रकार जिन जिनके चित्तमें खोटे छद्म, खोटी युक्ति, खोटे दृष्टान्तसे समझाया गया है, रात दिन उल्टा ही उपदेश प्राप्त हुआ है वह पुरुष सर्वज्ञदेव द्वारा कथित सत्य पदार्थोंको मिथ्या मानता है और उसे समझना



नहीं चाहता। उस जिनवाणीसे दूर रहता है। जो बात समझा दी गई उल्टी बस उसीको पकड़कर रह जाता है। फिर कोई दूसरा कितना ही समझाये, उसे ग्रहण नहीं करता, यह है गृहीत मिथ्यात्व। गृहीत मिथ्यादृष्टि कुदेवको देव मानता, कुशास्त्रको शास्त्र मानता, कुगुरुको गुरु मानता और उनकी इस सेवासे ही अपनेको मोक्ष मानता है, जो समझ लिया, जिस अज्ञानीने जो भी कुतत्त्व समझ लिया उसकी दृष्टिमें वह ही सार लगता है। उसे उसमें दोष नहीं विदित होते। और कोई सत्य तत्त्व उपस्थित करे तो उसमें भी वह दोष लगाता है। यह है गृहीत मिथ्यात्वका प्रसर। कभी घरमें बच्चोंको या किसीको कुछ तकलीफ हो जाय और कोई बहका दे कि अमुक देवी देवताकी मान्यता करो तो सब ठीक होगा। बस तुरन्त तैयार हो जाते। उनको आस्था नहीं है यह कि जरा प्रसाताका उदय आया और यह निकल रहा यह उदय भी टलेगा। तो यह दुःख भी दूर होगा अथवा वीतराग जिनेन्द्रदेवकी भक्तिमें ही रहिये—जो होता है सो पाप पुण्यके उदयसे होता है। इस पर आस्था नहीं जमती। तो यह सब क्या है? गृहीतमिथ्यात्वकी प्रेरणा। सो जो जीव सिखाये गए होकर कुधर्ममें लग जाते हैं वे गृहीत मिथ्यादृष्टि हैं। उनकी ऐसी हालत है जैसी कि बहाना करके कोई आखें मोझकर सो गया है तो उसे कोई कितना ही जगाये, पर उसे जगनेका क्या काम? और कोई वास्तवमें सो गया हो तो वह तो जगानेपर जग जायगा। तो ये गृहीत मिथ्यादृष्टि ये बँधकर मिथ्यादृष्टि हुए हैं। इनको कितना ही समझाया जाय, पर समझना बड़ा कठिन है। हाँ जिनका भवितव्य उत्तम है वे थोड़ा ही समझाया जानेपर सुलट जाते हैं। जैनशासनमें ऐसे अनेक आचार्य हुए, अष्टसहस्रोंके रचयिता विद्यानन्दि स्वामी जो सैंकड़ों वर्ष पहले हुए घोड़ीसी घटनामें ही उन्होंने विपरीत आस्था तोड़ ली और स्याद्वाद शासनमें आ गए। अनेक पुरुष जिनका भवितव्य उत्तम है वे गृहीत मिथ्यात्वको भी छोड़ देते हैं।

यथाधकराधपटावृतो जनो विचित्रचित्र न विलोकितु क्षमः ।

यथोक्तत्वं जिननाथभाषित निसर्गमिथ्यात्वतिरस्कृतस्तथा ॥१३६॥

निसर्गमिथ्यात्व — जैसे अंधेरेका वक्त है और कोई मनुष्य काले वस्त्रसे ढका हुआ हो तो वह रंग बिरंगे चित्रोंको देख नहीं सकता। प्रथम तो अंधेरा ही हो तो भीतमें बने रंग-बिरंगे चित्र न दिखेंगे, और फिर काला वस्त्र ओढ़े हुए हो, ऐसा पुरुष बाहर कुछ भी नहीं निरख सकता, इसी तरह जो पुरुष निसर्ग मिथ्यात्वके वशमें हैं वे बार-बार उपदेशों जाने पर भी प्रभु द्वारा बताये गए तत्त्वोंको नहीं समझ सकते। निसर्गमिथ्यात्व कहते हैं उसे जो बिना सिखाये बिना समझाये जीवोंमें मोहभाव बना रहता है। शरीरको मानें कि यह मैं हूँ इसको सिखानेकी कहीं पाठशाला नहीं है, किन्तु बिल्ली, कुत्ते, कीड़े, मनुष्य व पशु-पक्षी आदि सभी



अपने आप इस मिथ्यात्वमे पड़े हुए हैं। जो देहको मानता है कि यह मैं हूँ। तो जो सिखाना न पड़े और अपने आप बना हो उसे मोह कहते हैं। निसर्ग मिथ्यात्व—सो अज्ञानके कारण बड़े-बड़े उपदेशों द्वारा समझाया जानेपर भी वास्तविक तत्त्वका श्रद्धान नहीं हो पाता, इसे कहते हैं निसर्ग मिथ्यात्व। सारा जगत् इस मिथ्यात्वके वशमे है। अनन्त निगोद जीव निसर्ग मिथ्यात्वमे है, जिनका दूसरा नाम है गृहीत मिथ्यात्व। दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चारइन्द्रिय, असंज्ञी पञ्चेन्द्रियमे सभीके गृहीत मिथ्यात्व है। संज्ञी पञ्चेन्द्रियमे भी बहुत कम मनुष्य हैं ऐसे जिनके गृहीत मिथ्यात्व नहीं होता। सो उनके भी अगृहीत तो लगा हुआ ही है, बाकी सब गृहीत मिथ्यात्व है। यह मोह ऐसा पिशाच है कि हम आपको बरबाद करने वाला है, ऐसे दुर्लभ मानव-जीवनको निष्फल गंवा देने वाला यह मिथ्यात्व है।

दयादमध्यानतपोव्रतादयो गुणाः समस्ता न भवति सर्वथा।

दुरन्तमिथ्यात्वरजोहतात्मनो रजोयुतालाबुगत यथा पयः॥१३७॥

मिथ्यादृष्टि जीवसें गुणोंका अन्वसर—जैसे तूमडीमे मिट्टी भरी हो, राख भरी हो तो उसमे जल कभी न रह पायगा, वह तो सूख जाता है उसी तरह जिस आत्मामे मिथ्यात्व की धूल पड़ी हुई है उसमे दया, ध्यान, जप, तप आदिक कोई गुण नहीं ठहर सकते। इस जीवका मिथ्यात्वसे बढकर कोई बैरी नहीं। जो इन्द्रियसे दिख रहा है वह विश्वासके लायक नहीं है और रमणके योग्य भी नहीं है। सब मायामय है, इन वस्तुवोमे मोहभाव करना विल्कुल मूढता है और उसका ही फल है कि संसारमे दुःखी होते फिर रहे हैं। रात-दिनके क्षणोमे कुछ क्षण तो आत्मदृष्टिमे व्यतीत हो। आत्माकी सुख लेनेमे लग गए वे तो इसके क्षण सफल है और यदि यह काम न किया जा सका तो सारे जीवन यो समझो जैसे कहावतमे कहते हैं—पापड बेले। पापड बेलनेमे भी कुछ फायदा दिख सकता, मगर मिथ्यात्वभरी चेष्टावोसे कोई फायदा न मिलेगा। जिसका हृदय अज्ञानसे भरा है, बाहरी पदार्थोंकी ममतासे भरा है, यह मेरा है, ऐसी ममता जिनमे कूट कर भरी है उनमे दया कहाँसे आ सकती? जिनके तीव्र ममताका भाव है उनके अन्य सबसे उपेक्षाका भी भाव रहता है। दया उन पुरुषोंके चित्तमे होती है कि जिनको अपने स्वजनोमे तेज ममता नहीं है। तो अन्य जीवोपर भी कुछ कुछ ध्यान जायगा। यदि कुटुम्ब आदिकमे तीव्र ममता है तो अन्य जनों पर दृष्टि कम जायगी, दया नहीं आती। मोही पुरुषोमे इन्द्रियदमनकी बात कहाँसे आ सकती? विषयों का त्याग तपश्चरण, सत्संगति आदिक बातें कहाँ पैदा हो सकती? उसके तो मोह सता रहा है।

मोही प्राणीके शान्तिकी असंभवता—मोही जीवोको शान्ति कहाँसे मिलेगी? मोह



खुद अशान्ति है। ससारमे जिन जिनका समागम हुआ है उनका वियोग नियमसे होगा। जो मोहीजन है, जो मिले हुए समागमोमे यह आस्था रख रहे हैं कि ये तो कभी मिट ही नहीं सकते, और जब मिटेंगे तब इसको बड़ा दुःखी होना पड़ेगा। मोही जीवको शान्ति नहीं मिल सकती। जिसका उपयोग आत्माके स्वभावसे हटकर बाहरी पदार्थोंमे लग रहा है, बिना काम पापड बेलनेकी तरह बिल्कुल व्यर्थ है। ऐसा बाहर उपयोग भटकाने वाले पुरुषको शान्ति कहाँ मिल सकती? शान्ति बाह्यपदार्थोंसे नहीं आती। गृहस्थीमे करना सब पड रहा है, और जब गृहस्थ हैं तो करना चाहिये, पर जो योग्य गृहस्थ है, जानी गृहस्थ है वह इन कार्योंको मुख्य नहीं मानता। हाँ जीवन-यापन करनेके लिए करना पड रहा है, पर जीवनका ध्येय न समझना कि मैं खूब धन जोडकर घर जाऊँ। अरे जो जिन्दगीभर धन जोड जोडकर घर जायगा उसे लाभ क्या होगा? वह तो निरन्तर व्याकुल रहा कमाते समय भी और जब उसे छोड़कर जायगा तब तो उसे बड़ा संक्लेश परिणाम बनेगा—हाय मेरा साराका सारा धन छूटा जा रहा है। यहाँ कोई परपदार्थ किसीका बनकर न रहा। आपका आपके प्रदेशोसे बाहर कुछ नहीं है। जैसे दुनियाके सब जीव आपसे बिल्कुल भिन्न हैं वैसे ही आपके घरमे रहने वाले दो-चार जीव भी आपसे निल्कुल भिन्न हैं। तो मरेके बादको तो बात क्या, जीवित अवस्थामें भी बच्चे या अन्य कोई अपने कुछ नहीं। तो मोही जीव कभी शान्त नहीं हो सकता।

मोही प्राणीके ज्ञान, ध्यान आदि धार्मिकताकी अनुदभूति—जिसके मोह बसा है उसके ज्ञान कहाँसे जगेगा? ज्ञान तो यह बतलाता है कि प्रत्येक पदार्थ एक दूसरेसे बिल्कुल जुदा है, सत्ता ही न्यायी है। दो मिलकर एक न कभी हुआ, न है, न हो सकेगा, पर ममतामे तो यह बात जगती है कि हममे और इनमे कुछ फर्क ही नहीं, खुद न खाया, पर जिनमे ममता है उनको खूब खिलाया, खुद तो रूखा सूखा खा लेते, पर जिनमे ममता है उनको रसीले व्यञ्जन खिलाते। और यह समझते कि इनके अच्छा खाने-पीनेसे मेरेको ही खाने-पीनेका लाभ हो गया। देखिये—कितना मोह है, ऐसा मोह जहाँ बसा है वहाँ ज्ञानप्रकाश कभी आ सकता है क्या? तो मोहमे ज्ञान नहीं रहता, ध्यान भी नहीं जमता, ध्यान करें, आत्माका ध्यान करें, अपने देहके अन्दर जैसे कि ध्यानके प्रयोग है—श्वोस रोकना, एक जगह मनको टिकाना फिर उपयोगको अपने आत्मापर प्रयोग करें। पर अहो, जिन जीवोके मोह लगा है, परमें आत्मबुद्धि है, उन पुरुषोके ध्यान कैसे जम सकता है? ध्यानमे आवश्यक है उपयोगको अपने आत्माके टिकाना। एक जगह अच्छे योग्य तत्वोमे मनको लगाना और मोह प्रेर रहा है बाहरी पदार्थोंमे मनको रमानेके लिए, तो जहाँ मोह है वहाँ ध्यान कभी हो नहीं सकता।



जप तप ये मोहमे कहीं रहते ? जवरदस्ती भाला लेकर बैठे हैं तो मन कही रहेगा, अंगुली कही चलेगी । जिसका जाप किया जा रहा, जिसका नाम जपा जा रहा वह उपयोगमें रहे यह कैसे हो सकता ? मोहो पुरुषकी बात है । मोहो पुरुष इच्छाका निरोध कैसे करेगा ? वहाँ तो इच्छायें बनती हैं, उसे तो निर्गल विषयसेवन चाहिये । मोहियोके चित्तमें ब्रत, तप आदिककी बात नहीं जम सकती । ब्रत, उपवास, नियम आदिक धनकी ओर ध्यान कहीं जायगा ? जिनके मिथ्यात्व भाव लगा है । इस देहमें जिसके आत्मबुद्धि है उसके तो देहके पोषणका ही भाव रहेगा, देहसे विरक्त होकर अपनी कामनाओंसे दूर रहे यह ब्रत मोहोमें नहीं हो सकता । तो यह मिथ्यात्वका प्रकरण चल रहा है । इस जीवका प्रबल बीरो मिथ्यात्वभाव है, इसलिए थोड़ा ध्यान जमायें । जो आँखों दिखता है उसे माया जानें । वह मेरे लिए सत्य स्वरूप नहीं है । वे सब सांसारिक बातें हैं, उनसे मेरा हित नहीं होनेका । मुझ आत्माका हित तो मुझमें बसे हुए परमात्मस्वरूपके दर्शनसे ही होगा, मोहादिकसे न होगा । ऐसा निर्णय बनाकर जीवनमें अपना उच्च ध्येय बनाना चाहिये ।

अवेति तत्त्वं सदसत्त्वलक्षणं विना विशेषं विपरीतलोचनः ।

यदृच्छया मत्तवदस्तचेतनो जनो जिनानीं वचनात्पराङ्मुखः ॥१३८॥

जिनवचनाभियुक्त मोहो प्राणीके सद् असत्के विवेकका अभाव—मोहो मिथ्यादृष्टि जीव सर्वज्ञदेवके बताये हुए मार्गसे बिल्कुल उल्टे है । जो पुरुष भगवानके दर्शन करते हैं, मंदिरमें प्रतिविम्बके दर्शन करते हैं और बड़ी भक्तिसे पाठ विनती पढ़ते हैं, और उनके चित्त में यदि यह बात है कि ऐसे धर्मपालनसे मेरा परिवार सुखी रहेगा...तो बताओ भगवानके द्वारा बताये गए मार्गमें वह कहीं चल रहा ? भले ही हम भगवानके बताये मार्गपर चल न सकें, पर जब-जब प्रभुका स्मरण हो तब-तब यह भाव लाना चाहिए कि जैसे मोह मिथ्यात्व को तजकर सर्व परिग्रहोंसे ममता तजकर प्रभुने अपने आत्मामें अपनेको देखा, ध्यान बनाया और इस मार्गसे चलकर सदाके लिए सुखी हो गए, मुझको भी यही स्थिति चाहिये, अन्य कुछ न चाहिए । यह तो निर्णय होवे दर्शनके समय तब तो प्रभुके दर्शन कहलायेंगे, और प्रभु का मार्ग यदि रुच ही नहीं रहा तो वह प्रभुका दर्शन नहीं है । तो जो जीव सर्वज्ञदेव द्वारा बताये गए मार्गसे अष्ट है वह मद्यपायी पुरुषके समान है । विशेष ज्ञानके बिना वस्तुके सत्त्व और असत्त्वको यथार्थ नहीं जान सकता । विपरीत जानेगा । जैसे मद्यसे मतवाला हुआ पुरुष अपने पागलपनके कारण, नशेके कारण कभी अपनी माँ को बहिन कहता, कभी माँ को अपनी स्त्री कहता, कभी अपनी स्त्रीको माँ कहता या वह अटपट बकता है, क्योंकि उसे कुछ विवेक नहीं रहता, ऐसे ही जो लोग वस्तुस्वरूपसे अनभिज्ञ हैं और यथार्थ आत्मस्वरूपका जिन्हें कभी



अनुभव नहीं हुआ वे वास्तविक बातका निर्णय नहीं कर सकते । मिथ्यात्वके नशेसे पागल हुआ यह जीव सत्को असत् और असत्को सत् समझता है । वास्तविक भेदको न जान सकेगा मिथ्यादृष्टि जीव, और यही कारण है कि मोही जीव ससारमे अनन्तिकालसे चिरकाल तक अटकता ही फिरता है ।

बिलोककालत्रयसभवासुखं सुदुःसहं तत्त्रिविधं विलोक्यते ।

चरोचराणां भवगतवर्तिनां तद्वच्च मिथ्यात्ववशेन जायते ॥१३६॥

मिथ्यात्वप्रकाशवर्ती जीवोंका संसारपरिभ्रमण—भूत भविष्यत् वर्तमानमे तीनों लोकमे जितने भी मानसिक ब्रह्मचनिक और शारीरिक असह्य दुःख हैं वे सब इस मिथ्यात्वके कारण होते हैं । यह कितनी एक बड़ी विकटसी बात है कि कोई जीव भरकर पेड़ बन जाय और उसका आत्मा इस ढंगसे फैल जाय कि शाखाबोमे, टहनियोमे, पत्तियोमे, फूलोमे, परागोमे उन सबमे ये आत्माके प्रदेश फैलते हैं, यह तो कोई विचित्र काम है । इसे कोई कैसे करके दिखायेगा ? तो उसका उपाय केवल एक ही है कि मोह ममता खूब करे जावो तो ग्रासानी से यह जीव ऐसे पेड़ोमे जन्म ले-लेकर इस तरहसे फैलकर अपनी लीलायें करेगा । जितना भी ससारमे कष्ट है वह सब मिथ्यात्व और अज्ञानके कारण है । अन्यथा कष्टका क्या काम ? कोई मकान गिर गया या जल गया, पुढ़गल था, इकट्ठा था, बिखर गया, उसमे मेरेको क्या कष्ट पड गया ? कोई परिजन या मित्र जन गुजर गया तो उससे मेरे आत्मामे क्या कष्ट आया ? अरे जगत्मे कुछसे भी कुछ गुजरे, उससे मेरेको कोई कष्ट नहीं होता । कष्ट है तो मोहभावका है : जो भीतरमे अज्ञान बसा है, जिससे कल्पनायें चल रही हैं, बस यही दुःख है । तो दुःख रहा मिथ्यात्व, मोह । दूसरा कोई दुःख नाम नहीं है । जो भी जीव दुःखी हो रहे हैं कोई धनके बिगडनेसे, कोई अपने इष्टके बिछुडनेसे, कोई किसी तरह, तो उनको कौन सा साधन रखा जाय कि उनका दुःख दूर हो जाय ? है क्या कोई ऐसा साधन ? केवल एक सम्यग्ज्ञान ही साधन है ।

अपनी सम्हालमें सब सम्हाल — भैया, अपनेको बण किया तो बाकी सब ठीक । एक ऐसा ग्रहाना है कि लेवा मरे या देवा, बल्देवा करे कलेवा । कोई अनाजकी मण्डी थी, उसमे कोई बल्देवा नामका एक दलाल था । दूसरेका अनाज बिकवा दे तो कुछ बेचने वालेसे मिल जाता, कुछ खरीदने वालेसे । सो उसने एक किसानका दो एक गाड़ी अनाज बिकवा दिया और दोनोसे अपना कमीशन ले लिया । अब बिक तो गया, मगर उस प्रसंगमे खरीदार और बेचने वाला दून दोनोमे मन-मुटाव हो गया, खरीदने वालेने समझा कि हमको महंगा मिला और बेचने वालेने समझा कि हमारा सस्ता बिका, सो दोनोमे कुछ झगड़ासा होने



लगा । करीब दोपहरका सन्नाय था, उसके कलेवा फरनेका समय हो गया था, सो वह एक पेड़के नीचे बैठ गया और कहने लगा—लेवा मरे या देवा, बल्देवा फरे कलेवा, याने चाहे लेने वाला मरे चाहे देने वाला, बल्देवाको उससे कुछ मतलब नहीं, उसे कुछ दुःख नहीं, वह तो आराममे है । लड़े मरें तो वे दोनों मरें तो जानी पुरुष चूँकि अपने आत्माकी सम्हाल लिए हुए हैं, सो वह परपदार्थोंकी परिणतिमे जोता दृष्टा रहता है और यह निर्णय रखता है कि चाहे जगत्का कुछ भी परिणामन हो हम तो अपने आत्माराममे ही लीन होकर संतुष्ट रहेगे ।

मोहवश उच्छिष्ट भोगोंमें अपूर्वताका भ्रम—यह जीव अब तक किस-किस भवमें नहीं गरा । यहाँ तो जैसे रोज-रोज वही रोटी-दाल, चावल खाते, पर रोज-रोज उन्हें नया सा लगता । अपने इस ५०-६०-७० वर्षके जीवनमे न जाने कितना ही अनाज खा लिया होगा, मगर रोज-रोज वही दाल, रोटी, चावल ऐसे लगते हैं जैसे कि नई चीज । स्वादमें आसक्त रहते हैं । सो ऐसे ही इस जीवने इन सब पुद्गलोको बार-बार भोग रखा, अनेक बार भोगा, मगर प्रत्येक भवमे कुछ नयेसे लगते हैं । उनकी तृष्णा भी जगती, और लोकमे जो घनी हैं, ऐश आराममे रहते हैं उनके प्रति होड भी लगते हैं । यह विवेक नहीं करते कि पुण्यके उदयसे जो कुछ प्राप्त हुआ है वही बहुत है । हम उसमे ही गुजारा कर लेंगे । हमे तो अपना आत्मज्ञान बढ़ाना है, उसमे बढें और उसका आनन्द लूटें । बाहरी पदार्थोंमे कुछ नहीं रखा और न कभी होडके चक्करमे रहना चाहिये । जैसा उदयमें है वैसा हो रहा है, उसमे हम गुजारा कर सकते हैं, ऐसी हमारेमे कला है । सतोष रहे, और वास्तविक जो धन है, अपने ज्ञानमे ज्ञानका अर्जन करें और अपने आपके आत्मासे घटित करें । और उसके अनुभव का आनन्द लें, यह काम करनेका है इस जीवनमे, और यह काम वही कर सकता है, जो धन बाहरी पुद्गलोको, महल मकानोको, धन-दौलतको तुच्छ समझता हो । यह मेरे आत्माके लिए कुछ चीज नहीं है । आत्माका हित करने वाला तो यह ज्ञानभाव ही है । ऐसा जो भाव रखता है वह संसारके परिभ्रमणसे दूर होता है । और जो मिथ्यात्वमे पगे रहते हैं वे चतुर्गतिथोमे जन्म मरण कर, परिभ्रमण कर, शारीरिक, मानसिक, वाचनिक सब दुःखोसे दुःखी रहते हैं ।

वरं विषं भुक्तमसुखयक्ष्म वरं वनं श्वापदवन्निषेवितं ।

वरं कृतंवह्निशिखाप्रवेशन नरस्य मिथ्यात्वयुतं न जीवितं ॥१४०॥

मिथ्यात्वकी सर्वाधिक अहितकारिता—मिथ्यात्वसहित जीवन रहना बहुत बुरा है, क्योंकि जहाँ ज्ञानप्रकाश नहीं, स्व-परका भेद नहीं, यथार्थ ज्ञान नहीं वहाँ उपयोग क्षुब्ध रहता



है, व्याकुल रहता है और [अटपट कल्पनायें करने वाला रहता है। ऐसा जीवन ठीक नहीं है। उससे तो अच्छा है विषपान, विषपान करने वाला एक ही बार तो मरेगा, दो जीवनमें न मरेगा। मगर मिथ्यात्वसे जिसका हृदय व्याप्त है उसका तो अनेक भवोंमें मरण होगा। तो विषपानसे भी खोटा है मिथ्यात्वयुक्त जीना। मिथ्यात्वयुक्त जीवनसे अपेक्षाकृत भना है सिंहादिक जंतुओंसे भरे हुए वनमें निवास करना। जहाँ हिंसक जंतु भरे हैं उस वनमें जो निवास करेगा वह भला तो नहीं है। वहाँ वे जंतु आक्रमण करेंगे और इसको मरना होगा, मगर एक ही बार तो मरण होगा, किन्तु मिथ्यात्वसे जिसका आत्मा दबा है उसका तो भव-भवमें मरण होगा। मिथ्यात्वसहित जीवनसे तो जलती हुई अग्निमें जलकर प्राणोंका सो देना अच्छा है। उस घटनाका असर उतना ही तो है कि एक भवमें मरण हो, किन्तु जिनके मोह वसा है उनका तो भव-भवमें मरण होगा। जन्म और मरणकी परम्परामें लगेगा। तो मिथ्यात्वभाव इतना दूषित भाव है कि कषायोंके व्यामोहमें रहकर यह जीव सोचता नहीं है और अपना जीवन जैसे कषाय परिणाममें गुजरें, जैसे तात्कालिक काल्पनिक आनन्द मिले वैसा प्रयत्न करता है। उन सुखोंमें यह बहिर्मुख रहता है। ये सब सुख वस्तुतः तो दुःखसे भरे हुए हैं। यह जीव अब तक ससारमें खलता चला आया तो यह मिथ्यात्वका ही तो असर है। मिथ्यात्वके बराबर जीवको वैरी दूसरा नहीं है। मान लो यहाँ प्रेम हुआ किसीसे, स्नेह हुआ, मोह हुआ तो उसमें थोड़ासा कल्पित मीज माना कि यह मेरा बहुत भला है, मगर किसीका किसीसे पूरा पड सकता है क्या? अपने आत्मासे ही अपना पूरा पडेगा। यदि ज्ञान सही है तो अपना पूरा पाड लेगा यह जीव और यदि ज्ञान निर्बल है, मिथ्या है तो वह दुःखी रहेगा। सो मिथ्यात्वके समान दूसरा कोई वैरी इस जीवका नहीं है।

करोति दोषं न तमत्र केशरी न दंशशूको न करो न भूमियः ।

अतीव रुष्टो न च शत्रुरुद्धतो यमुग्रमिथ्यात्वरिपुः शरीरिणी ॥१४१॥

मिथ्यात्वका प्रबल वैरीपना—इस जीवका जितना अहित मिथ्यात्वरूप वैरी कर सकता है उतना अहित कोई दूसरा नहीं कर सकता। सिंह भी क्रुद्ध हो जाय तो जान ले लेगा, एक भवका प्राण ले ले इतना ही तो कर पाया। हस्ती, रुष्ट राजा, शत्रु आदिक कोई अधिकसे अधिक इतना ही तो बिगाड कर सकेगा कि एक भवका प्राण खत्म कर दे, मगर मिथ्यात्व वैरी तो भव-भवमें जन्म मरण करायेगा, और जिससे जीवन रहता है इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग, नाना वेदनायें, इससे दुःखी रहेगा। जीवका विशुद्ध जाननहार है। जहाँ कल्पना नहीं, विचार नहीं, कोई विशेषता न लेकर केवल झलक प्रतिभासमात्र दर्पणमें इस तरह झलक रहे समस्त पदार्थ कि यह ही तो वास्तविक स्वरूप है। अपने सही स्वरूपमें रहे तो कोई कष्टकी बात नहीं। लोग कष्ट बनाते हैं और फिर उन कष्टोंको मिटानेका प्रयत्न करते



है । कदाचित् कल्पनामे यह बात आये कि कष्ट मिटा तो उसके एवजमे इसको कष्ट और भी सामने आते है । जैसे कोई तराजूमे वरकर जिन्दा मेढक तौल नहीं सकता । कुछ रखे जायेंगे, फिर कुछ रखनेका प्रयत्न करेंगे तो उनमेसे कुछ उछल जायेंगे, तो जिन्दा मेढक तौलना जैसे अशक्य है ऐसे ही कष्टोको दूर करनेका प्रयत्न कर-करके कष्टोका मिटाना बिल्कुल अशक्य है, केवल ज्ञानप्रकाश ही एक ऐसी परम औषधि है कि कष्ट मिटानेमे समर्थ है । दूसरा कुछ नहीं है । तो जिस जीवके मिथ्यात्वभाव लगा है उसका महान अहित है । हमारे अहितको कोई दूसरा नहीं कर सकता ।

दधातु धर्मं दशधा तु पावन करोतु भिक्षाशनमस्तद्वृषण ।

तनोतु योगं धृतचित्तविस्तर तथापि मिथ्यात्वयुतो न मुच्यते ॥१४५॥

मिथ्यात्ववशीभूत जीवके क्षमा आदि धर्मोंका पालन करने पर भी मोक्षमार्गका अभाव—कोई पुरुष १० प्रकारके क्षमा आदिक पवित्र धर्मोंको भी पा ले, पर मिथ्यात्वको न तजे तो क्या उसको मोक्ष मिलेगा ? वह तो संसारमे ही रुलेगा । जिसने मिथ्यात्व नहीं छोड़ा वास्तवमे वह धर्मको पाल ही नहीं सकता, मगर रुढ़िमे हम जिसे धर्मपालन कहते है उस ढंगसे कोई क्षमा मार्दव आदिक दस धर्मोंका पालन करे और मिथ्यात्वसे युक्त है तो वह छुट-कारा नहीं पा सकता । कोई पुरुष बाह्य परिग्रहोको त्यागकर निर्दोष भिक्षावृत्तिका आचरण करे और जैसे सन्यासमे उपदेश किया है उस प्रकारसे योगकी साधना भी कर डाले, मनके वेगको भी रोके, मनको नियन्त्रणमे रखे तो भी जब तक मिथ्यात्वसे युक्त है तब तक कदाचित् भी इसकी मुक्ति नहीं हो सकती । वास्तवमे श्रद्धान हुए बिना कितना ही जप तप कर लिया जाय वह मोक्षका दायक नहीं हो सकता । उसे संसारमे रुलना ही पडेगा । तो अब यदि अपने आपपर दया हुई हो तो भीतरमे यह सोचिये कि हम इस जीवनमे कर क्या रहे है ? मिथ्यात्व और मोह ही पुष्ट हो रहा है तो उसका जीवन सब व्यर्थ है । यो तो अनादि कालमे अनन्त जन्म मरण किया, अनेक जीवन पाये, परिजन पाये, पौद्गलिक ठाठ पाये, पर उससे लाभ क्या मिला ? आज भी यदि वास्तविक ज्ञान प्रकाश नहीं जग रहा है तो कुछसे भी कुछ कर लिया जाय उससे इस जीवका लाभ होनेका नहीं है । अपने आपका केवल अपना आत्मा ही शरण है दूसरा कोई शरण नहीं । ऐसा जानकर कुछ दया करनी चाहिए और सत्य प्रकाश चित्तमे लाइये । मैं आत्मा अमूर्त ज्ञानस्वरूप अकेला हूँ, इसका दूसरा कोई कुछ नहीं है । यह अपनेको समझाले तो कल्याण पा लेगा और अपने स्वरूपकी सुख न ले और बाहरी पदार्थोमे लगाव मोह राग बनाये रहे तो यह संसारमे इसी तरहके जन्म मरणके कष्ट पायगा । सो जो मिथ्यात्वयुक्त पुरुष हैं वे बाहरमे कितनी भी धार्मिक क्रियायें कर डालें तो



भी उनको मोक्षमार्ग नहीं मिलता ।

ददातु दान बहुधा चतुर्विधं करोतु पूजामतिभक्तितोऽर्हता ।

दधातु शील तनुतामभोजन तथापि मिथ्यात्ववशो न सिद्ध्यति ॥१४३॥

दान, पूजा, शील आदि कर्तव्य करने पर भी मिथ्यात्ववशी जीवको सिद्धि का अभाव—मिथ्यादृष्टि जीव चाहे चारो प्रकारके दान भी कर लेवे तो भी उसको निराबाध सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती । यह भी एक हिम्मत है कि अपने पाये हुए धनको दूसरोके उपकार के लिए लगाये, दान करे सो अपेक्षाकृत ठीक है किन्तु मोहबुद्धि यदि न चले तो मोक्षमार्ग तो न मिल पायगा । कोई पुरुष जिनेन्द्र भगवानकी पूजा बड़ी भक्तिसे करे तो अपेक्षाकृत उसे लाभ मिलेगा थोड़ा, लेकिन मिथ्यात्वके वशीभूत हैं तो ऐसे पूजन आदिक करने पर भी उसे निराबाध मोक्षका मार्ग नहीं मिल पाता । कोई पुरुष शीलको खूब धारण करे याने द्रव्य ब्रह्म-चर्यका पालन करे वह भी ठीक है अपेक्षाकृत, लेकिन मिथ्यात्वके वशीभूत है तो इतना त्याग करके भी उसे मोक्षमार्ग न मिल पायगा । कोई पुरुष ८-१० दिनके बड़े उपवास भी करे और नाना प्रकारके एकान्त आदिक बहुत-बहुत व्रत करे कर्मदहनके, जिनगुणसम्पत्तिके, रामो-कार मन्त्रके, किसी भी सहारेसे व्रत, उपवास करे, तीर्थप्रवृत्तिके लिए ठीक है, करे, लेकिन यदि मिथ्यात्वके वशीभूत है, मोहयुक्त है तो वह मोक्षमार्ग तो नहीं पा सकता । तो इस जीव का सर्वाधिक बुरी एक मिथ्याभाव है ।

अवैतु शास्त्राणि नरो विशेषतः करोतु चित्राणि तपांसि भावतः ।

अतत्त्वससक्तमनास्तथापि नो विमुक्तिरीक्ष्य गतबाधमश्नुते ॥१४४॥

शास्त्रज्ञान व विविध तपश्चरण होनेपर पर्यायबुद्धि जीवके मुक्तिका अभाव—कोई मनुष्य शास्त्रोका भले प्रकारसे अध्ययन, अध्यापन करे, पर यदि मिथ्यात्वभावमे आसक्त है तो वह मुक्तिके सुखको तो नहीं पा सकता । उसका शास्त्राध्ययन करना शब्दोमे है, भाव-भासनामे नहीं है । कोई पुरुष पवित्र भावसे नाना प्रकारके उग्र तपोकी आराधना करे, परन्तु यदि वह निर्दोष तत्त्वके विचारसे विमुख है तो वह कभी भी बाधारहित मोक्षसुखको प्राप्त नहीं कर सकता । यहाँ जो यह बतलाया जा रहा है कि चाहे उपवास करे, चाहे शास्त्र पढ़े आदिक जो कहा जा रहा, सो इसमे शास्त्रके अध्ययन उपवास, जप तप आदिकमे हीनता नहीं बतायी जा रही है, किन्तु मिथ्यात्वका प्रबल बुरा बताया जा रहा कि यदि मोह मिथ्या-त्व है तो इतना बड़ा काम करनेपर भी वह मोक्षमार्गको न प्राप्त कर सकेगा ।

विविधवर्णाक्षितचित्रमुत्तमं यथा गताक्षो न जनो विलोकेते ।

प्रदर्श्यमानं न तथा प्रपद्यते कुदृष्टिजीवो जिननाथशासनं ॥१४५॥



जिसके आँख नहीं है वह अंधा मनुष्य नाना रंगके बने हुए उत्तम चिषोको देख सकता है क्या ? आँखें अंधी हैं तो उन चित्रोको कैसे देख सकता ? तो ऐसे ही जिसके विवेक नहीं है, विवेककी आँख फूट गई है, मिथ्यात्वका अंधा बना हुआ है वह जीव नाना प्रकारके उपदेश किए गए जिनेंद्रके सच्चे मार्गको नहीं पहिचान सकता । मिथ्यात्व अज्ञान इस जीवका इतना घना बेरी है । तो जीवनमें कर्तव्य तो यह है कि उन सब कामोको गौण कर दें, पर तत्त्व-ज्ञानके पीरुषको पूर्ण मुख्यता दें, क्योंकि मददगार, शरण अपना तत्त्वज्ञान बनेगा ।

तत्त्वज्ञानातिरिक्त अन्य पदार्थ व अन्य भावको अशरणाता—वाह्य पदार्थ जो समा-गममें मिले हैं ये मददगार नहीं बनते । जीवनमें अनेक घटनायें घटती हैं और वे घटनायें क्या हैं ? सारे कष्टके कारणभूत हैं । अगर किसीको विशेष धन मिल गया तो वह भी कष्टका कारण है, न मिला तो वह भी कष्टका कारण है । किसीके संतान हो तो वह भी कष्टका कारण है, न हो तो वह भी कष्टका कारण है ।

इस प्रकार सारी घटनायें कष्टका ही एक रूप हैं । सो कहनेको धन तो सभीके पास है, किसीके पास अधिक भी है । तो जो भी वन मूलमें प्राप्त है उसकी रक्षाकी चिन्ता, व्यवस्थाकी चिन्ता, उसकी सम्हालकी चिन्ता और रक्षा करते-करते हानि हो जाय तो उसकी चिन्ता, धनमें कहीं सुख पाया और कोई अगर निर्धन है, गरीब है, तो उसके भूख-प्यासकी बाधा कैसे मिटे, अनेक कठिनाइयाँ हैं, उसको भी कष्ट है । जिसके पुत्र है तो पुत्र तो दो ही तरहके होंगे—कोई कुपूत निकले कोई सुपूत निकले । यदि किसीका पुत्र कुपूत निकल आया तो बताओ कष्ट मानते कि नहीं ? और किसीका पुत्र सुपूत निकल आया तो उसके तो उससे भी अधिक कष्ट है कुपूत निकल आया तो एक बार घोषणा कर दी कि मेरा इससे कुछ मत-लब नहीं । जो इससे व्यवहार करे, लेन देन करे सो खुद जाने, और सुपूत निकला तो जिदगी भर उसके पीछे चिन्ता, इसे मैं खूब कमाकर घर जाऊँ, यह बड़ा आज्ञाकारी है, बड़ा गुणवान है, कभी लौटकर बात नहीं कहता, सो उसके सुखी करनेके लिए जिन्दगीभर चिन्तन करेंगे, परिश्रम करेंगे कि मैं इसके लिए खूब धन जोड़कर घर जाऊँ । तो आखिर कष्टका ही तो कारण बना । संसारका कौनसा समागम ऐसा है परपदार्थका जो शान्तिका साधन बने ? सब कष्टके कारण बनते हैं । भले ही मोहमें वे न मानें, पर है वे सब कष्टके ही कारण । सो जिसने विवेक नहीं पाया, जो मिथ्यात्वसे अंधा है वह कभी सुखी नहीं हो सकता ।

अभव्यजीवो एवमनं पठन्नपि जिनस्य मिथ्यात्वविष न मुंचति ।

यथा विषं रौद्रविषोऽतिपन्नगः सशर्करं चारुपयः पिबन्नपि ॥१४६॥

अभव्य जीवके अध्ययनकी भी मिथ्यात्वविषपोषकता—कोई विषधर सर्प भयंकर



विष वाला यदि मीठे दूधको पी ले तो वह क्या उगलेगा ? विष ही उगलेगा, अमृत नहीं, यद्यपि उसने पी तो अच्छी वस्तु, सही दूध है, मीठा मिला हुआ है, पर वह आधार ऐसा है कि वहाँ दूध पहुँच जानेपर विषरूप परिणम जाना है । तो जैसे विपला सर्प मीठे दूधको पीकर विष ही उगलता है इसी प्रकार अभव्य जीव जिनेन्द्र भगवानके वचनोको पढ़ता हुआ भी मिथ्यात्वरूपी विषको ही उगलता है । आपने निर्णय ही यह बनाया है कि मुझे दोष निरखना है और आप यदि गुण निरखने चलें तो दीन भिखारियोमें भी कोई न कोई गुण मिलेंगे । तो जैसी दृष्टि बनायेगे वैसा ही उपयोग बन जायगा । मगर आशय मिथ्या है, मोह भरा है, अपने आपको सुधसे पतित है, च्युत है तो वह कितना भी उपदेशको सुने, पर उसमें से दोष ही निकालेगा, मिथ्यात्वको ही प्रकट करेगा । भव्य पुरुष समय पाकर अपने शुद्ध परिणामोके बल से मिथ्यात्वको तोड़ देगा, पर जिनका होनहार खोटा है, अभव्य पुरुष है वे तो सदा वैसे ही रहते हैं । वे अपनी प्रकृतिको नहीं छोड़ सकते । जैसे साँप अपनी प्रकृतिको नहीं छोड़ पाता, दूध भी पिये तो भी विष ही उगलेगा । ऐसे ही कोई कैसा ही विद्वान् हो, उपदेश भी सुने, यदि श्रोता अभव्य है तो वह दोष ही देखेगा—भाई बात तो सब ठीक कही, पर एक इतनी कमी दिखी ।

परके दोष न निरखकर स्वके दोष देखकर उसके दूर करनेके पौरुषसे विवेक—कमी तो साधुओमें भी होती, अन्यथा वे साधु ही क्यों होते ? फिर तो वे भगवान कहलाते । जिनमें कमी नहीं है वे भगवान है । साधुओमें कमी होती है, उस कमीको दूर करनेकी साधना करते हैं, उनको ही तो साधु कहते हैं । अब कमीपर कोई दृष्टि डाले तो बतलावो उसका जो दिल है वह दोषकी फोटोसे भर गया या नहीं ? जो दूसरोके दोष देखनेकी आदत बनाये रखते हैं उनका उपयोग दोषोकी फोटोसे भरा हुआ रहता है । और गुणोको देखे तो उसका उपयोग गुणोकी फोटोसे भरा हुआ होता । तो मनुष्यका यह कर्तव्य है कि वे दोष देखें, कमी देखें तो खुदकी कमी देखें । मुझमें कितनी कमी है । भले ही सम्यक्त्व भी हो गया, पर जो गुण कुछ विकासमें आये हैं उनको न देखे, किन्तु जो दोष रह गए हैं उनको देखे । अगर अपने गुणोकी देखेंगे तो कि पर्यायरूप है तो उससे तो अहंकार बनेगा और अपने दोष देखेंगे तो उन दोषोको दूर करनेका पौरुष बनायेगा । और यदि अपने गुण ही देखना है तो जो अल्प विकास पर्यायरूपमें जो गुण है उनको न देखें, किन्तु आत्माके जो सहज स्वभावरूप शाश्वत शक्तिको देखें । जो कुछ थोड़े विकसित हुए हैं उन गुणोपर दृष्टि न डालिये अपनी । गुण देखें तो स्वभावमें देखें और दोष देखें तो जिससे अपने दोष दूर हो सकें उसे देखें । अब दूसरोमें देखिये तो उनके गुण निहारिये ताकि अपनेको प्रेरणा मिले कि इस तरहकी वृत्ति मेरी भी



होनी चाहिए । तो गुण देखिये दूसरोके और दोष देखिये अपने ।

स्वसहज गुणोंको उपासनामें प्रगति—अपने गुण देखना हो तो अनादि अनन्त अहेतुक सहज स्वभावरूप अपना चैतन्यगुण निरखियेगा । बाहरमे देखा तो यह जीव उल्झनमे पड़ गया । सारी उल्झनें दिख रही हैं बाहर । जब अपने स्वरूपके अन्दर देखें तो वहाँ सारी उल्झनें समाप्त हो जाती है । जितनी उल्झनें हमने बाह्य पदार्थोंके लगावसे बना डाली है एक क्षणमे आत्मस्वभावकी दृष्टि होते ही सारी उल्झनें समाप्त हो जाती है । चाहे बड़ा कठिन भी हो कि मकान कैसे छोड़ा जा सकता, यह धन कैसे दूर हो गया, लोग मुझसे कैसा बुरी तरह बोलते हैं, इन्होंने मेरा कितना बड़ा तिरस्कार किया...यो कितनी ही उल्झनें मिलेंगी चित्तमे, मगर सारीकी सारी उल्झनें एक क्षणके आत्मतत्त्वकी दृष्टिमे खत्म हो जाती है । क्या है, परकी परिणति थी, उससे मेरेमे क्या आता था । तो अपने स्वभावके दर्शन होते ही सारी उल्झनें समाप्त होती है । तो सुखके लिए बाहर कहीं उद्यम नहीं करना है, किन्तु अपने सहज ज्ञानस्वरूपकी दृष्टि करना, उपासना करना उसे निहारे रहना, प्रयोग करना है ।

भजति नैकैकगुणं त्रयस्त्रयो द्वयं द्वयं च त्रयमेककः परः ।

इमेत्र सप्तापि भवन्ति दुर्दृशो यथार्थतत्त्वप्रतिपत्तिवर्जिताः ॥१४७॥

मिथ्यादृष्टिके रत्नत्रयका अभाव—तीन बातें हैं—सम्यग्दर्शन न होना, सम्यग्ज्ञान न होना, सम्यक्चारित्र्य न होना । दो भङ्गोंके रूपमे रखा-जाय तो मुख्यताकी दृष्टिसे ३ भग और हो जायेंगे । तीन तो एक-एकके और तीन दो-दो के । सम्यक्त्वका अभाव और सम्यग्ज्ञानका अभाव अथवा सम्यक्त्वका अभाव, सम्यक्चारित्र्यका अभाव अथवा सम्यग्ज्ञानका अभाव, सम्यक्चारित्र्यका अभाव । और तीनोंका अभाव है, वह एक भग हुआ अथवा जो पहले ७ तरहके मिथ्यादृष्टि कहे गए उनमे प्रथम तीनके तो एक गुण सम्यग्दर्शन नहीं । अगले तीन मिथ्यादृष्टियोंके दो गुण नहीं और अन्तके एकके अतिरिक्त अगृहीत मिथ्यादृष्टिके तीनों ही गुण नहीं । वस्तुतः इन सभी मिथ्यादृष्टियोंके तीनों ही गुण नहीं । वस्तुतः इन सभी मिथ्यादृष्टियों के सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य नहीं है । जिसके सम्यक्त्व नहीं उसके दो ही ही नहीं सकते ।

अनंतकोपादिचतुष्टयोदये त्रिभेदमिथ्यात्वमलोदये तथा ।

दुरंतमिथ्यात्वविष शरीरिणामनंसंसारकर प्ररोहति ॥१४८॥

सम्यक्त्वघातक सप्त प्रकृतियोंके उदयकी अनंतसंसारकरता—सम्यग्दर्शनका घात करने वाली ७ प्रकृतियाँ हैं । अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, मोया, लोभ, मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्प्रकृति । ये ७ प्रकृतियाँ सम्यक्त्वकी घातक बतायी गई हैं । इनके उदयमे



जीवके मिथ्यात्वभाव रहता है और इस मिथ्यात्वभावके कारण संसारमें निरन्तर दुःख भोगना पड़ता है। अनन्तानुबन्धी क्रोध—जो क्रोध मिथ्यात्वका सम्बन्ध बनाये, मिथ्यात्वको पुष्ट करे उसे अनन्तानुबन्धी क्रोध कहते हैं। अनन्तका अर्थ है मिथ्यात्व, उसका जो अनुबन्धन कराये उसे कहते हैं अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ ये सम्यक्त्वके घातक हैं।

धार्मिक ओटमें या प्रसंगमें कणायोके होनेकी अनन्तानुबन्धिता—अनन्तानुबन्धीके उदाहरणमें यह उदाहरण भी हो सकता है कि धार्मिक प्रसंगकी कोटिमें क्रोध, मान, माया, लोभ करना, जैसे धार्मिक व्यवस्था, प्रवचन संचालन या जो धार्मिक कार्य हैं उनके प्रसंगमें क्रोध आना एक हठवादके कारण जैसे पर्वके दिनोमें पूजन करते हैं, अब रोज रोज अभिषेक करते हैं मानो प्रारम्भमें और किसी दिन उस जगह कोई दूसरा आ जाय तो उसपर क्रोध कर बैठे तो यह अनन्तानुबन्धी क्रोध है। कोईसा भी धर्मकार्य हो उस बीच क्रोध आये तो यह अनन्तानुबन्धी क्रोध है। जिन लोगोकी ऐसी प्रकृति है कि पूजा करते समय मान लो धूप दान न आया या अग्नि न आयी तो लोग माली या मंदिरके पंडितपर झुल्ला जाते हैं, उस पर बहुत नाराज होते हैं तो वह अनन्तानुबन्धी क्रोध है। प्रभुकी पूजा तो बिना द्रव्यके भी हो लेती है, चुपचाप भी हो लेती है, आँखें बंद करके भी हो लेती है, वहाँ तो भक्तिभाव चाहिये, पर उस प्रसंगमें बीच-बीच क्रोध आना यह भलेका सूचक नहीं है। हाँ व्यवस्थाके नाते आगे पीछे बात करना वह तो व्यवस्थामें शामिल है, पर जब पूजा कर रहे हो, जहाँ कि भावशुद्धि रहनी चाहिए वहाँ यदि भाव बिगड़ जायें तो वह अनन्तानुबन्धीका द्योतक है। कोई धर्मकार्यके प्रसंगमें घमंड आये—मैं पुजारी हूँ, मैं इतने दिनोसे लगातार पूजा करता आ रहा हूँ, प्रवचक हूँ यह अनन्तानुबन्धी मान है। कारण यह है कि अन्य जगह कोई पाप कर आये तो धर्मस्थानमें उन पापोको नष्ट करनेका मौका मिलता है और यदि कोई धर्मस्थानमें ही पाप करे तो फिर उसको अन्यत्र कहीं मौका मिलेगा ? अनन्तानुबन्धी माया—धर्मका कार्य करते हुएमें मायाचार रखना, दिखानेके लिए अन्य करते और अपने आपकी जगह आवरण और करते, जैसे अभी तक तो ढीले-ढाले बैठे या खड़े पूजा कर रहे थे, जल्दी-जल्दी बोलकर कर रहे थे, पर कोई दो-चार दर्शक लोग आ गए तो झट अटेन्शन हो गए और बड़ा राग आलापकर पूजा करने लगे। तो यह अनन्तानुबन्धी माया है। ऐसे ही धर्मका कार्य कोई सामने आये और अपनेमें सामर्थ्य बहुत है और उस प्रसंगमें तृष्णा लोभ कर जाय तो वह अनन्तानुबन्धी लोभ है। एक ही बात नहीं, अन्यत्र भी यह अनन्तानुबन्धी लोभ चलता है। तो जहाँ ये चार कार्य हैं वहाँ प्रकट नहीं हो पाता। भले ही एक स्थिति ऐसी आती है कि सम्यक्त्व छूट गया, मिथ्यात्वमें नहीं आ पाया और एक समयसे लेकर अधिकसे अधिक



६ आवली पर्यन्त अनन्तानुबन्धी रहता है। जिसे कहते हैं सासादन गुणस्थान, पर वह तो मिथ्यात्वके ही सम्मुख है। वहाँ भी अज्ञान है। तो अनन्तानुबन्धी चार कषाय और दर्शनमोह की तीन प्रकृतियाँ इनके उदयसे मिथ्यात्व होता है। जहाँ मिथ्यात्वका उदय है वहाँ सम्यग्मिथ्यात्व, सम्यक्प्रकृतिकी क्या चर्चा?

दर्शनमोहकी प्रकृतियोंका वैचित्र्य—एक स्थिति ऐसी होती है कि मिथ्यात्व नहीं है और सम्यग्मिथ्यात्वका उदय है, जिसे कहते हैं तीसरा गुणस्थान, मगर वह सम्यक्त्वके प्रसाद से ही प्रकट हुआ है। जिसको पूर्ण सम्यक्त्व नहीं हुआ उसके तीसरा गुणस्थान नहीं हो सकता। भले ही वह मिथ्यादृष्टि होकर तीसरा गुणस्थान पा ले, पर सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतिकी सत्ता तो सम्यक्त्व होनेके समय ही तो बनी थी। यही सम्यक्प्रकृतिका हाल है। सम्यक्प्रकृति सम्यक्त्वका घात नहीं करती, पर सम्यक्त्वमे चल मलिन अगाध दोष उत्पन्न करती रहती है। इसका नाम सम्यक्त्वप्रकृति रखा है। सम्यक्त्वप्रकृतिके मायने क्या है कि सम्यक्त्व होते हुए भी उसमे दोष उत्पन्न हो। सम्यक्त्व नाम उसका रख दिया है, पर अर्थ उसका दोषोत्पादक है और उसका उदय वेदक सम्यक्त्वमे होता है। सो यह प्रकृति भी सत्तामे तब आयी जब प्रथमोपशम सम्यक्त्व हुआ था। उस क्षण मिथ्यात्वके तीन टुकड़े हुए थे। सो जहाँ मिथ्यात्वका उदय है वहाँ इन २ प्रकृतियोंकी क्या चर्चा? भले ही पड़े रहे, पर प्रबल तो मिथ्यात्वकर्म है।

संसार की जीवोंकी कर्माक्रान्तता—संसारमे जितने भी प्राणी है उन सबके साथ शुभ और अशुभ कर्म लगे हैं और उन्ही शुभ अशुभ कर्मोंकी प्रेरणासे ये संसारी जीव चारो गतियों मे डोलते रहते हैं। तो जो भी संसारमे कष्ट है वे कर्मका निमित्त पाकर हुए हैं। जीवका स्वभाव है नहीं कष्ट होनेका। वह तो आनन्दस्वरूप है, पर जहाँ ऐसे कर्म उदयमे होते हैं वहाँ दुःखकी स्थिति बन जाती है। ये आठो प्रकारके कर्म इस जीवके लिए एक कीचड़ हैं। इससे मलीमसता उत्पन्न होती है। जैसे-जैसे इन कर्मोंका नाश होता है वैसे ही वैसे आत्माके गुणों का विकास होता चला जाता है। आत्मामे शक्ति अद्भुत है, अनन्त है, पर कर्मोदय इस प्रकार निमित्त हो रहा है कि यह जीव स्वयं बलहीन हो जाता है और दोषीक बन जाता है। जब कभी आत्माको अपने सहज स्वरूपका अनुभव बने तो वहाँ आत्मा बलिष्ठ होता है। तो निमित्तनैमित्तिक भावका अब पलटा हो गया। आत्माके शुद्ध भावका निमित्त पाकर अब कर्मोंमे निर्जरा होने लगती है। पर जहाँ मिथ्यात्वका तीव्र उदय है वहाँ इस जीवका क्या वश चले, तिसपर भी जब विवेक पाया है तो उद्यम करें तत्त्वज्ञानका, भावनाका, भक्तिका, जिसके प्रसादसे सम्यक्त्वघातक प्रकृतियोंमे कुछ कमजोरी आयी और मौका सम्यक्त्व पानेका



मिल गया ।

अलब्धदुग्धादिरसो रसावहं तदुद्धवो निवरसं कृमिर्यथा ।

अदृष्टजैनद्रवचोरसायनस्तथा कुतस्त्व मनुते रसायनं ॥१४६॥

मिथ्यादृष्टिकी कुतस्त्वमे आस्था—जैसे निम्बोलीमे अर्थात् नीमके फलमे उत्पन्न हुआ कीड़ा उस नीमके रसको ही मधुर और दृष्ट समझता है । उसने कभी दुग्ध अथवा मीठेका रस जाना ही नहीं है । तो नीमके रसको वह मधुर समझता है । ऐसे ही कुछ मिथ्यादृष्टि जीवोंने जिनेन्द्रदेव द्वारा प्रतिपादित तत्त्वरूपी रसायनको जाना ही नहीं है तो उनको रागद्वेष मोह अथवा कुबुद्धि कुनयकी बात ही विदित होती है । बड़ा ही सौभाग्य है उन मनुष्योका जिनको जैनशासनमे प्रीति, आत्मस्वभावकी दृष्टिमे प्रीति, धार्मिकतामे अनुराग होता है । और इस शुद्ध तत्त्वकी प्रीतिमे कुछ शान्तिका भी अनुभव होता है । और जो मनुष्य पञ्चेन्द्रियके विषयोमे अनुराग रखता है, उनके सचयका ही मात्र व्येय समझता है, उसका उपयोग निर-स्तर बाहर ही बाहर भटकता रहता है और उसे चैन नहीं पड़ती । उसे शान्तिलाभ नहीं मिल सकता । परवस्तुवोके उपयोगमे शान्ति सम्भव ही नहीं है । जैसे कोई मछली अपने जल के स्थानसे उछलकर रेतीली भूमि पर गिर जाय तो उसका तड़पना ही रहेगा और तड़प-तड़पकर मरना होगा, ऐसे ही अपना उपयोग इस ज्ञानसमुद्रसे, इस आत्मस्वरूपसे बाहर निकल गया तो इस उपयोगने अपने इस ज्ञानसागरको तो नहीं जाना और जानने लग गया बाह्य विषयोको । तो जो उपयोग यो बाह्य विषयोमे गिर पड़ेगा वह तो तड़पेगा और तड़प-तड़पकर विकट कर्म बांधेगा और तड़पनेकी म्याद बढ़ाता रहेगा, भव-भवमे जन्म-मरण करता रहेगा ।

ददाति दुःख बहुधातिदु सह तनोति पापोपचयोऽमुखां मतिं ।

यथार्थबुद्धिं त्रिधुनोति पावनी करोति मिथ्यात्वविषं न किं नृणां ॥१५०॥

मिथ्यात्वविषकी दुःखकारिता, पापविस्तारकता व सद्बुद्धिध्वंसकता—यह मिथ्या-त्वरूपी विष इस जीवको अतीव दुःसह दुःख देता है । इस मिथ्यात्व भावके ही कारण पाप कार्योंकी ओर बुद्धिको लगा देता है । विषयके भोग और उपभोगोमे ही यह अपनेको महत्त्व-शाली जानता है । इसीसे ही कल्याण समझता है । इसमे ही लाभ समझता है । किसीके पास बहुत धन इकट्ठा हो गया तो वह यह समझता है कि मैंने बहुत कमाया और महत्त्व ही महत्त्व पाया, लाभ पाया, पर जो आत्मा है उस ओर तो देखो कि परपदार्थोंकी ओर बुद्धि लगाकर उसने अपना सब कुछ खोया या पाया ? उसने सब खोया । भले ही धनलाभ हुआ, पर उससे वह अपनेको महत्त्वशाली समझे, बड़प्पन जाने और उसमे अपनेको कृतार्थ माने तो



उस जीवने अपना सब कुछ खोया ही है, कमाया कुछ नहीं है। कमाया तो उसने है जो अपने सहज स्वरूपको निरखता है, और उस सहज स्वरूपकी दृष्टिमें ही अपना लाभ समझता है।

ज्ञानीका उद्देश्य व परमार्थनिधिलाभ—ज्ञानीका उद्देश्य सहज आत्मस्वरूपकी उपासना है। बाह्य तत्त्वोंका निवारण करना ज्ञानका ध्येय नहीं होता। ज्ञानी गृहस्थ भी यद्यपि लगा है सबके बीच, पर उसकी धुनमें केवल अन्तः स्वरूप ही बसा है। जैसे किसीका कोई इष्ट गुजर जाय तो भले ही वह रिस्तेदारोंके बीच भी बैठा है, भोजन भी करता, लोगों की बात भी सुनता, पर लक्ष्य और दृष्टि मरे हुए इष्टकी ओर ही है। उसका ख्याल और प्रतीति नहीं छोड़ पाता। तो ऐसे ही धर्मात्मा ज्ञानी पुरुष भले ही समय-समयपर अन्य-अन्य कार्योंमें लगा है। घरमें, दुकानमें लोगोंसे वार्तामें भले ही लगा है, मगर एक क्षणको भी वह अपने शुद्ध अन्तस्तत्त्वकी प्रतीति नहीं छोड़ता। जैसे लोगोंको अपने-अपने नाममें बड़ी प्रीति और प्रतीति लगी हुई है, वह एक सेकेण्डको भी नहीं हटती। भले ही सो गया, मगर अपने नाम और पर्यायके प्रति जो वासना है उसे बार-बार रखे हुए है। इन्द्रियाँ बेहोश हैं सो विकार मालूम नहीं हो रहा, पर प्रतीतिमें उसके अपने पर्याय और नाममें आत्मत्वकी आस्था है। तो सम्यग्दृष्टि ज्ञानीको हर प्रसंगमें चाहे वह खाये-पिये, चाहे किसीसे वार्तालाप करे, पर प्रतीति अपने अकिञ्चन चैतन्यस्वरूपकी ही है। मैं तो यह हूँ, बाकी बाहरी रंग ढंग ये सब मैं नहीं-हूँ। मैं तो अमूर्त ज्ञानमात्र हूँ, ऐसी आस्था ज्ञानीके होती है। इस जीवका प्रबल बैरी है मिथ्यात्वभाव। इस मिथ्यात्वके कारण जीवपर सभी प्रकारके संसार-संकट छा जाते हैं।

अनेकधेति प्रगुणेन चेतसा विविच्य मिथ्यात्वमलं सद्रूपम् ।

विमुच्य जैनेन्द्रमत सुखावह भजति भव्या भवदुःखभीरवः ॥१५१॥

भव्यो द्वारा कुपथको छोड़कर सुपथका ग्रहण—जो भव्य पुरुष है, सम्यक्त्वके पान हैं वे संसारमें जन्म मरण धारण करनेसे डरते हैं। देखिये क्या लाभ मिलता? मरे, फिर कोई न कोई जन्म ले लिया, चिड़िया ही बन गए, पशु ही बन गए, न जाने कहाँ कैसे रहना पड़ता है, न जाने कैसे-कैसे शरीर मिलते हैं, ये सब बड़ी विडम्बनाकी बातें हैं। जन्मे फिर मर गए, कितना कष्ट है? चिड़ियोंके अंडेमें पहुँचे, उस अंडेमें रह रहे, कुछ जरासे बड़े हुए तो किसी बंदरने दबोचा या किसी घिल्लीने उठा लिया, किसी तरह मर गए। तो जन्म-मरण की इस कसरतमें इस जीवको लाभ क्या मिलता है? अबसे पहले भी तो जन्म था किसी भय में। वहाँसे तो मरकर आये हैं। क्या लाये हैं साथ? वहाँका क्या है? अब यहाँसे मरकर जायेंगे सो पता नहीं कहाँ उत्पन्न हो? यदि सम्यक्त्व नहीं है और विषयवासना ही चल रही है तो उसका फल है कीड़ा-मकीड़ा एकेन्द्रिय आदिक होना। हुए, जन्म तो हो गया, पर



किस कामका ? जन्मे और मरे, यह कसरत जानीको पसंद नहीं है । जानी पुरुष जन्म मरण धारण करनेसे डरता है । वह नाना प्रकारके दोषोंसे दूषित सर्व प्रकारके मिथ्यात्वको छोड़कर जिनेन्द्र मतको ही धारण करता है । मिथ्यात्व सर्व दोषोंसे दूषित भाव है । जहां अपना ही पता नहीं और बाहरो-बाहरी पदार्थोंमें ही मोह बना हुआ है, सही मूढ है ही नहीं कि मैं क्या हूँ, तो ऐसा प्राणी तो बड़े अधेरेमें है । न जाने क्या-क्या सोच रहा है ? वह स्वप्न जैसी स्थिति है । जैसे स्वप्नमें कोई बड़ा खजाना दिख गया अथवा किसी घसियारेकी स्वप्नमें राज्य मिल गया तो सब लोग उसे सलाम करने लगे, हुक्म मानने लगे और सो रहा जमीन पर, सिरके नीचे डट रखे हुए है और अचानक किसी घसियारेने जगा दिया कि उठी चार बज गए, अब कब चलोगे, कब घास बेचोगे ? तो चूंकि वह स्वप्नमें तो राज्यपद पाये हुए था । जगनेके बाद तो कुछ नहीं तो वह अन्य लोगोंसे लड़ने लगा कि तुमने हमारा राज्य छीन लिया । अरे था कहां राज्य ? केवल एक स्वप्नकी बात थी, तो वह तो सोतेकी बात है, जगनेमें भी उसका है कहां ? केवल कल्पनामें, मोहमें मान रहे कि मेरा है । कहीं मेरे माननेसे कोई वस्तु मेरी बन सकती है क्या कि आत्मस्वरूप ही मेरा है, अन्य कुछ मेरा नहीं है । ऐसी बुद्धि भव्य जीवोंको प्राप्त होती है । सो वे मिथ्यात्वको छोड़कर अनन्तमुख देने वाले जिनेन्द्र देव द्वारा बताये गए धर्मभावमें प्रवेश करते हैं । मिथ्यात्वसे हटना और सम्यक्त्व भावमें आना यह है सच्ची कमाई और वह नहीं है तो पुद्गलका ढेर कुछ भी हो उससे आत्माका क्या लाभ ?

विमुक्तशंकादिसमस्तदूषण विमुक्ततत्त्वाप्रतिपत्तिमुज्ज्वलं ।

वदति सम्यक्त्वमर्नतदर्शना जिनेशिनो नाकिनुतांघ्रिपकजाः ॥१५२॥

प्रभु द्वारा निर्दोष सम्यक्त्वका निरूपण—अनन्त दर्शनके धारी देवेन्द्रो द्वारा पूजित भगवानने दिव्यध्वनिमें उपदेश किया है कि शका आदिक दोषोंसे रहित जीव, अजीव, आश्रव, बंध, सम्वर, निर्जरा और मोक्ष इन ७ तत्त्वोंके यथार्थ अर्थानको सम्यक्त्व कहते हैं । शका आदि दोषोंसे रहित मायने जो सम्यग्दर्शनके ५ अतिचार बताये गए हैं उन अतिचारोंसे रहित सम्यक् सम्यक्त्वनिरतिचार सम्यक्त्व कहलाता है । उन अतिचारोंसे रहित सम्यक् सम्यक्त्वनिरतिचार सम्यक्त्व कहलाता है । शंकाके मायने हैं जिनेन्द्रवचनमें आत्मस्वरूपमें संदेह करना, शका रखना यह अतिचार है । काञ्छाका अर्थ है भोगोंकी, भोगोंके साधनोंकी वाञ्छा करना अतिचार है । विचिकित्साका अर्थ है कर्मोंद्वारा क्षुधा, तृषा आदिक कोई विपदा आ पड़े तो उसमें विषाद करना विचिकित्सा है तथा साधुजनोंकी सेवामें उनके मलिन शरीरोंको देखकर ग्लानि करना विचिकित्सा है, यह सम्यक्त्वका अतिचार है । अन्य दृष्टि प्रशसा—



अन्य दर्शन अर्थात् मिथ्यादर्शनका जिनके प्रवर्तन है ऐसे साधकोकी प्रशंसा करना सम्यग्दर्शन का अतिचार है । यह प्रशंसा शरीरसे हो, मनसे हो, वह सब अतिचार है और मिथ्यादृष्टिका स्तवन करना, गुणानुवाद करना, वचनोसे प्रशंसा करना, यह अतिचार है । इन ५ अतिचारों से रहित ७ तत्त्वोंका श्रद्धान सम्यक्त्व कहलाता है । जीव चैतन्यस्वरूप है । इसके साथ अनादिसे अजीव कर्म-पाधि लगी आयी है । जीवमे कर्मका आना, कर्मवर्गणामे कर्मत्व आना प्राश्रव है । कर्मोंका अनेक समयके लिए जीवमे बँध जाना बध है । कार्माणवर्गणामे कर्मत्व न आना सम्बर है । जो बँधे कर्म है उनका भड जाना निर्जरा है और सर्व कर्मोंका विकार हट जाना, क्षय हो जाना मोक्ष है । इन ७ तत्त्वोंका श्रद्धान हो और उसके माध्यमसे परिचय करके जीवके सहज स्वरूपका श्रद्धान होना वह सम्यग्दर्शन कहलाता है ।

परोपदेशेन शशाकनिर्मलं नरो निसर्गेण तदा तदनुते ।

क्षयं शम मिश्रमुपागते मले यथार्थतत्त्वैकरुचेनिषेवके ॥१५३॥

सम्यक्त्वकी निसर्गजता व अधिगमजता—सम्यग्दर्शनके दो भेद किए गए हैं—(१) निसर्गज सम्यग्दर्शन और (२) अधिगमज सम्यग्दर्शन । सो कोई भी सम्यक्त्व होना होता है सम्य स्वघातक ७ प्रकृतियोंके उपशम, क्षय, क्षयोपशममे । केवल वर्तमान समयमे उपदेश आदिक मिलने न मिलनेका अन्तर है । निसर्गज सम्यग्दर्शन जिसको उत्पन्न होता है उसने कभी पूर्वभवमे देशनालट्वि पायी थी और उसके सस्कारसे आज इस भवमे बिना उपदेश पाये सम्यक्त्व हो रहा है तो भले ही हो रहा है तो भी ७ प्रकृतियोंके उपशम, क्षय, क्षयोपशम बिना नहीं हो पाता । वे ७ प्रकृतियाँ यथार्थ तत्त्वोंके श्रद्धानको रखने वाली हैं, जिनमे तीन दर्शनमोहनीयकी हैं—मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, सम्यक्प्रकृति । चार चारित्रमोहनीयकी हैं—अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ । इन ७ प्रकृतियोंके उपशम क्षय अथवा क्षयोपशमसे सम्यक्त्व होता है । किसी भी नवीन परिणतिके होनेमे दो कारण हुआ करते हैं—(१) अन्तरंग कारण, (२) बहिरंग कारण । जिनका दूसरा नाम है उपादान कारण और निमित्त कारण । सो ऐसे ही जिस जीवके सम्यक्त्व न था और अब सम्यक्त्वका आविर्भाव हो रहा है तो उसमे उपादान कारण तो जिसमे सम्यक्त्व हो रहा है वह जीव है और निमित्त कारण सम्यक्त्वघातक प्रकृतियोंका उपशम, क्षय व क्षयोपशम है । उपशमका अर्थ है कर्मोंका दब जाना उदयसे न उठ पाना । जैसे कोई मलिन तेल है तो उसमे फिटकरी डालनेसे उस तेलमे रहने वाले मलका उपशम हो जाता है । दब जाता है । वही तेल यदि दूसरी शीशीमें निसार लिया जाय तो वहाँ मलका अंश भी नहीं है । वह क्षय जैसी चीज है और वह मलिन दवा हुआ तेल यदि हिल जाय तो उसका मूल कुछ व्यक्त होता है कुछ नहीं रहता है । ऐसी



स्थिति क्षयोपशमकी होती है। अनादिकालसे यह आत्मा कर्म द्वारा मलिन था। इस आत्मा में उपदेश आदिकके कारण दर्शन गुणको ढाकने वाले कर्मका उदय न आये, कुछ कालके लिए उस कर्मके फलका मिलना न हो तो यह उपशम कहलाता है। सम्यक्त्वघातक ७ प्रकृतियों का सर्वथा नाश हो जाय उसका नाम क्षय है और सम्यक्त्वघातक प्रकृतियोंमें से ६ प्रकृतिनों का उदयाभावी क्षय हो, उन्हींका उपशमन और सम्यक्त्वघातक प्रकृतियोंका उदय हो तो यह क्षयोपशम है, सो निमित्त कारणमें अंतरंग निमित्त है ७ प्रकृतियोंका उपशम, क्षय, क्षयोपशम, बाह्य कारण है दूसरेका उपदेश मिलना, बिनविम्बका दर्शन होना आदिक। ये सम्यक्त्व होते समय तो नहीं है कारण, पर सम्यक्त्वसे पहले जो शुभोपयोग हुआ था उस शुभोपयोगमें ये आश्रयभूत कारण पड़े थे। चूँकि शुभोपयोग हुए बिना सम्यक्त्व नहीं हुआ और शुभोपयोगमें ये आश्रयभूत कारण पड़े तो इन्हे भी सम्यक्त्वका बाह्य कारण कहा जाता है। इस प्रकार निमित्तकी ओरसे देखनेपर सम्यक्त्वके तीन भेद हैं—औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक, और परोपदेश आदिक वर्तमान भवमें न हो तथा हो इस अपेक्षासे दो भेद हैं—(१) निसर्गज सम्यग्दर्शन और (२) अधिगमज सम्यग्दर्शन।

सुरेन्द्रनागेंद्रनरेंद्रसपद सुखेन सर्वा लभते भ्रमन् भवे।

अशेषदुःखक्षयकारणं परं न दर्शनं पावनमश्नुते जनः ॥१५४॥

अशेषदुःखक्षयकारणभूत सम्यक्त्वकी दुर्लभता— इस संसारमें भ्रमण करता हुआ यह जीव बड़ी सुगमतासे देवेन्द्र, नागेन्द्र, नरेन्द्रकी सम्पत्तियोंको सबको पा लेता है। परन्तु इस पवित्र सम्यग्दर्शनसे जो कि समस्त दुःखोंके क्षयका कारण है उसे यह मनुष्य नहीं प्राप्त कर पाता। इस छद्ममें सम्यग्दर्शनकी दुर्लभता बतायी है। सम्यग्दर्शनको हर एक कोई पुरुष नहीं प्राप्त कर पाता। जितना सुलभ संसारके बड़े-बड़े वैभवोंको मिलना है उसके मुकाबलेमें सम्यग्दर्शनका पाना अतीव दुर्लभ है। इस जीवने अनेक वैभव सपदार्य अनेक भवोंमें पायी, पर धर्म जीविका कुछ पूरा न पडा। सम्यक्त्व एक ऐसा पवित्र विकास है कि जिसके होनेपर वह आत्मा निधमसे निवोण प्राप्त करेगा।

जनस्य यस्यस्ति विनिर्मला रुचिर्जिनेन्द्रचंद्रप्रतिपादिते मते।

अनेकधर्मान्विततत्त्वसूचके किमस्ति नो तस्य समस्तविष्टये ॥१५५॥

सम्यग्दृष्टि की सम्पन्नता—जो आत्मा सर्वज्ञ प्रणीत जीवादिक तत्त्वोंमें निर्दोष श्रद्धा रखता है उन आत्माओंके लिए इस लोकमें कोई भी पदार्थ दुष्प्राप्य नहीं है। समस्त सांसारिक सुख मानो उनके हाथके खिलौने ही हैं। लोकमें जो भी बड़े-बड़े पद प्राप्त होते हैं चक्री, नारायण, बलभद्र, तीर्थंकर आदिक वे सब यद्यपि होते हैं पुण्योदयसे, लेकिन इस प्रकारका



पुण्यवंध सम्यग्दृष्टि जीवके शुभ राग होनेपर होता है । तो सम्यक्त्व होनेपर ही ऐसा पुण्योदय संभव है, जिसके उदयमें लोकपूजित बड़े पदोंकी प्राप्ति होती है, इसीसे यहाँ यह कहा गया है कि जिन जीवोंको भगवत् प्रणीत तत्त्वोंमें निर्दोष श्रद्धा है उनके लिए लोकमें कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं है । सत्य सुख चाहने वाले पुरुषोंका कर्तव्य मात्र एक ही है—अपने आत्माके सहज स्वरूपका अनुभव, दर्शन, प्रत्यय करना । एक इस आत्माकी सम्हाल होनेपर जो इस लोकमें अच्छा होना चाहिये वह सब विधान बनता चला जाता है । और जिस अंतस्तत्त्वका विकास होना चाहिए वह भी विधान इसके साथ बनता चला जाता है । तो उन्नतिका मूल हेतु सम्यक्त्वका प्रादुर्भाव है । उसकी प्राप्ति सहज आत्माके अनुभवसे बनती है । ऐसे अनुभव की पात्रता भेदविज्ञानसे बनती है । भेदविज्ञानका लाभ वस्तुके यथार्थ स्वरूपको जाननेसे होता है । अतः प्राथमिक कर्तव्य यह है कि वस्तुका स्वरूप यथार्थ समझनेका पौष्ट करे ।

विधाय यो जैनमतस्य रोचन मुहूर्तमप्येकमथो विमुंचति ।

अनन्तकालं भवदुःखसर्गतिं न सोऽपि जीवो लभते कथंचन ॥१५६॥

सम्यक्त्वसे संसारपरिपाटीका प्रक्षय—जो जीव जिनेन्द्र प्रतिपादित तत्त्वोंमें एक क्षण भी श्रद्धान कर लेता है वह जीव भी अनन्तकाल तक संसारमें परिभ्रमण करनेकी परिपाटी को तोड़ डालता है । सम्यग्दर्शनकी स्थिति कमसे कम अन्तर्मुहूर्त है । उपशम सम्यक्त्व अन्तर्मुहूर्तसे अधिक टिकता ही नहीं । क्षायोपशमिक सम्यक्त्व भी किसीके जघन्य अन्तर्मुहूर्त रह सकता है । तो यो कोई जीव मुहूर्तके भीतर ही सम्यग्दृष्टि बन जाय, पोछे मिथ्यादृष्टि हो जाय तो भी वह पुरुष अनन्तकाल तक तो संसारमें परिभ्रमण न करेगा । तो यो चाहे बहुत थोड़े समयके लिए ही सम्यक्त्व पाया गया है, पर सम्यग्दर्शनके प्रतापसे इतना कर्मभार दूर हो गया और ऐसा संस्कार अपेक्षाका टूट गया कि सम्यक्त्व मिटनेपर भी यदि वह संसारमें रहेगा भी तो अधिकसे अधिक कुछ कम अर्द्धपुद्गल परिवर्तन तक ही रह सकेगा, यह तो बहुत विरली बात कही है, पर निकट कालमें ही वह सम्यक्त्व पायगा और उच्च गुणस्थानमें चढ़ेगा और क्षपक श्रेणीमें प्रवेश कर कर्मोंका क्षय करता हुआ निर्वाण प्राप्त कर लेगा ।

यथार्थतत्त्व कथित जिनेश्वरः सुखावहं सर्वशरीरिणी सदा ।

निधाय कर्णे विहितार्थनिश्चयो न भव्य जीवो वितनोति दुर्मतिं ॥१५७॥

प्रभुसाधित तत्त्वोंके अवधारणसे कुमतिका विनाश—जिनेन्द्रदेव द्वारा प्रतिपादित तत्त्वोंका जो भव्य जीव पूर्ण विश्वास रखता है वह कभी भी दुर्गतिको प्राप्त नहीं होता । सम्यग्दृष्टि जीव मरकर दुर्गतिमें नहीं जाता । एकेन्द्रिय, दोहन्द्रिय, तीनहन्द्रिय, चारहन्द्रिय, पसंजी पंचेन्द्रियमें तो उत्पन्न होता ही नहीं, तिर्यंच षडेन्द्रियमें वही सम्यग्दृष्टि जीव उत्पन्न



होगा सो भी भोगभूमिमे, जिसने कि पहले तिर्यञ्चायु बाध ली हो पश्चात् सम्यक्त्व हुआ हो और वह सम्यक्त्वमे ही रहे तो वह तिर्यञ्च तो होगा, पर भोगभूमियो तिर्यञ्च होगा। सम्यग्दृष्टि जीव मनुष्यगतिमे उत्पन्न होगा तो सज्जी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त पुरुषवेदी मनुष्य होगा। उसका स्त्रीमे और नेपुसकोमे उत्पाद नहीं होता। देवगनिमे देवोमे ही उत्पन्न होगा। सम्यक्त्वमे मरण कर जीवको नरकगतिमे न उत्पन्न होना चाहिए, पर किसी जीवने पहले नरकायु बांध ली हो पश्चात् सम्यक्त्व उत्पन्न हो तो वह सम्यक्त्वमे मरण कर अधिकसे अधिक पहले ही नरकमे और वह भी थोड़ा ही आयु लेकर उत्पन्न होता है। नरकोमे जघन्य आयु ८४ हजार वर्षकी है। तो यो जीव सम्यग्दृष्टि होकर खोटी गतियोमे उत्पन्न नहीं होता। सम्यग्दर्शनका ऐसा ही प्रभाव है कि वह वर्तमानमे भी छोटे मार्गमे न चलकर सुमार्गपर ही चलता है।

विरागसर्वज्ञाद्वाबुजद्वये यतो निरस्ताखिलसगसगती ।

शृषे च हिंसारहिते महाफले करोति हर्षं जिनवाक्यभावितः ॥१५८॥

सम्यग्दृष्टिके यथार्थ देव धर्म गुरुकी प्रतीति--सम्यग्दृष्टि जीव रागद्वेषादि सहित देवो मे देवत्वकी बुद्धि नहीं रखना। जो रागद्वेष सहित है वह कभी देव हो ही नहीं सकता। प्रभु तो वह है कि जिसमे दोष एक भी न हो और गुण परिपूर्ण हो। तो दोषसहित आत्मा देव नहीं कहला सकता। सम्यग्दृष्टि जीव आरंभ परिग्रहसहित मनुष्योमे गुरुत्वकी श्रद्धा नहीं रखता। जो आरंभसहित है वह गुरु नहीं कहला सकता है, क्योंकि गुरु आरंभ और परिग्रह से रहित होता, विषयोके वश नहीं होता। जो ज्ञान ध्यान तपमे ही निरत रहा करता। इससे विपरीत लक्षण वाला मनुष्य गुरु नहीं कहलाता। सम्यग्दृष्टि जीव हिंसा आदिक कर्मों मे धर्मपनेकी बुद्धि नहीं करता। जैसे कि लोकमे अनेक मोही पुरुष ममता आदिक करके देवी देवताके नामपर पशु आदिककी बलि देकर धर्मबुद्धि कर लेते हैं वह सम्यग्दृष्टि उन्हे पापरूप से ही निरखेगा। उनमे धर्मत्वकी बुद्धि नहीं करता। धर्म वही है जहाँ स्वकी भी दया है और परकी भी दया है। तो सम्यग्दृष्टि कुदेव, कुगुरु, कुधर्ममे श्रद्धा न रखकर यथार्थदेव, यथार्थ गुरु और यथार्थ धर्ममे ही श्रद्धा रखता है, जो रागद्वेषसे रहित है, सर्व पदार्थोंका ज्ञाता है वह देव कहलाता है। जो आरंभ परिग्रहसे रहित है, निरंतर आत्माकी धुनमे रहता है वह निर्ग्रन्थ मुनि गुरु कहलाता है। जो हिंसा आदिक पापोसे रहित वर्तव्योमे धर्म मानते है और उन्ही की सेवा करते हैं, सम्यग्दृष्टिका ऐसा ही आचरण होता है।

भवागभोगेष्वपि भगुरात्मना जयत्सु नारीजनचित्तसंतति ।

भावाण्विभ्रातिविधानहेतुषु विरागभव विदधाति सद्बुचिः ॥१५९॥



इन्द्रियभोगोंकी अहितकारिताका निर्णय — सम्यग्दृष्टि जीव इन्द्रियभोगोंको बुरा अहितकारी समझता है। ये भोग सांसारिक आपत्तियोंसे भरे हैं, विनाशक हैं और नारीके मनोभावकी तरह चंचल हैं याने स्थिर नहीं हैं। ये भोग विनाशक हैं। इन भोगोंको सम्यग्दृष्टि पुरुष बुरा ही मानता है। भोगोंमें लगाव, भोगोंका लाभ, इनमें उसकी रुचि नहीं रहती है। और इन भोगोंको ये ससारसमुद्रमें डुबाने वाले हैं ऐसा समझता है। सो भोगोंको अप्रशस्त जानकर उनसे विरक्त ही रहता है। इन्द्रिय भोगोंमें सम्यग्दृष्टि जीवको उपादेय बुद्धि कभी नहीं होती और इसी कारण उनमें लिस नहीं होते। ज्ञानी पुरुषको सहज आनन्दस्वरूप अपना ज्ञानमात्र आत्मा अनुभवमें आया है, दृष्टिमें आया है। सो अपने सहज स्वरूपके आलवनसे जो आनन्द पाया है वह अनुपम है, अलौकिक है। ऐसा अद्भुत आनन्द पाने वाला भोगोंमें कैसे चित्त देगा ? यद्यपि जीवकी आदत है आनन्द होनेकी, सो जिसको अपने आनन्दधामकी सुख नहीं है वह परपदार्थोंमें उपयोग लगाकर अपनी ही कल्पनासे सुख मानता है सो ये इन्द्रियविषय जिनका संयोग समझकर सुख मानता है वे बाह्य पदार्थ विनाशक हैं, वे अपने आपके समयानुसार नष्ट हो जाते हैं। तो यह मोहो जीव उनको वियुक्त नष्ट देखकर मनमें बड़ी वेदना मानता है। ससारमें यही हो रहा। किसका कुटुम्ब सदा रहने वाला है ? जिनका संयोग हुआ है उनका वियोग नियमसे होगा। जो इन बाह्य पदार्थोंसे भिन्न परतत्त्व मानते हैं उनको तो कोई आकुलता नहीं होती इनके वियोग होनेपर, पर जिनको स्वरूपकी सही श्रद्धा नहीं है वे यही आस्था लिए हुए हैं कि धन-वैभव परिजनके संयोगसे ही मेरेको सुख है, आनन्द है और पवित्रता है, इस कारण वे पराधीन रहते हैं। सम्यग्दृष्टि जीव इन सब आपत्तियोंसे दूर है, वह तो निरन्तर इस धुनमें रहता है कि मेरा सहज आत्मा ही मेरेमें विराजे। मेरा उपयोग एक इस सहज आत्मस्वरूपकी सेवामें लगे, सम्यग्दृष्टिका यह ही प्रयत्न होता है। उसे विषय भोग खाना-पीना कदाचित् संयमके साधनभूत देहको रक्षाके लिए करने पड़ते हैं, परन्तु उनमें न धुन है, न शक्ति है, उनसे उनकी प्रतीक्षा रहती है, समय पर जैसा हो गया सही मार्गानुसार वैसा हो गया, पर किसी भी भोगमें सम्यग्दृष्टिके अनुराग नहीं रहता।

कलत्रपुत्रादिनिमित्ततः क्वचिद्विनिश्चरूपे विहितेपि कर्मणि ।

इदं कृतं कर्म विनिर्दिष्टं सता मयेति भव्यश्चकितो विनिश्चरति ॥१६०॥

गन्तंति दोषाः कथिताः कथंनन प्रतप्तनोहे पतितं यथा पयः ।

नयेषु तेषां सतिर्ना स्वदूषणं निवेदयत्यात्महितोद्यतो जनः ॥१६१॥

ज्ञानी द्वारा चारित्र्यमोहवशापतित कुष्ठत्वेपर आत्मनिन्दा—सम्यग्दृष्टि जीव अपने



जीवनमें कैसी चर्चासे रहता है इसका वर्णन चल रहा है। इन दो छंदोंमें कहा गया है कि यदि कदाचित् सम्यग्दृष्टि जीवसे स्त्री, पुत्र, भाई-बहिन, माँ-बाप आदिक कुटुंबी जनोके निमित्तसे कोई बुरा काम बन जाय तो वह अपनेको बार बार धिक्कारता है, उस काम करने की निन्दा करता है, और एक निन्दा ही नहीं, वह अपने कुकार्योंको गुरुजनोंके समक्ष निवेदन भी करता है, गृहस्थीमें रहकर वह स्वयं भी चारित्र्यमोहके उदयसे कोई कुकार्य बन जाय या परिजन आदिकके प्रसंगसे कोई खोटा काम करनेका प्रसंग आ जाय जिससे कि दूसरोको कष्ट हुआ हो अथवा किसी पर अन्याय हो गया हो तो ऐसे कार्योंकी वह स्वयं निन्दा करता है और गुरुजनोंसे आलोचना करता है। वह जानी जानता है कि गुरु जनोके समक्ष विनयपूर्वक दोष कहा जाय तो इस आलोचनासे भी समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं। जैसे गर्म लोहेपर गिरी हुई जलकी बूंदें क्षणभरमें नष्ट हो जाती हैं इसी प्रकार गुरु जनोके समक्ष विनयपूर्वक कहा गया दोष भी नष्ट हो जाता है। सो यह जानी जीव अपनेमें साधनोका ही प्रयत्न करता है। पर गृहस्थीका प्रसंग है, इसको पंक बताया गया है। अनेक कार्य कुछ अन्याय आदिकके बन सकते हैं। तो जो खोटा कार्य बन गया हो उस कार्यकी यह निन्दा करता है और गुरु जनोसे आलोचना करता है।

निमित्तसे भूतमनर्थकारणं न अस्य कोपादिचतुष्टयं स्थितिः ।

करोति रेखा पयसीव मानसे स शांतभावोऽस्ति विशुद्धदर्शनः ॥१६२॥

सम्यग्दृष्टिका शान्त शिव—महान् अनर्थके कारणभूत क्रोधादिक चार कषायोके कारणसे कोई अनर्थके काम हो तो गए, परन्तु जैसे जलकी रेखा चिरकाल तक नहीं ठहरती, उसी प्रकार सम्यग्दृष्टिके चित्तमें बहुत देर तक वे कषाय वाली बातें नहीं ठहरती। ऐसा ही शान्त स्वभावी सम्यग्दृष्टि कहा जाता है। सम्यग्दृष्टिने मात्र अपने स्वभावकी आराधनाका ही जीवनका ध्येय बनाया है, इसके अतिरिक्त उसके अन्य कुछ भी ध्येय नहीं है, पर कर्मोदय है, पूर्वबद्ध कर्मविपाक आता है। क्रोध, मान, माया, लोभके प्रसंग बन जाते हैं और जब तक वह निम्नभूमिमें है तब तक कषायकी वेदना हो जाती है। तो ऐसे समयमें उससे कोई अनर्थ की बात बन जाय, ये कषायें बन जायें तो भी उसके चित्तमें ये कषायें देर तक नहीं ठहरती, इसका कारण यह है कि जानी तो अपनेमें शुद्ध चैतन्यस्वरूपकी भावना करता है, वही उसका ध्येय है, तो जो बाहरी विकार प्रसंग है वह स्थूल नहीं रह सकता है। यो विकार परिणाम उसके नष्ट हो जाया करते हैं। जैसे मान लो क्रोधवश किसीको कुछ कह डाला तो जैसे बालक कभी आपसमें भड़ने लगे तो थोड़ी ही देर बाद वे मिलकर खेलने लगते हैं, उन बच्चों के चित्तमें कषाय बैठकर नहीं रहता, ऐसे ही जानी पुरुषोके चित्तमें कोई कषाय बैठकर न



रहेगा । किसी भी कषायवश किसीके पति कोई व्यवहार बन गया हो तो वह उस कषायको लिए हुए नहीं रहता । कषायका परिहार कर देता है, और जिसको कष्ट-हुआ है उससे बड़े प्रेमपूर्वक मिलकर वह शल्यको दूर कर देता है ।

विशुद्धभावेन विधूतदूषण करोति भक्ति गुरूपचकं श्रुते ।

श्रुतान्विते जैनगृहे दिनाकृतौ जिनेशतत्त्वैकरुचिं शरीरवान् ॥१६३॥

सम्यग्दृष्टिके पञ्चपरमगुरुभक्तिका भाव—सम्यग्दृष्टि जीव पूज्य पुरुष और पूज्य जिनालय आदिकके भक्तिभावसे निर्दोष विधिसे पूजा भक्ति करते हैं, पर अन्य अल्पज्ञ पाखंडी जनोके प्रति भक्ति नहीं करते । सम्यग्दृष्टिको परमात्मतत्त्वके प्रति दृढ श्रद्धा है कि जो निर्दोष और सर्वज्ञ हो और हितोपदेशी हो वह तो श्ररहत भगवान् है । प्रभु निर्दोष है, इस कारण उनके वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते, और सर्वज्ञ हैं, इसलिए उनके कोई वचन मिथ्या नहीं निकलते । जिनको संपूर्ण ज्ञान है उनके मिथ्यावचन होनेका प्रसंग ही नहीं है, सो यह प्राणिमात्रके हितके लिए इनको दिव्यध्वनि होती है और उस उपदेशसे जगतके प्राणी लाभ लेते हैं । सिद्ध भगवान् आत्माको परम शुद्ध अवस्था है । जिसका आत्मा स्वयं अपने आप है उस ही प्रकार जो प्रसिद्ध हो गया, प्रकट हो गया । निर्लेप निरञ्जन चेतनामात्र जिनकी जाज्वल्यमान ज्योतिसे समस्त लोकालोक प्रतिभासित होता ऐसा शुद्ध द्रव्य, व्यञ्जन पर्याय और शुद्ध गुण व्यञ्जन पर्यायमे परिणाम रहे आत्मा सिद्धप्रभु कहलाते हैं । आचार्य जो मुनिसंघके नायक है और परिग्रह भारसे रहित हैं, संगमे रहने वाले मुनिजन स्वयं आत्म कल्याणके अभिलाषी है अतएव सहज है । ऐसी प्रकृति रहनी है कि उनसे आचार्यपर कोई भार नहीं होता और आचार्य भी स्वयं आत्मकल्याणके मार्गमे रहनेके कारण अपनेको परिग्रह रहित, भाररहित ही अनुभव करते हैं यह उनकी परम कृपा है कि संगमे रहने वाले साधु जनोको ययासमय उपदेश आदेश देकर उन्हें भी मोक्षमार्गमे लगाये रहते हैं । उपाध्याय परिग्रह और आरंभसे रहित हैं और मुनियोको प्रतिदिन पढ़ाते रहते हैं, ऐसे ज्ञानी और दूसरोको पढ़ानेका उपकार करने वाले उपाध्याय कहलाते हैं । ये भी साधु ही हैं । निर्ग्रन्थ परिग्रहरहित आत्मसाधनामे तत्पर रहा करते हैं और साधुजन जो आरंभ परिग्रहसे रहित हैं इनकी निर्दोष पूजा भक्तिमें सम्यग्दृष्टि निरत रहता है और सर्वज्ञके द्वारा कहे गए शास्त्रोके प्रति अपूर्व भक्ति रहती है । उन शास्त्रोका प्रकट करना, प्रचार करना, पढ़वाना और उपदेशादिकसे ज्ञान की प्रभावना कराना यह सब सम्यग्दृष्टि जीवोकी धर्ममे बना रहता है । जैनमंदिर और जिनविंबकी भी विशुद्ध भक्तिसे निर्दोष पूजा करते हैं, पर ज्ञानी पुरुष अन्य किसी भी अल्पज्ञ को आरंभ परिग्रहसहितको विषयकषायकी वाणीको कभी भी योग्य सही नहीं समझता ।



चतुर्विधे घर्मिजने जिनाश्रिते निरस्तमिथ्यात्वमलेऽतिपावने ।

करोति वात्सल्यमनर्थनाशनं सुदर्शनो गोरिव तर्णके नवे ॥१६४॥

सम्यग्दृष्टिका चतुर्विध सघके प्रति वात्सल्य—जिस प्रकार गाय अपने नये बच्चेमे प्रीति करती है और वह गाय अपने बच्चेका वियोग कभी नहीं चाहती है, ऐसे ही सम्यग्दृष्टि जीव भी अपने ही समान जो तत्त्वके श्रद्धानी है ऐसे श्रावक श्राविका और इस पथमे बढ़े हुए मुनि अजिका आदिक सघमे निर्दोष प्रेम करता है और उस संघ समागमका वियोग नहीं चाहता । उनकी सगतिमे रहना ही हितकर समझता है । सम्यग्दृष्टिकी मूल चाह है कि आत्मश्रद्धान, आत्मज्ञान और आत्मरमणमे उसकी वृत्ति रहती है, ऐसी चाह करने वाला सम्यग्दृष्टि जीव ऐसी चाह वाले और इस ही मे जो अग्रगामी है उन पुरुषोके प्रति निश्चल प्रेम करेगा ही । लोकमे भी देखा जाता कि जो जिस कर्मका उद्देश्य रख रहा है उसीका उद्देश्य रखने वाले अन्य जनोमे प्रीति हो जाती है । बालक भी जो सिनेमा जा रहा हो और अन्य बालक सहपाठी भी सिनेमा जा रहा हो तो उनमे परस्पर मैत्री भाव बन जाता है, प्रीति हो जाती है । तो यहां तो मोक्षमार्गका उद्देश्य है । जो लोकोत्तर लक्ष्य है इसका ही ध्येय सम्यग्दृष्टिने बनाया और इसी ध्येयमे चलने वाले अन्य श्रावक, श्राविका, मुनि, अजिका हैं तो उनके प्रति निश्चल वात्सल्य उमड़ जाता है, क्योंकि समय-समयपर जो बातें अपनेमे देखना चाहते हैं उसीके सकेत इन पूज्य-सतोमे प्राप्त होते हैं, इसलिए अनुरागकी वृद्धि करना स्वाभाविक ही बात है ।

दुरंतरोगोपहतेषु सतत पुराजितैर्नोवशतः शरीरिषु ।

करोति सर्वेषु विशुद्धदर्शनो दया परामस्तसमस्तदूषणः ॥१६५॥

सम्यग्दृष्टिका रोगी दुःखी जीवोपर करुणाभाव—सम्यग्दृष्टि जीव समस्त संसारी जीवोमे दयाभाव धारण करता है । संसारी जीवोको निरखकर वह समझ रहा है कि पहले अपने उपार्जित किए हुए दुष्कर्मोके कारण यह अनेक रोगोसे आक्रान्त है, अनेक कठिनाइयोसे परेशान है तो ऐसे रोगाक्रान्त प्राणियोमे सम्यग्दृष्टि जीव दयाभाव धारण करता है और केवल वचनमात्र ही दयाभाव नहीं, किन्तु अपने सामर्थ्य प्रमाण तनसे, मनसे, धनसे, वचनसे उन रोगाक्रान्त प्राणियोकी सेवा करता है । इस प्रकार इस सम्यग्दृष्टि जीवको सभी प्राणियो के प्रति दयाभाव रहता है, उनमे किसी प्रकारका वह स्वार्थ नहीं चाहता । निश्चल सेवा करता, क्योंकि सम्यग्दृष्टि जीव जो सेवामे चल रहा है वह स्वरूपके नातेसे चल रहा है । कोई लौकिक छल कपटका सबध वहाँ नहीं है । तो जैसे सम्यग्दृष्टि जीवोका अन्नदान आदि मे प्रेम है उसी प्रकार औषधिदानमे रोगियोकी सेवामे भी उसकी प्रवृत्ति रहती है । वह सर्व



अवस्थावोमे सभी जीवोमे उस शुद्ध मामान्य चैतन्यस्वरूपको निरखता है यह जीव स्वभावतः है तो कष्टरहित अविकार, पर उपाधिवश ऐसी ही वृत्ति हुई कि जिससे कर्मबन्ध हुए, और उन कर्मोंके उदयमे आज ऐसी तृण दशा हुई है ।

विशुद्धमेवगुणमस्ति दर्शनं जनस्य यस्येह विमुक्तिकारणं ।

व्रत विनाप्युत्तमसंचित सतां च तीर्थकृत्त्वं लभतेऽतिपोवन ॥१६६॥

विशुद्ध सम्यक्त्वका लोकमें प्रताप—जिस जीवके विशुद्ध सम्यग्दर्शन है वह बिना व्रत, तप, उपवास किए भी सर्वोत्कृष्ट तीर्थंकर प्रकृतिका बंध कर लेता है । तीर्थंकर प्रकृतिका बंध करने वाले अव्रती भी होते, श्रावक भी होते, मुनि भी होते । तीर्थंकर प्रकृति बंधमे जीवों के प्रति विशुद्ध भावना पड़ी हुई है, संसारके ये जीव सभी स्वरूपतः शुद्ध ज्ञानानन्दमय है अर्थात् स्वरूपमे विकार नहीं पड़ा है । ये कब अपने स्वरूपको सुध लें और संसारके सकटोसे मुक्ति पायें ऐसे जीवोंके प्रति सम्यग्दृष्टिकी भावना रहती है । यह सम्यग्दर्शन मुक्तिका कारण-भूत है । अष्ट अंगसे सहित है और जीवोंका मूल आलंबन है । जिसके सम्यक्त्व हुआ उसके व्रत भी न हो तब भी वह तीर्थंकर प्रकृतिका बंध करता है और निकट कालमे ही निर्ग्रन्थ पद धारण कर तपश्चरण बलसे इस तीर्थंकर पदको साक्षात् प्राप्त कर लेता है । तीर्थंकर वास्तवमे १३वें गुणस्थानमे ही रहता है, इससे पहले वह परमार्थसे तीर्थंकर नहीं है, पर जो गर्भकल्याणक व जन्मकल्याणक आदिक मनाये जाते हैं सो तीर्थंकर प्रकृतिके उदयमे नहीं मनाये जाते, किन्तु जिस पुरुषने तीर्थंकर प्रकृतिका बंध किया है और तीर्थंकर होगा उसके इतना पुण्य विशेष है कि उस पुण्य विशेषके प्रतापसे कल्याणक आदिक उत्सव मनाये जाते हैं । तीर्थंकर अवस्थामे तो केवल दो ही कल्याणक मानते हैं—ज्ञानकल्याणक और निर्वाण कल्याणक । तीर्थंकरप्रकृतिका उदय १२वें गुणस्थान तक नहीं आता, किन्तु इस विशुद्ध तीर्थंकर प्रकृतिका बंध अव्रती सम्यग्दृष्टि भी कर लेता है । इस संसारमे जितनी भी विभूतियाँ हैं चाहे इन्द्रकी विभूति हो, चाहे धरणेन्द्रकी विभूति हो या चक्रवर्तीकी विभूति हो, संसारमे जितनी भी अलौकिक विभूतियाँ हैं उन सबमे महान् विभूति तीर्थंकरकी विभूति है । तीर्थंकर पदका प्राप्त करना बड़े ही उत्कृष्ट तपका फल है, परन्तु जो जीव विशुद्ध सम्यग्दृष्टि होता है उसे बिना व्रत आदिकके भी वह विभूति प्राप्त हो जाती है अर्थात् उसके लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता । तो जब सम्यक्त्वके प्रतापसे तीर्थंकर जैसी विभूतियाँ प्राप्त हो सकें तो अन्य विभूतियोंकी तो बात ही क्या है ? वह तो स्वयं ही अनायास मिल जाती है । तो सम्यक्त्व जीवका उत्कृष्ट वैभव है ।



दमो दयाध्यानमहिंसन तपो जितेन्द्रियत्वं विनयो नयस्तथा ।

वदाति नतत्फलमगधारिणां यदत्र सम्यक्त्वमनिन्दितं धृतं ॥१६७॥

सम्यक्त्वकी दशदयातपसे सी अधिक फलदायिता—जो फल सम्यक्त्वके प्रतापसे प्राणियोंको प्राप्त होता है वह फल ससारमे अन्य बड़े बड़े ध्यान आदिक कार्योंसे भी प्राप्त नहीं हो सकता । कोई पुरुष सम्यक्त्वसे हीन हो और क्षमाशील हो तो भी उसे वह पद प्राप्त नहीं हो सकता जो सम्यक्त्वका कारण हुआ करता है । दयालु पुरुष अनेक पाये जाते हैं । प्राणियोंपर दया करनेके लिए अपनी संपत्ति भी व्यय कर देता है, पर सम्यक्त्व नहीं है तो उनको वह फल प्राप्त नहीं हो सकता । जो सम्यक्त्वके होनेपर ही हुआ करता । ध्यान करने वाले अनेक लोग हैं, और ध्यानके बड़े योग आसन प्राणायाम आदिकमे निपुण लोग हैं, पर सम्यक्त्वहीन यदि है तो उनके ध्यानसे वह फल प्राप्त नहीं हो सकता, जो सम्यक्त्व होनेपर हुआ करता है । तपश्चरण करने वाले अनेक संन्यासी जन मिलते हैं और ऐसे-ऐसे दुर्धर तप करते हैं कि जो साधारण जनोसे भी न किए जा सकें । जैसे जिन्दगीभर खड़े रहना, सोना भी हो तो पेड़के सहारे खड़े ही खड़े टिककर कुछ सो लेते । हाथको ऊँचा ही बनाये रहते, चाहे वह हाथ खूनसे रहित होकर अतीव दुर्बल हो जाय ऐसे-ऐसे अनेक तपश्चरण हैं जिसे बहुतसे संन्यासीजन करते हैं । करें, लेकिन यदि सम्यक्त्वहीन है तो उनको वह फल नहीं प्राप्त हो सकता जो सम्यग्दर्शनके होनेपर फल प्राप्त होता है ।

सम्यक्त्वकी जितेन्द्रियता विनय आदिसे भी श्रेष्ठफलदायिता—जितेन्द्रियपना भी बहुतसे लोग आचरण करते हैं । जो नीरस हो खायें, शरीरका शृङ्गार भी न करें, न नहायें या अनेक प्रकारके विकट परिश्रम करें, पर इन्द्रियके विषयोसे आसक्त न हो उन भोगोकी ओर ध्यान भी न रखें ऐसे बहुतसे पुरुष मिलेंगे, पर उनके जितेन्द्रियपनाके कारण भले ही साधारणतया पुण्यबध हो, पर वह विशिष्ट ध्यान नहीं बन पाता जो सम्यक्त्वके होनेपर बँधा करता है । विनयशील भी पुरुष अनेक मिलते हैं, बड़ी विनम्रता रखते हैं । वचनोमे नम्रता, शरीरसे नम्रता, मन भी नम्र रखें, ऐसे विनयशील पुरुष भी सम्यक्त्वरहित है तो वह फल नहीं प्राप्त कर सकते जो सम्यक्त्वके होनेपर हुआ करता है । क्षमा आदिक धारण करनेसे तो साक्षात् स्वर्गादिक सांसारिक अनित्य सुखोकी प्राप्ति हो जायगी, सो यह अनादिसे अनेको को होती चली आयी, पर शुद्ध सम्यक्त्व धारण करनेसे पारमार्थिक अविनाशी मोक्षसुख प्राप्त होता है । वास्तविक आनन्द मुक्तिका ही आनन्द है, जहाँ केवल आत्माश्रयसे आनन्द भूँड रहा है, पराधीनताका रच भी नाश नहीं है, जिसका ज्ञान सर्वज्ञ होता हुआ भी निश्चल स्थिर रहा करता है । जहाँ कोई शारीरिक व्यथि नहीं, शरीर नहीं, कर्म नहीं, केवल आत्म-



मग्नता है तो ऐसा आनन्द सम्यक्त्वके प्रापसे प्राप्त होता है । वह आनन्द अन्य गुण विकास से नहीं हो पाता । इस कारण अन्य शेष समस्त गुण मिलकर भी इस शुद्ध सम्यग्दर्शनकी बराबरी नहीं कर सकते । जीवोंका कल्याणरूप कोई प्रयत्न है तो वह है सम्यग्दर्शन । आगे जितनी भी चारित्र्यरूप प्रगति होती है उस सबका आधार है सम्यग्दर्शन । सम्यक्त्वके आधार पर ही चारित्र्यकी प्रगति बनती है । जहाँ कोई अपना उद्देश्य ही न बना पाये, फिर उपयोग को कहाँ रमाओगे ? उपयोग वहाँ रमता है जिस प्रकारकी जीवोंकी श्रद्धा होती है । जिनकी भोगसाधनोमे सुख पानेकी श्रद्धा है उनका उपयोग भोगसाधनोमे रमता है । सम्यग्दृष्टिका श्रद्धान केवल आत्मस्वरूप ही हितमय है, आनन्दमय है ऐसा बना रहता है । तो उनका उपयोग उस ही आत्मस्वरूपमे मग्न रहता है । तो सम्यग्दर्शनमें जो आनन्द है वह तत्काल भी आनन्द है और इसके प्रतापसे कर्मोंका विध्वंस होकर सम्यक्चारित्र्यकी पूर्ण प्राप्ति होकर जो एक शुद्ध शाश्वत निरञ्जन सिद्ध अवस्था प्रकट होती है, फिर तो यह अनन्तकाल तकके लिए धर्मादिक द्रव्योंकी तरह शुद्ध पवित्र रहेगा । तो जीवोंका परम कल्याण ही उसका मूल साधन है सम्यग्दर्शन ।

वर निवासो नरकेऽपि देहिनां विशुद्ध सम्यक्त्वविभूषितात्मना ।

दुरतमिथ्यात्वविषोपभोगिनः न देवलोके वसेत्तिष्ठिराजने ॥१६८॥

मिथ्यात्ववासित जीवके देवलोकमें निवासकी अपेक्षा सम्यक्स्वसहित जीवके नरक-वासकी भी श्रेष्ठता—जिन जीवोंको शुद्ध सम्यक्त्व प्राप्त हुआ है ऐसे विशुद्ध सम्यक्त्वसे विभूषित आत्माओंका नरकमे भी निवास हो तो भी वह अच्छा है, परन्तु जिनका परिणाम खोटा है ऐसे मिथ्यात्वविष भोगने वाले जीवोंका स्वर्गलोकमे भी निवास हो तो भी उत्तम नहीं है । सम्यग्दृष्टि जीव नरकमे भी पाये जाते हैं । कोई तो नरकमे सम्यक्त्व उत्पन्न कर लेते हैं और पहले नरकमे क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव सम्यक्त्वके साथ उत्पन्न हो लेते हैं तो नरकमे सम्यग्दृष्टि जीव पाये जाने हैं, सो भले ही नरकमे उनका निवास है, लेकिन सम्यक्त्वकी ऐसी महिमा है कि जिसके प्रसादसे वह अन्तः व्याकुल नहीं रहता, किन्तु जो मिथ्यादृष्टि जीव है वे स्वर्गमें भी रहते, किन्तु ज्ञानप्रकाश न मिलनेके कारण उनका आत्मा बेचैन रहता है, तृष्णासे व्याकुल रहता है । तो सम्यग्दर्शनका ऐसा उत्कृष्ट माहोत्स्य है कि जिसके कारण यह जीव संतुष्ट हो जाता है । इस सहज आत्मस्वरूपका अवलोकन करने वाले सहज आनन्दसे तृप्त हो जाते हैं, किन्तु सांसारिक विभूति भी विशेष मिली हो और वह मिथ्यादृष्टि हो तो वह तृष्णासे व्याकुल बना रहता है । तो सम्यक्त्व ही श्रेष्ठ चीज है और यही वास्तविक वैभव है ।



अपस्तनश्चभ्रभुवो न याति षट् न सर्वनारीषु न सञ्जितोऽन्यतः ।

न जायते व्यंतरदेवजातिषु न भवनज्योतिषिकेषु सद्गच्छिः ॥१६६॥

सम्यग्दृष्टिके दुर्गतिमे अनुत्पादका विवरण—जिन आत्मावोको सम्यक्त्व उत्पन्न हो गया है वे पुरुष नीचेके ६ नरकोमे उत्पन्न नहीं हो सकते । सम्यक्त्वमे मरण करने वाले जीव की बात कही जा रही है । जो सम्यक्त्वसहित मरेगा वह प्रथम नरकको छोड़कर शेष नरको मे उत्पन्न नहीं हो सकता, सो प्रथम नरकमे भी वह जीव उत्पन्न होगा जिस मनुष्यने पहले नरकायुका वध किया हो पश्चात् विधिपूर्वक उसके क्षायिक सम्यक्त्व बन जाय । तो क्षायिक सम्यक्त्व तो कभी मिटता नहीं । और जो आयु बाँध ली वह भी टलती नहीं याने जिस भव की आयु बाँधी है उस भवमे जाना ही पडता है । तो वह जीव पहले नरकमे जायगा, नीचे के नरकोमे न जायगा । सम्यग्दृष्टि जीव सम्यक्त्वमे मरण कर किसी भी स्त्री जातिमे उत्पन्न नहीं हो सकता । सम्यग्दृष्टि जीव सम्यक्त्वमे मरण कर केवल सजी पञ्चेन्द्रियमे ही उत्पन्न होगा । असजी तक उत्पन्न न होगा । एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चारइन्द्रिय व असजी पञ्चेन्द्रियमे सम्यग्दृष्टि जीव उत्पन्न नहीं होना । भवनवासी व्यन्तर व ज्योतिषी इन तीन प्रकारके देवोमे भी सम्यग्दृष्टि जीव उत्पन्न नहीं होता । संसारमे चार प्रकारकी जीवोकी विभाव द्रव्य व्यञ्जन पर्यावे है—मनुष्य, तिर्यञ्च नारकी और देव । इन ही के अनेक उत्तरोत्तर भेद हैं । सो मनुष्योमें स्त्री जाति और नपुसकोमे सम्यग्दृष्टि जीव उत्पन्न नहीं होता । पर्याप्त मनुष्य पुरुष ही होगा । तिर्यंचोमे एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चारइन्द्रिय, असजी पञ्चेन्द्रियमे उत्पन्न न होगा । पर्याप्त सजी पञ्चेन्द्रिय तिर्यंचोमे ही वह उत्पन्न होगा जिसने पहले तिर्यंचायु बाँध ली हो, सो वह भोगभूमिमे उत्पन्न होगा । हाँ कोई नारकियोमे केवल प्रथम नरकमे ही उत्पन्न हो सकेगा । सो वह भी जिसने पहले नरकायु बाँधी हो, पश्चात् क्षायिक सम्यक्त्व उत्पन्न किया हो वह देवोमे भवनत्रिकमें उत्पन्न न होगा और स्त्री जातिमे तो कही भी उत्पन्न न होगा, यह सब सम्यक्त्वका प्रताप है ।

न वाधवा नो सुहृदो न बल्लमा न देहजा नो घनवान्यसंचयः ।

तथा हिताः सति शरीरिणां जने यथात्र सम्यक्त्वमदूषितं हितं ॥१७०॥

निर्दोष सम्यक्त्वकी हितकारिता—इस अनादि अनन्त संसारमे जितना हितकारी जीवोका शुद्ध सम्यग्दर्शन है उतना हितकारी अन्य कुछ भी नहीं है । दूसरे जीव मेरा क्या सुधार कर सकेंगे । समर्थ ही नहीं हैं । एक द्रव्य दूसरे द्रव्यकी परिणति नहीं कर सकता । हम ही अपनी अशुद्ध भावनाको छोड़कर शुद्ध भावनामे आर्ये, मिथ्यात्वको तजकर सम्यक्त्वमे आर्ये तो हम अपना स्वयं कल्याण कर पायेंगे । तो इस जीवका हितकारी केवल सम्यक्त्वभाव



है । न बधु, न मित्र, न बल्लभा, न पुत्र, न धन धान्य कोई भी इस जीवका हितकारी नहीं है । इस कारण यदि अपने आपपर दया हों तो निर्दोष सम्यक्त्व धारण करना चाहिये । यदि चित्तमे ठन जाय यह बात कि मुझको लोकके अन्य प्रलोभनोंसे कोई प्रयोजन नहीं, अणुमात्र से भी कोई प्रयोजन नहीं । मैं तो संसारसकटोसे छूटनेका उपाय चाहता हूँ । ऐसा दिलमे ठन जाय तो उसको सम्यक्त्व उत्पन्न होगा और किसी भी प्रकारसे लालच, परवस्तुकी तृष्णा रखेगा तो उसको सम्यक्त्व न उत्पन्न होगा ।

तनोति धर्मं, विधुनोति पातक, ददाति सौख्यं, विधुनोति बाधक ।

चिनोति मुक्ति, विनिहति ससृति, जनस्य सम्यक्त्वमनिदितं धृत ॥१७१॥

सम्यग्दर्शनधारीकी धर्मविस्तारकता व पापविध्वंसकता—जिस जीवने निर्दोष सम्यक्त्व पा लिया है वह जीव पापभावका विध्वंस कर देता है । पापकर्म उनकी दृष्टिसे न कट पायेंगे, पापकर्म कोई ग्रहण भी नहीं कर सकता, मरोड़ नहीं सकता, नष्ट क्या किया जायगा ? पर जीव यदि अपने भाव शुद्ध बना ले तो कर्म अपने आप दूर हो जाते हैं । कर्मोंके दूर करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है । अपने आपकी संभाल करें, अपनेको सहज चैतन्यस्वरूप अनुभवें, इस प्रकार स्वरूपमे मग्न हो तो कर्म अपने आप ही झड़ जाते हैं । तो सम्यक्त्वभाव ऐसा उत्कृष्ट भाव है कि जिसके होते ही पापकर्म ध्वस्त होने लगते हैं । जिस जीवने सम्यक्त्व धारण किया वह धर्मका विस्तार करता है । धर्म बताया गया है चारित्र्य को, चारित्तं खलु धम्मो, किन्तु सम्यक्त्वको कहा है धर्मको जड । दसण मूलो धम्मो, सम्यक्त्व जिसकी जड है वह धर्म है । जैसे—पक्की नींव किए बिना महल नहीं उठाया जा सकता, और कोई उठाये तो वह धंस जायगा । तो ऐसे ही निर्दोष सम्यक्त्व पाये बिना कोई चारित्र्य से न बढ़ सकेगा । कोई बनावटी चारित्र्य पाले तो उससे कही कर्म नहीं कटते । कर्म कटेंगे निश्चय चारित्र्य द्वारा । तो सम्यक्त्वभाव जिसके हुआ वह धर्मका विस्तार करता है अर्थात् चारित्र्य की प्रगति करता है ।

सम्यक्त्वकी सौख्यकारकता व बाधापहारकता—सम्यक्त्व भाव ही सौख्य प्रदान करता है । जब तक भ्रम था तब तक यह जीव बधमे रहा । जहाँ देहको माना कि यह मैं हूँ तो देह तो वियुक्त होगा ही । जब मरण काल आता है तो विपरीत श्रद्धान वाले जीव बड़े दुःखी होते हैं । भ्रम निकल जानेपर फिर उनके दुःख नहीं रहता । जैसे कोई पड़ी तो हो रस्सी और कुछ अघेरे उजेलेमे समझ लिया कि यह तो साँप है, तो वह बड़ा दुःखी होता है । और यदि उसका यह भ्रम दूर हो जाय, उसके पास जाकर, उसे छूकर, हाथसे उठाकर जान ले कि अरे यह तो कोरी रस्सी है, तो फिर उसको कोई भय नहीं रहता । तो ऐसे ही



संसारके इन समागमोंके प्रति जब तक भ्रम बना है कि ये मेरे हैं, ये मेरेको सुखदायी हैं, मेरे हित हैं तब तक यह जीव कह पाता है। क्योंकि जैसा सोचा वैसा परपदार्थोंमें होता नहीं और यह मानता है परपदार्थ पर अपना अधिकार तो यह दुःखी होता है। और जहाँ वस्तु-स्वातंत्र्यका परिचय हुआ वहाँ दुःख नहीं होता। तो सम्यक्त्व भाव सुख प्रदान करने वाला है। संसारकी जितनी भी बाधाएँ हैं उन सब बाधाओंको सम्यक्त्वभाव नष्ट कर देता है। बाधाएँ क्या हैं? परपदार्थोंसे स्नेह जो रखा है। उनको शाका, उनका उपकार उनके मनके अनुसार न मिलना, ऐसी घटनाएँ होती हैं तो उन्हें यह जीव बाधा समझता है। बाधा किस बात की? जीवका स्वरूप अभेद्य है। इसमें किसी परका प्रवेश नहीं है। तो स्वयंमें तो कोई भी परपदार्थ कुछ भी गड़बड़ नहीं कर पाता है, फिर बाधा किस बात की? सम्यक्त्वका प्रकाश जिसके आ गया उसके बाधा नहीं रहती। मानें तो बाधा न मानें तो कुछ बाधा नहीं।

सम्यक्त्वके द्वारा संसारसे छुटकारा—सम्यक्त्व भाव संसारसे मुक्तिको दिलाता है। सम्यक्त्व ही तो वह जड़ है कि जिसके आधारपर चारित्र्यकी प्रगति हो तो कर्मोंका ध्वंस होता है और मोक्षका लाभ होता है। मोक्ष मायने है खालिस आत्माका रह जाना। भले ही आज आत्मा, कर्म और शरीर ये एक जगह पिण्डोले रूप बन रहे हैं लेकिन सत्ता तो अलग-अलग है। तो जैसी मेरी सत्ता है उस सत्ता रूप ही अपने को निरखें तो यह उपाय है शुद्ध होने का। जब मुक्तिमें अकेला रहना है तो यहाँ ही अपनेको अकेला देखिये ना तो अपने एकत्वका यह अभ्यास मोक्षलाभका कारण बनेगा। सम्यक्त्वभाव संसार प्रक्रियासे जन्म मरण से दूर कर देता है। संसार मायने जन्म लेना, मरण करना और जीवनका इष्टवियोग अनिष्ट संयोग आदिक दुःखोंसे दुःखी होना इसीका नाम संसार है। सो जब सम्यक्त्वभाव उत्पन्न हो गया तब परभावोंमें इसको अहंकार नहीं रहता। सहज शुद्ध चैतन्यस्वरूपमें ही आत्मत्वका अनुभव रहता है। सो जिस जीवके यह उत्कृष्ट भाव निर्दोष सम्यक्त्व प्राप्त हुआ है उसके सर्व श्रेय बन जाता है। तो सर्व अकल्याण उसका दूर हो जाता है।

मनोहर सोख्यकरं शरीरिणो तदस्ति लोके सकले न किंचन।

यदत्र सम्यक्त्वघनस्य दुर्लभमिति प्रचित्याप्तं भवतु तत्पराः ॥१७२॥

सम्यक्त्वकी लोकोत्तरसोख्यकरता—तीन लोकमें ऐसा कोई सुख नहीं है जो सम्यक्त्व बनके प्रतापसे प्राप्त न हो सके। लोकमें जितने बड़े बड़े पदवियोंके सुख माने जाते हैं उन सुखोंके पाने लायक पुण्यका बंध सम्यग्दृष्टिके हो पाता है। तीर्थंकर हो सके, चक्री हो सके ऐसा पुण्य मिथ्यादृष्टिके नहीं बन पाता। बनता है रागभावसे, मगर सम्यक्त्वसे पुण्य नहीं बँधता। सम्यक्त्व तो सधर और निर्जराका कारण है, पर सम्यक्त्व होते हुए प्रभुभक्ति



आदिक शुभ भावनाये हो तो उसे उत्कृष्ट सुख मिलता है और फिर आत्मानुभवसे बढ़कर आनन्द कहाँ रखा है ? वह सम्यक्त्वसे ही प्राप्त होता है । तो सम्यक्त्वके प्रभावसे ही उत्तम आनन्द प्राप्त होता है । इस कारण जिनको सुखी होने की चाह है उनको सम्यक्त्व धारण करना चाहिए । सम्यक्त्व लाभ होने से हित अहित का विचार जगने लगेगा । ये रागद्वेष विकल्प मेरे लिए अहित है और यह सहज शुद्ध चैतन्यस्वरूप की उपासना मेरे लिए हितकर है । ऐसा हित अहितका विवेक करना और उसका पालन, अहितका छोड़ना, हितका ग्रहण करना यह सम्यक्त्व होने पर होता है । तो जहाँ हेयका त्याग किया, उपादेयका ग्रहण किया तो इससे बढ़कर आनन्द और कहाँ मिलेगा ? तो सम्यक्त्वकी कृपासे ऊँचासे ऊँचा आनन्द सिद्ध होता है और यहाँ तक कि सम्यक्त्व मोक्षके आनन्दको प्रदान करता है । तो ससारमे कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है । एक सम्यक्त्वभाव दुर्लभ है । अपने आपके सहज स्वरूपको पहचाने, जाने, यह ही बात दुर्लभ है जो कि सुगम होना चाहिए । जिस जीवका भवितव्य सुधरनेको है उसे अपने स्वरूपकी प्राप्ति हो जाती है ।

विहाय दैवी गतिमर्चिता सतां व्रजति नान्यत्वं विशुद्धदर्शना ।

ततश्च्युताश्चक्रधरादिमानवा भवति भव्या भवभीरवो भुवि ॥१७३॥

सम्यग्दृष्टिका सुगति लाभ—शुद्ध सम्यग्दृष्टि जीव जिसको ससार शरीर भोगोसे सहज वैराग्य बना है वह मरकर अच्छी जाति के देवोमे ही उत्पन्न होता है । या तो स्वर्गो मे कल्पवासी देव बनेगा या स्वर्गो से ऊपर के विमानोमे कल्पातीत देव बनेगा । अन्य प्रकार के छोटे देव नही बन सकता और वह ऐसे उत्तम देव देवेन्द्रके भवों को पाकर उस जीवनमे भी धर्मचर्चासे अपने को सुवासित रखेगा और आयुके क्षयके समय विशुद्ध परिणाम रहेगा जिससे इस मध्यलोक मे वह श्रेष्ठ मनुष्य बनेगा जिनको लोकोत्तम सुख प्राप्त होता है उन्होने पूर्व भव मे सम्यक्त्वके साथ धर्मसाधना की थी वहाँ भक्ति आदिकके कारण ऐसा ही पुण्यबध हुआ था उसका ही यह फल है कि अच्छे फल भोग रहे हैं । लेकिन ये ज्ञानी जीव ससारके अनेक सुखोको पाकर भी उनमे लीन नहीं होते । उनसे विरक्त ही रहते हैं तो मनुष्यका, जीवका जितना भी जो कुछ कल्याण है वह सम्यक्त्व धारण करने से ही प्राप्त होगा और सम्यक्त्व अपने आपके मननसे प्राप्त होता है । इसमे कोई कठिनाई और कोई बाधा नहीं आती । स्वयं अपनेमे अपनेको सहज स्वरूपमात्र अनुभव करे कि मैं तो यह अमूर्त ज्ञानमात्र आत्मा हूँ । स्वयं आनन्दस्वरूप हूँ । यहाँ कोई कष्ट नहीं । ऐसा अन्तस्तत्त्व को निहारता रहे तो अलौकिक आनन्द प्राप्त होता



है। सो सब कल्याण सम्यक्त्व का प्रताप जानकर तत्त्वाभ्यास द्वारा आत्ममनन द्वारा सम्यक्त्व को पाये और इस सम्यक्त्वको स्थिर बनाये रहे, यह ही इस मनुष्यजीवनका सर्वश्रेष्ठ कार्य है।

प्रमाणसिद्धा. कथिता जिनेशिन व्ययोद्भव ध्रौव्ययुता विमोहिता।

समस्तभावा वितथा न वेति य करोति शका स निहति दर्शनं ॥१७४॥

सम्यग्दृष्टिके जिनोदित वचनोमे व वस्तुस्वरूप में शंकाका अभाव—जिनेन्द्रदेवने वस्तुका स्वरूप उत्पाद व्यय ध्रौव्ययुक्त बताया है जो वस्तुमें स्वभावतः सुकतक्षयात है ही क्योंकि प्रत्येक वस्तु नवीन पर्यायोरूपसे उत्पन्न होती है, पुरानी पर्यायोके रूपसे विलीन होती है और वह सद्भूत वस्तु शाश्वत रहती है। ऐसा ही वस्तुस्वरूप प्रमाण और युक्तियों से सिद्ध है। सो जो मोही पुरुष ऐसे वस्तुस्वरूप को वस्तुमें रहने वाले समस्त भावोंको नहीं जानता है अथवा उनके स्वरूपमें शंका करता है कि यह सत्य है अथवा नहीं है या इस प्रकार है, वह अपने विशुद्ध सम्यक्त्वका नाश करता है। जिसको वस्तुके मूल स्वरूपकी श्रद्धा ही नहीं वह न तो अपने आपको पहिचान सकता है और न मोक्ष मार्ग में गति कर सकता है। तथ्य यह है कि जीव हूँ, सदा रहने वाला हूँ, प्रतिक्षण नवीन-नवीन पर्यायों को उत्पन्न करता हूँ। आज तक उपाधिके सम्पर्कसे मैं विभावरूप परिणमता आया हूँ। आश्रयभूत पदार्थोंका आलम्बन लेकर विकार व्यक्त करता आया हूँ और यदि मैं अपने स्वरूपको सम्हालूँ तो ये विकार भी दूर होंगे और आत्मामें शुद्धि प्रकट होगी। उपाधि दूर होनेका उपाय भी यही है कि अपने आपके सहज स्वरूपकी श्रद्धा करना और उस ही में रमना। तो जिस पुरुषको वस्तुके उत्पाद व्यय ध्रौव्य स्वरूपकी श्रद्धा नहीं है वह आत्मकल्याण नहीं कर सकता।

सुरासुराणामथ चक्रधारिणा निरीक्ष्य लक्ष्मीममला मनोहरां।

अनेनशीलेन भवेन्ममेति यस्तनोति काक्षा स धुनोति सद्रुचि ॥१७५॥

सम्यग्दृष्टिके लोकवैभवकी कांक्षाका अभाव—पहले छंद में शका नामक दोषकी दृष्टिकी प्रधानतासे वर्णन किया गया था, अब यहाँ काक्षा अतीचार की प्रधानतासे वर्णन किया जा रहा है। यदि कोई सम्यग्दृष्टि पुरुष कभी शिथिलता में आकर जगतकी विभूतियोंको देखकर उनकी इच्छा करे तो वह अपने सम्यक्त्वको नष्ट कर सकता है। कभी देवों की विभूति देखे या सुन ले, असुर या चक्रवर्तीकी विभूतियोंको देखे या सुने, उसे जानकर मनमें यदि यह इच्छा उत्पन्न हो कि मेरे भी ऐसी ही विभूति हो, मैं भी ऐसी



सम्पत्ति वाला बनूँ तो यह भाव आते ही वहाँ सम्यक्त्व कहाँ रहा ? सम्यक्त्वमे तो केवल आत्मस्वरूपकी भावना रहती है और कदाचित् इच्छा रूपकी बात कहे तो मोक्षकी इच्छा हो सकती है, पर संसारकी विभूतियोंकी इच्छा करनेके मायने यह है कि उसको संसार रुच गया है। संसार की विभूतिकी इच्छा कर रहा है, तो ऐसी स्थितिमे सम्यक्त्व मलिन होता है और मलिन होकर नष्ट भी हो जाता है, तो सम्यग्दृष्टि पुरुष कभी भी जगतकी विभूतिकी इच्छा नहीं करता। मेरा इस जगतमें नाम हो, जगतका ऐसा वैभव प्राप्त हो ऐसी कुछ भी चाह नहीं करता, सम्यग्दृष्टिकी धुन तो केवल सहज आत्मस्वरूप के अवलोकन की है। कदाचित् ज्ञानी गृहस्थ दुकान पर जाये तो इच्छा तो करेगा ही कि मेरा माल बिके, इस भाव मे बिके, तो ऐसी इच्छा करने मात्रसे सम्यक्त्वका घात नहीं होता, पर निदान रूपमे इच्छा बने अथवा धर्मकार्य करके उसके एवज मे लौकिक बात की इच्छा करे तो वहाँ सम्यक्त्वका घात हो जाता है।

मलेन दिग्धानवलोक्य सयतान्प्रपीडितान्वा तपसा महीयसा ।

नरश्चिकित्सा विदधाति व परां निहति सम्यक्त्व मसावचेतन ॥१७६॥

सम्यग्दृष्टिके निचिकित्साका अज्ञान—सम्यग्दृष्टि पुरुष तपस्वियोंके मलिन शरीर को देखकर या रोगादिक से पीडित शरीरको देखकर उसमे घृणा नहीं करता। वह जानता है कि तपस्वियों का शरीर रत्नत्रयधारी आत्माके सम्पर्क से पवित्र है मगल है, तो वह रत्नत्रयसे पवित्र शरीरमे घृणा कैसे कर सकेगा ? जिसको अपने पुत्रके गुणोंसे प्रेम है या पुत्रमे ही प्रेम है वह पुत्र यदि मूर्ख विष्टा करदे तो माँ उससे कभी ग्लानि नहीं करती, ऐसे ही समझिये कि सम्यग्दृष्टि जीवको रत्नत्रयधारी पुरुषोंके प्रति धर्मानुराग है, उसमे रत्नत्रयके भावोंका निरीक्षण है तो ऐसे आत्मासे अधिष्ठित शरीरको कभी रुग्ण मलयुक्त देखे तो सेवा करते हुए मे उन्हें रंच घृणा नहीं होती। यह रत्नत्रय से पवित्र श्रमणका शरीर स्नान आदिकसे रहित है इसलिये मल भी चढ़ जाता है, श्रेष्ठ तपसे सयुक्त है इससे स्यामवर्ण हो जाना आदिक बातें भी हो जाती हैं। दुर्बल शरीर हो जाता है, हड्डियाँ भी निकल आती, ऐसा जीर्ण शरीर बन सकता है, पर सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र्य से उसकी कान्ति बढ़ी हुई रहती है। उन श्रमणोंका आत्मबल सहज बढ़ता रहता है, तो ऐसे तपस्वीजनोके मलिन व रोगादिकसे पीडित शरीरको देखकर यदि कोई पुरुष घृणा करता है तो वह मूढ़ पुरुष अपने सम्यग्दर्शन मे कलक लगाता है और ऐसे कलक के होते रहने से सम्यक्त्वका घात हो जाता है।



विलोक्य रीद्व्यतिनोऽन्यलिङ्गिन प्रकुर्वन्त कदफलाशनादिक ।

इमेऽपि कर्मक्षयकारकव्रता विचिन्वन्तेति प्रतिहन्यते रुचिः ॥१७७॥

मूढदृष्टिस्त्वसे सम्यक्त्वका क्षय—यदि सम्यग्दृष्टि पुरुष शिथिलतावश अनेक प्रकार के आचरण रखनेवाले पाखण्डी जनोको देखकर यह श्रद्धा कर ले कि ये भी सही हैं और अपने कर्मोंका क्षय कर रहे हैं, इनके इस तप, व्रत तपश्चरणसे भी कर्मोंका नाश हो जाता है, ऐसी श्रद्धा जगने पर बुद्धि होने पर वह अपने सम्यग्दर्शनको दूषित कर लेता है । कभी-कभी बड़ ऊँचे बाह्य तपश्चरणके धारी सन्यासी देखने को मिलते हैं । कोई पंचाग्नि तपको तप रहा है, गर्मी के दिनों में चारों तरफ अग्नि सुलगा रखी है तपश्चरण के वास्ते और ऊपरसे सूर्यका आताप है तो यो पाँचों ओर से तपन मिल रहा है, ऐसे तपन में तपने वाले पंचाग्नि तपके तपने वाले कहे जाते हैं, उसमें कष्ट तो प्रत्यक्ष दिख ही रहा है । उसे देखकर प्रशंसा करना कि यह भी बड़ धर्मात्मा है, तपस्वी है, कर्मोंका क्षय कर रहे हैं, तो इसमें सम्यग्दर्शनको दोष आता है क्योंकि सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य ही मोक्ष मार्ग है और उस रत्नत्रय के अनुसार ही क्रिया बने तो वह व्यवहार धर्म में माना गया है, पंचाग्नि तपमें प्रथम तो अग्निका आरम्भ किया, चारों ओर अग्नि जल रही है और अग्नि जलने पर अनेक जीवोंका घात भी सम्भव है और यह जान बूझकर आरम्भ करे तो वह रत्नत्रयके मार्गसे विरुद्ध बात है । फिर भी उसके प्रति यह भाव रहना कि इससे कर्मोंका क्षय होता है तो वह सम्यक्त्वको दूषित कर रहा है, अनेक सन्यासीजन जगलमें रहते हैं और कंदमूल फल खाकर अपना पेट भरते हैं, यह देखकर भी प्रशंसाका भाव किसीके हो सकता है कि देखो ये कितना निरपेक्ष हैं, किसी मनुष्य से मतलब भी नहीं रखते हैं, जगलमें ही रहते हैं और कंदमूल फल खाकर अपना गुजारा कर लेते हैं यह बात तो जानी पर यह ध्यानमें न आया कि कितना स्वच्छंद वृत्ति है, रसना इन्द्रियका विषय स्वादने के लिये उनके कोई बाधा नहीं है । कंसा ही खाय, फलके तोड़ने में आरम्भ, कंदमूल के खोदनेमें आरम्भ, ऐसे षट्कायकी हिसा भी चल रही है । इस ओर ध्यान नहीं किन्तु बाहरी निरपेक्षता देखकर किसी मनुष्य से सम्बन्ध नहीं है इतना ही मात्र देखकर प्रशंसा करना यह भी कर्मक्षयका मार्ग है ऐसी बुद्धि करना सम्यक्त्व में कलक लगाना है । अनेक पाखण्डीजन चिलम, तम्बाकू, सुलफा, भाँग आदिक मादक चीजें पीते हैं और उसमें धर्मकी मूद्रा दिखाते हैं । ऐसे ही देवताओंको माना है और उन देवताओंका नाम लेकर सुलफा आदिक पीतेखाते हैं और भवतजन भी चूँकि शिथिल है तो उनके प्रति



गुणका ही भाव बढ़ाते हैं कि जब ये इस नशे में होते हैं तो भगवान से साक्षात् मिलते हैं, ऐसी ही बातें सोचकर उनका समर्थन करते हैं, भक्तिपूजा करते हैं, ऐसी घटनाको देखकर यदि कोई ज्ञानी अपने ज्ञानभावमें शिथिल होकर उनकी अनुमोदना करे और ये भी कर्मक्षय कर रहे हैं ऐसी बुद्धि रखे तो वह ज्ञानी अपने सम्यग्दर्शनको दूषित करता है और ऐसे दूषण द्वारा सम्यक्त्वका घात कर लेता है।

कुदर्शनज्ञानचारित्र्यचिद्रजान् निरस्ततत्त्वर्थरुचीनसयतान् ।

निषेवमाणो मनसापि मानवो लुनाति सम्यक्त्वतरु महाफल ॥१७८॥

मिथ्यादर्शनज्ञानचारित्र्यवन्तोंकी मानसी सेवासे सम्यक्त्वका क्षय—जो पुरुष छोटे दर्शन, छोटे ज्ञान, छोटे चारित्र्यरूपी मैलसे मलिन जीवों के मन, वचन, कायसे किसी एक से भी सेवा सुश्रुषा करता है वह अपने सम्यक्त्वको काट डालता है, दूषित करता है, सम्यक्त्वका घात करता है। जो मिथ्यातत्त्वके श्रद्धानी है उनकी भक्ति, उनकी सेवासे कौनसा फल पा लिया जायेगा? मिथ्यात्व ही तो संसारके जीवोंको अनादिसे रुलाता आया है मिथ्यात्वके वश ही तो यह जीव सारे सकट सह रहा है और अब यह मिथ्यादृष्टियों को ही गुरु समझकर, शरण समझकर उनकी भक्ति श्रद्धा करे तो वह मिथ्यात्वको ही तो पुष्ट करता है। जिन लौकिक गरुजनोंका दर्शन खोटा है अनेकान्तके स्वरूपसे अपरिचित है आत्माके वास्तविक स्वरूपसे अनभिज्ञ है, उनको कर्मक्षयका रास्ता कैसे प्राप्त हो सकता है? वस्तुकी स्वतन्त्र सत्ताका भान न होनेसे जिसका ज्ञान खोटा बना हुआ है और खोटा दर्शन ज्ञान होनेके कारण रागद्वेषमें ही पग रहे है, रागद्वेषमयी क्रियामें ही धर्म मानकर उनका ही आचरण कर रहे हैं, ऐसे पुरुषोंकी सेवा सुश्रुषा में यह पुरुष कैसे सम्यक्भाव प्राप्त कर सकता है? जिस मिथ्यात्वभावको लिये हुए है उसी मिथ्याभावको और भी दृढ़ कर रहा है, तो मिथ्यादृष्टि, मिथ्याज्ञानी, मिथ्या आचरण वाले पुरुषोंकी कोई मनसे सेवा सुश्रुषा करे, वचनसे सेवा सुश्रुषा करे अथवा शरीरसे सेवा सुश्रुषा करे वह सम्यग्दर्शनरूपी वृक्षको जड़से उखाड़ डालता है। सम्यग्दर्शन ही तो ससार सकटोंसे छुटाने वाले मोक्ष रूप महाफलको देने वाला है, उसीका ही जिसने घात किया है वह अब कैसे आत्माकी प्रगतिके मार्गमें बढ़ सकता है?

जिनेद्रचद्रमक्तभक्तिभाविना निरस्तमिथ्यात्वमलेन देहिना ।

प्रधार्यते येन विशुद्धदर्शनमवाप्यते तेन विमुक्तिकामिनी ॥१७९॥



निरतिचार सम्यक्त्वसे प्रगतिपूर्वक निर्वाणका लाभ— इस छंदसे पूर्वके ५ छंदोंमें सम्यग्दर्शनके ५ अतिचारोंका वर्णन किया, उन अतिचारोंमें रहित सम्यग्दर्शनको जो धारण करते हैं और साथ ही जिनेन्द्र भगवानके चरणोंमें अचल भक्ति भी रखते हैं वे जीव शीघ्र ही मुक्तिरूपी कामिनीको प्राप्त कर लेते हैं अर्थात् संसारके सर्व सकटों से सदाके लिये छुटकारा पा लेते हैं। संसार नाम है अपने रागद्वेष सुख दुःख आदिक विकारोंमें आत्मीयता मानकर भटकते रहना सो जब सम्यग्दृष्टिने इन रागादिक विकारोंको परभाव समझ लिया, ये मेरे स्वभावमें नहीं हैं किन्तु कर्मोंकी छाया प्रतिफलन रूप जो नैमित्तिक है, औपाधिक है यह मेरा कैसे हो सकता है ? मैं तो इनसे निराला केवल चैतन्यवृत्ति मात्र हूँ, बस चेतता रहूँ, प्रतिभास होना रहे यह ही मेरा सीधा काम है और मैं प्रतिभास स्वरूप हूँ, यह श्रद्धा जिसके हो गई है वह पुरुष तो इस स्वतः सिद्ध चेतनामात्र सहज परमात्मतत्त्व की ही धुन रखेगा, उसका संसार फिर कैसे बढ़ सकता है ? कर्मभार उसके साथ लगता है जिसको कर्मके फल में आदर रहता है। सम्यग्दृष्टि जीव को कर्म के फल में आदर रच नहीं है। यह समस्त कर्मफल विकृत है, संसार सकटों में फँसाने वाले है, ऐसा परभावोंकी असारता भिन्नता सम्यग्दृष्टि के निर्णीत हुई है, अब वह सम्यग्दृष्टि इन विकार भावोंसे तो उपेक्षा करता है और अपने सहज अविकार स्वभावकी आस्था रखता है और जिसने सहज स्वभाव प्रकट कर लिया है उन परमात्माओंकी अचल भक्ति करते हैं, अर्थात् यह सिद्ध स्वरूप ही परमात्मतत्त्व है। यही अवस्था जीवोंको कल्याणकारी है, ऐसी उम सिद्ध पर्यायिके प्रति आस्था रहती है, तो जिसको निज सहज स्वरूपका भान है और सहज स्वभाव के अनुकूल जिनका विकास हुआ है उनके प्रति भक्ति जगती है वह पुरुष संसार सकटों से नियमसे छूट जाता है।

### ८ सम्यग्ज्ञाननिरूपण

अनेकपर्यायगुणरूपेण विलोक्यते येन समस्ततत्त्व ।

तदिन्द्रियानिन्द्रियभेदभिन्न ज्ञान जिनेन्द्रैर्गदितं हिताय ॥१८०॥

प्रत्यक्ष परोक्षरूप सम्यग्ज्ञान का स्वरूप वहित प्रयोजकत्व— इससे पूर्व परिच्छेद में सत् असत्का विवेक किया गया था, जिसके आधार पर सम्यक्त्व होता है जो कि मोक्षका



मूल है उसका वर्णन करके अब सम्यग्ज्ञानका वर्णन किया जा रहा है। ज्ञानका अर्थ है अनेक पर्याय और गुणोंसे युक्त जीवादिक पदार्थोंका जानना। जो पदार्थ जिस स्वरूप से अवस्थित है उस स्वरूप में उन पदार्थोंका परिज्ञान करना सम्यग्ज्ञान कहलाता है। सो ये सम्यग्ज्ञान दो प्रकार के हैं — परोक्ष और प्रत्यक्ष। जो इन्द्रिय मनके सहयोग से ज्ञान जगता है वह तो परोक्षज्ञान है। जहाँ इन्द्रिय मनका माध्यम नहीं लेना पड़ता, केवल आत्मीय शक्तिसे ही ज्ञान जगता है उस ज्ञानको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। यद्यपि जाना जाता है वैसे मात्र ज्ञानके ही द्वारा, कही इन्द्रियके द्वारा नहीं जाना जाता पर जंसे कोई कमरे में बन्द हो तो वह पुरुष खिड़कियों के द्वार से ही देख सकता है, तो देखने वाला वह पुरुष ही है। खिड़कियाँ नहीं देखती। पर उस बधनकी स्थितिमें यह ही चारा है कि वह खिड़कियों के द्वारसे बाहर की बात देख सके। तो ऐसे ही यह जीव कर्म और शरीर से बंधा हुआ है। छदमस्थ है, इस स्थितिमें इन 'बाहरी' पदार्थोंका ज्ञान इन्द्रियरूपी खिड़कियोंके द्वारा कर पाता है। सो जानने वाला तो आत्मा ही है, पर स्थिति ऐसी है कि इन्द्रिय और मनके निमित्तसे वह ज्ञान पाता है। तो ऐसे इन्द्रियज ज्ञानको परोक्षज्ञान कहते हैं और अतीन्द्रिय ज्ञानको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। ज्ञान शब्द ज अवबोधने धातुसे बना है। जिससे पदार्थ जाना जाय उसे ज्ञान कहते हैं। ज्ञानका स्वरूप जानना है। जैसे दीपकका स्वरूप ही प्रकाशमय है सो वह स्वयं प्रकाशित है और दूसरे पदार्थका भी प्रकाशक है, ऐसे ही यह आत्मज्ञान स्वयं जानन स्वरूप है, प्रतिभास स्वरूप होने से वह ज्ञान अपने को भी जानता है और पर पदार्थोंको भी जानना है। सो जहाँ इन्द्रियकी निरपेक्षता हो गयी, केवल आत्मीय शक्तिसे ही जानता चल रहा है उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं।

रत्नमयी रक्षति येन जीवो विरज्यतेऽत्यतशरीर सोख्यात् ।

रुणद्धि पाप, कुरुने विशुद्धि, ज्ञान तदिष्ट सकलार्थविद्भिः ॥१८१॥

ज्ञानसे रत्नमयी रक्षा, विरदित, पापनिरोध, विशुद्धि एवं सकलार्थ सिद्धि—सर्वज्ञदेवने उन ज्ञान को श्रेष्ठ ज्ञान कहा है, जिरा ज्ञान की सहायतासे यह जीव सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चागति की रक्षा करता है। यद्यपि यह भी बताया गया है कि सम्यग्दर्शन होते ही सम्यग्ज्ञान होता है। सम्यग्दर्शन में पहले वह ज्ञान सम्यग्ज्ञान नहीं कहलाता, पर ज्ञान तो सही पहले था, पर अनुभूति महित न था। सम्यग्दर्शन होने पर भी ज्ञानकी आराधना, ज्ञान का पौष आवश्यक है। यदि ज्ञानका पौष न रहे तो विषय कृपायोंके अनुरागसे पाया हुआ सम्यग्दर्शन भी नष्ट कर सकता है तो वही ज्ञान प्रशंसनीय है जो सम्यग्दर्शन



को रक्षा करता है, सम्यग्ज्ञान की रक्षा करता है। ज्ञानमें समीचीनता आये, पर उसको बनाये रहे यह भी ज्ञानसे ही किया जायगा। अपना आचरण सही बनायें, ज्ञानस्वरूप अतस्तत्त्व में उपयोग जुटायें यह सब ज्ञानबलसे ही होता है। सम्यग्ज्ञान वही श्रेष्ठ बताया गया है जिसके प्रतापसे विनश्वर शारीरिक सुखोसे वैराग्य जग जाय। विषयोमें अनुराग बना रहे तो उसमें ज्ञानका प्रकाश नहीं है। सच्चा ज्ञान वही है जिसके होनेसे शारीरिक सुखोसे वैराग्य बन जाता है। सम्यग्ज्ञान पापके आश्रवको रोकता है। पाप कर्मका बंध न होगा, जिसके सम्यग्ज्ञान है उसके पापका आश्रव रुक जायगा। ज्ञानी पुरुष धर्ममें अनुराग रखता है, धर्ममें प्रवृत्ति करता है। रागद्वेष न करके मात्र जाताद्रष्टा रहना यह कहलाता है धर्मपालन। यह धर्मपालन सम्यग्ज्ञानके प्रतापसे ही होता है। तो सर्वज्ञदेवने उसी ज्ञानको श्रेष्ठ ज्ञान कहा है, जिससे पाप कटे, धर्म बढ़े, रत्नत्रयकी रक्षा हो और उसकी विशुद्धि बढ़ती हो।

क्रोध धुनीते, विदधाति शांति, तनोति मैत्री, दिहिनस्ति मोह, ।

पुनाति चित्तां, मदन लुनीते, येनेह बोधं तमुशति सत. ॥१८२॥

ज्ञानसे क्रोधध्वंस व शान्तिविधान—ऐसे ही ज्ञानको सत जन ज्ञान नामसे पुकारते हैं जो ज्ञान क्रोधको नष्ट कर देता है। जिसके ज्ञान जग रहा है उसके क्रोध कैसे होगा ? क्रोध तभी होता है जब अज्ञान बर्त रहा हो। किसी बाह्य पदार्थमें लगाव लग रहा हो, फिर कोई विधनकर्ता समझा जा रहा हो वहाँ क्रोध उत्पन्न होता है, पर जहाँ सम्यग्ज्ञान है, भिन्न-भिन्न सत्ताका स्पष्ट निर्णय है वहाँ क्रोधका क्या अवकाश ? तो वास्तवमें ज्ञान वही है जो क्रोधको नष्ट कर देता है। बड़े-बड़े ऋषी जो तपश्चरणके बलसे ऋद्धि को प्राप्त करले और कदाचित् अज्ञान आ जाय, क्रोध आ जाय तो वह भी भस्म हो जाता है और दुनियाको भी भस्म कर देता है, तो जहाँ ज्ञान है वहाँ क्रोध नहीं रह सकता। ज्ञान वही है जो शान्तिको उत्पन्न करता है, जहाँ पदार्थका यथार्थ बोध है वहाँ रागद्वेष का क्या काम ? रागद्वेष होते हैं अज्ञान दशामें। ज्ञान जगने पर जहाँ यह प्रकाश जगा कि मैं तो अमूर्त ज्ञानमात्र हूँ। जगतमें सर्व पदार्थ मुझसे अत्यन्त भिन्न है, भिन्न इन समस्त पदार्थोंका कुछ भी परिणमन हो उससे मेरे मे कोई सुधार बिगाड नहीं होना है। स्वतन्त्र सत्त्वका जहाँ भान हो गया, ऐसा ज्ञान जग गया वहाँ शान्तिका वातावरण छा जाता है, और उस ज्ञानीके सत्संग में जो लगे रहते हो, उन्हें शान्त देखकर अन्य लोगो



पर भी शान्ति छा जाती है, ऐसी घटनाये हुई भी है। किसी जंगलमे कोई मुनिराज तपश्चरण कर रहे है, वहाँ सिंह और बैल दोनो ही मुनिराजके समीप खड़े हैं, उनमें परस्पर क्रोध नहीं आता, अशान्ति नहीं होती। शान्तिका वातावरण रहता, वह सब प्रताप है सम्यग्ज्ञान का। वहाँ जो उदारता जगी, शान्ति जगी वह ज्ञान के कारण ही तो जगी। तो वास्तविक ज्ञान वही है जिस ज्ञानके होनेसे शान्तिका साम्राज्य छा जाय, तो जहाँ क्रोध न हो और शान्तिका साम्राज्य छा जाय वह ज्ञान सम्यग्ज्ञान है।

सम्यग्ज्ञानसे मैत्री विस्तार और मोहविघात—सम्यग्ज्ञानके प्रताप से सर्व जीवोकी मैत्रीका विस्तार हो जाता है। जिसने अपना सहज आत्मस्वरूप जाना वह सब जीवोका सही स्वरूप समझता है। अपने ही स्वरूपके समान अन्यका स्वरूप है और जो अपने पर बीतती है वही उन पर बीतती है, सब कुछ जाननहार ज्ञानी मित्रताका विस्तार कर लेते है। किसी भी जीव को दुःख उत्पन्न न हो ऐसी अभिलाषाको मित्रता कहते है, तो जहाँ सर्व जीवोका स्वरूप अपने स्वरूपके समान निरखा वहाँ मित्रताका विस्तार हो ही जाता है, सो ज्ञान सम्यक वही है जिसके होने पर सर्व जीवोमे मित्रताका विस्तार हो। शत्रुताका भाव न रहे, ज्ञान सम्यक वही है जिसके होने से मोह नष्ट हो जाय। ज्ञान और मोह ये दो एक साथ कहां रह सकते। मोह का अर्थ है पर पदार्थोमे और अपनेमे भेद न समझ सकना, परसे हित मानना, परसे अपना संधार बिगाड समझना। यह सब मोह कहलाता है, तो जहाँ मोहभाव रहता है वहाँ ज्ञानभाव नहीं रहता। क्योंकि ज्ञानका विषय है यह कि जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा जान ले। प्रत्येक पदार्थ अपने ही द्रव्य-क्षेत्र, काल भावसे है, परके द्रव्य-क्षेत्र काल भावसे नहीं। एक का दूसरे में प्रवेश नहीं, दखल नहीं, अधिकार नहीं, फिर भी जिसके ज्ञानभाव नहीं रहता, वह सबकुछ परके प्रति मान बैठता है। इन बच्चोपर मेरा ही तो अधिकार है, इनका मैं ही तो मालिक हूँ, जो वंभव प्राप्त हुआ है वह मेरा ही तो है। तहसील मे रजिस्ट्री मेरे नामसे ही तो है, यह मकान दूसरे का कैसे हो सकता। तो पर पदार्थोमे आत्मीयताका कामोह रहना यह ही तो अज्ञानभाव है। जहाँ ज्ञान जगता है वहाँ अज्ञान नहीं ठहर सकता।

सम्यग्ज्ञानसे चित्तपवित्रता व कामखंडन—सम्यग्ज्ञान वही है जो चित्तको पवित्र कर दे। चित्त अपवित्र होता है रागद्वेष मोहसे, रागद्वेष मोह बनता है अज्ञानभाव से। जहाँ वस्तुके आवान्तर सत्त्वका ज्ञान जगा है वहाँ विकार न आ सकेगा, तो सम्यग्ज्ञानके होने



पर चित्त पवित्र हो जाता है। चित्तमे अपवित्रता नहीं ठहरती और जिनके पूर्ण सम्यग्ज्ञान है, केवल ज्ञान है, उनके चित्त ही नहीं, पर आत्मा उपयोग स्वरूप तो है, उनका वह उपयोग पवित्र हो जाता है, सम्यग्ज्ञान वही है जिसके होने पर कामदेवका प्रभाव घट जाता है। किसी स्त्री पुरुषको निरखकर उसके रूपका कोई महत्त्व दे, उसके प्रति ग्लानि न आये, हाड, खून आदिक का ध्यान न जगे और केवल एक सौन्दर्य शोभा यही मात्र दिखे तो वह तो अज्ञानभाव है। जहाँ ज्ञान सही जग रहा है वहाँ कामदेवका प्रभाव नहीं ठहर सकता। यह गरीर जीव कर्म और आहार वर्गणायें इन तीनका पिण्ड है। जीव तो अमूर्त है, देह भी इस मलिन जीवकी संगति पानेसे पहले इसमें कोई खराबी न थी। जहाँ ही जीवका सम्बन्ध हुआ तो ये आहार वर्गणायें इस तरह परिणम गई कि कोई हड्डी बनी, कोई खून बनी, कोई चास बनी, तो ये सब अपवित्र पदार्थ बन गए। तो जहाँ सही ज्ञान है, प्रत्येक वस्तुके स्वरूपका बोध है वहाँ देहको देखकर सत्य ही नजर आयेगा, असत्य माया दृष्टिमें न आयेगी। तब इस पर कामदेवका प्रभाव कैसे हो सकता? तो जिसके होने पर इतना प्रभाव बने वह ज्ञान सम्यग्ज्ञान है, ऐसा सत पुरुष कहते हैं।

ज्ञानेन बोध कुरुते परेषा, कीर्तिस्ततश्चद्रमरोचिगौरी।

ततोऽनुराग सकलेऽमिलोके तत फल तस्य मनोनुकूल ॥१८३॥

ज्ञानसे परबोध करानेके कारण कीर्तिविरतार — ज्ञानके द्वारा यह जीव दूसरोको बोध करा सकता है। दूसरोको समझाना तब ही बनता है जब उस विषयमें खदने भी बहुत कुछ समझा हो और स्पष्ट हो। तो जिस ज्ञान द्वारा दूसरे प्राणियोको प्रतिबोध हो वह ज्ञान सही ज्ञान है, और ज्ञानका यही चिह्न है अर्थात् ज्ञानी पुरुष ज्ञान द्वारा कुमार्गपर जाते हुए लोगोको कुमार्गसे हटाकर सुमार्गपर लगा सकता है, यह सामर्थ्य ज्ञानमें है। अन्य वैभव आदिकके द्वारा यह बात न बन पायेगी कि कुमार्गसे हटाकर सुमार्गमें लगा दे। ज्ञानमें ही यह कला है कि वह दूसरोको बोध करा सकता है। दूसरोको प्रतिबोध कराये उससे उसकी कीर्ति चद्रकिरणोकी तरह धवल विस्मित हो जाती है। जिन महापुरुषोके आज नाम पाये जा रहे हैं उन्होंने यही तो किया था अपने समयमें कि कुमार्गपर जाते हुए लोगोको सुमार्गपर लगाया था। तो जो पुरुष दूसरोको प्रतिबोध करता है, कुमार्गसे हटाकर सुमार्गपर लगाता है उसकी कीर्ति चद्रकिरणोकी तरह स्वच्छ फैलती है। जहाँ लोगोको प्रतिबोध प्राप्त हो और उसकी कीर्ति धवल स्वच्छ विस्मित



हो तो उसके प्रति लोगोका अनुराग बढ़ जाता है । अब यह ज्ञानी पुरुष दूसरोका प्रेमपात्र बन जाता है । अनेक प्रयत्न करने पर भी कोई लोगोका प्रेमपात्र बन सके यह बात नहीं हो पाती, क्योंकि ज्ञानातिरिक्त अन्य उपायोमे निश्चलता नहीं है । ज्ञान ही एक ऐसा उपाय है कि जिसके प्रसारसे लोगोका अनुराग बढ़ता है, जहाँ अनुराग प्राप्त हो तो उसका अभीष्ट शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है ।

ज्ञानाद्धित वेत्ति ततः प्रवृत्ति रत्नत्रये संचितकर्ममोक्ष ।

ततस्ततः सौख्यमबाधमुच्चैस्तेनात्र यत्न विदधाति दक्ष ॥१८४॥

ज्ञानसे हितपरिचय, रत्नत्रयप्रवृत्ति, संचितकर्ममोक्ष व अबाध आनन्द--ज्ञानसे यह जीवहित अहितको जानता है । जब ज्ञान प्रकाश जगता है तो वहाँ यह स्पष्ट रहता है कि यह भाव तो हितरूप है और यह भाव अहितरूप है, कुछ ज्ञान दृढ़ होने पर विशेष उच्च स्थितिमे अहित पदार्थोंका ध्यान नहीं रहता पर हितमय निज सहज स्वरूपका तो ध्यान रहता ही है, तो यह जीव ज्ञान द्वारा हितको समझता है । हित क्या है ? समता परिणाम । अज्ञान हटे, रागद्वेष भाव विकार दूर हो । केवल ज्ञाता द्रष्टा रहे, ऐसी जो अपनी स्थिति है वही हितरूप है । हितरूप परिणामके परखने पर फिर उसमे प्रवृत्ति हो जाती है । क्या है हितरूप ? वह सहजभाव, उसकी दृष्टि की मग्नता । यही सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र्य कहा जाता है । तो हितका परिचय होनेपर जीवकी प्रवृत्ति रत्नत्रयमें होती है और रत्नत्रयमें प्रवृत्ति होनेके कारण पूर्व संचित कर्मोंका क्षय हो जाता है । यह पूर्ण वैज्ञानिक बात है । आत्माके विकार भावका सान्निध्य पाकर कार्माण वर्गणामे कर्मत्व आ जाता है तो ऐसे भव भवके बाँधे कर्म आत्माके अविकार स्वभावकी दृष्टि होनेपर उनमे दुर्बलता आकर उन कर्मोंका क्षय हो जाता है । कर्मोंका क्षय होनेसे मोक्ष सुख प्राप्त होता है । यह मोक्षसुखभी धर्म है । कभी मिटने वाला नहीं है । इस मोक्षसुखमे बीच में कभी बाधा भी नहीं आ सकती और कभी उस सुखमे थोड़ी कमी हो जाय, जैसे केवल ज्ञानके द्वारा प्रभु निरन्तर समस्त पदार्थोंको जानते रहते हैं तो ऐसे ही इस आनन्द परिणमन के द्वारा निरन्तर निराकुल अखण्ड परम आल्हादका अनुभव होता रहता है । तो कर्मक्षयसे जो मोक्षसुख प्राप्त होता है । उसमे कभीभी बाधा नहीं आ सकती । ऐसा निराबाध नित्य मोक्ष सुख प्राप्त होता है कर्मोंके विध्वंससे । इस कारण जो विवेकीजन हैं वे आत्मीय पवित्रता पानेके लिए जैसा स्वयंका सहजस्वरूप है ।



उस प्रकार व्यक्त हो जाय वह धर्मपालन करके ज्ञानका उगार्जन करता है। ज्ञानसे भीतर प्रकाश मिला और सत्य प्रकाश मिलनेसे स्वभावाभिमुखता हुई। रागादिक विकार दूर हुए, तो ऐसा सुयोग होने पर पूर्ववद्धकर्म स्वयं क्षयको प्राप्त हो जाते हैं तो जिनको मोक्षसुखकी चाह है उनका कर्तव्य है कि वे अवश्य ही सवप्रयत्नपूर्वक वस्तुस्वरूप का ज्ञान प्राप्त करें।

यदज्ञजीवो विधुनोति कर्म तपोभिरग्रेर्भवकोटिलक्षं ।

ज्ञानी तु चेकक्षणतो हिनस्ति तदत्र कर्मेति जिना वदति ॥१८५॥

ज्ञानीका अल्प समय में कर्मप्रक्षय—अज्ञानीजन लाखों करोड़ों भवों में तपश्चरण कर करके जितने कर्म नष्ट कर पाते हैं उतने कर्म ज्ञानी जीव क्षणभर में नष्ट कर डालता है। यहाँ ज्ञानी और अज्ञानी के कर्मनाशकी तुलना की है उसका अर्थ इतना है कि इतना कर्म-भार एक क्षणमें दूर होता, पर अज्ञानी जीवने वास्तवमें कर्मोंका क्षय ही नहीं किया था। और इसीलिए लाखों करोड़ों भवोंके तपश्चरणकी बात कही गई है। सम्बरपूर्वक निर्जरण हो वह मोक्षमार्गमें उपयोगी कहा गया है। अज्ञानी के सम्बर कहाँ? भले ही थोड़े कर्म दूर हो जायें और वहाँ भी दूर हो रहे थे कुछ तपश्चरण आदिक विधानोंके कारण कुछ अधिक दूर हो गए, उदीर्णा हो गई, किसी भी प्रकार हटे तो हट गए, इतने कर्मभार की तुलना की है। पर वहाँ अज्ञान अवस्थामें तो कर्मोंका क्षय नहीं होता किसीका। यह जीवके एक क्षणके स्वरूपानुभव से इतने कर्म दूर हो जाते हैं। ज्ञानीके जो कर्म दूर होते हैं उनमें पाप कर्मके दूर होने की संख्या अधिक रहती है। पाप भारसे रहित होकर उच्च दशा में यह ज्ञानी पुण्य भारको भी हटा देता है। पाप कहते हैं उसे जिसके उदय से जीवको अनिष्ट सामग्री मिले। मनके प्रतिकूल वातावरण मिले, जिसमें यह कष्ट मानता है। पुण्य कर्म उसे कहते हैं जिसके उदयसे जीवको इष्ट सामग्री मिले। जिससे यह सुख मानता है, पर वस्तुतः जो सुख मिला पुण्योदयसे वह क्षोभसे भरा हुआ है और जो कष्ट पापके उदयसे मिला उसमें तो क्षोभ स्पष्ट ही है। और फिर जैसे पापके उदयमें इस जीवको संसारमें ही रहना पड़ता तो ऐसे ही पुण्य के उदय में भी इस जीवको संसारमें ही रहना पड़ता। तो ज्ञानी जीवका ध्येय तो जैसा अपने आत्माका सहज स्वरूप है एक अकेला आत्मा ज्ञानमात्र, वैसा ही प्रकट होता, वही ध्यानमें रहता है। सो यह स्थिति पुण्य पाप दोनों से ही रहित होने पर होती है। तो यो पुण्य पाप दोनों हेय हैं।



चौरादिदायादतनूजभूपैरहार्यमर्च्य सकलेऽपि लोके ।

धन परेषा नयनैरदृश्य ज्ञान नरा धन्यतमा वहन्ति ॥१८६॥

ज्ञानकी परके द्वारा अहायता—यह ज्ञान ऐसा अद्भुत पदार्थ है, अलौकिक वैभव है कि जिसको चोर चुरा नहीं सकते। बाहर धन पुद्गल पड़े हो तो आँख बचाकर या जबरदस्ती चोर चुरा ले जायेंगे पर इसके ज्ञानको तो न ले जायेंगे। और ज्ञान भी यदि पाया है तो उसको न हरेगे। और किसी ने परमार्थ ज्ञान प्राप्त किया है तो वह तो उसका अमिट वैभव है, तो चोर बाहरी पदार्थों को तो हर ले मगर ज्ञानको नहीं हर सकते। ज्ञान ऐसा विलक्षण अलौकिक पदार्थ है कि जिसको भाई-बधु आदिक कोई बाँट नहीं सकते। हिस्सा बाँट हो रहा हो और उनमें यदि कोई जबरदस्त हो तो वह कुछ अधिक धन भी ले सकता मगर ज्ञानको तो कोई नहीं बाँट सकता। सो ज्ञान एक अलौकिक वैभव है। वह यदि प्राप्त हो जाय तो न छिन सकता है न बँट सकता है। ज्ञान को राजा भी नहीं छुड़ा सकता। कोई अपराध वन जाने पर राजा धन भी ले सकता, राज्य से बाहर भी निकाल सकता मगर उसके ज्ञानको नहीं छिन सकता। वह ज्ञान आत्मा का आत्मा के पास ही रहेगा। बाहरी धन तो लोगोंके द्वारा आँखों से दिख जाने योग्य है, दिख गया, उसको पकड़ा भी जा सकता, पर ज्ञान तो आँखों से अदृश्य है। कोई ज्ञानको कैसे छुड़ा लेगा? यह ज्ञानभाव जिसके पास है वह पुरुष धन्य है। सब कुछ लोकमें वैभव मिलना सुलभ है पर ज्ञानभावका पाना दुर्लभ है। ज्ञानही आत्माका स्वरूप है और आत्मा के इस सहज स्वरूपको ज्ञान पहिचान ले तो चूँकि ज्ञानमें ज्ञान स्वरूप आ गया तो उसकी पवित्रता बढ़ी और सारे संकट दूर हो गए। तो सर्व संकटों को दूर कर सकने वाला कोई मित्र है तो वह ज्ञान ही है। इसलिए बहुत पुरुषार्थ करके भी एक इस ज्ञानभावका अर्जन करना चाहिये।

विनश्वर पाप समृद्धिदक्ष विपाकदुःख बुधनिदनीय ।

तदन्यथाभूतगुणेन तुल्य ज्ञानेन राज्य न कदाचिदस्ति ॥१८७॥

ज्ञान की अतुलता—लोकमें सबसे बड़ी वस्तु लोग राज्य को समझते हैं, पर उस राज्यकी उपमा भी ज्ञानके लिए फेल हो जानी है। यदि ज्ञानसे राज्यकी उपमा दी जाय तो तुलना कैसे वन सकती है? राज्य तो विनाशीक है। एक न एक दिन नष्ट हो जाने वाला है, किन्तु ज्ञान अविनाशी है, वह नष्ट होगा नहीं। जो नम्यग्नान की धारा है वह



बराबर चलती रहेगी। जो सहज आनन्दगुण है वह कभी नष्ट होगा नहीं। तो राज्यमें और ज्ञानमें कालकृत्त बड़ा अन्तर है। राज्यसे पाप की वृद्धि होती है और ज्ञानसे पापका नाश होता है। तो पापवर्द्धक और पापनाशक की तुलना कैसे जा सकती है? राज्यतो अन्तमें दुःखदायी है। या तो उसे कोई छोनता है या मरण होता है तो राज्य वैभव छूटा जा रहा है या कुछ भी हो अन्तमें दुःख ही प्राप्त होता है और यह ज्ञान सदा ही सुखका देने वाला है। तो दुःखदायक और सुखदायककी तुलना कैसे कही जा सकती है। ज्ञानीजन, विद्वान लोग, ससारसे विरक्त महापुरुष राज्यकी तो वास्तवमें निन्दा करते हैं। राज्य तो निन्दनीय है और ज्ञानकी सब लोग प्रशंसा करते हैं तो निन्दनीय और प्रशंसनीय की परस्पर तुलना क्या? जो लोग ज्ञानकी राज्यके साथ तुलना करते हैं वे भूल करते हैं। राज्य और ज्ञान, ये दोनों बराबर कभी नहीं हो सकते।

पूज्य स्वदेशे भवतीह राज्य ज्ञान त्रिलोकेऽपि सदाचनीय।

ज्ञान विवेकाय, मदाय राज्य ततो न ते तुल्यगुणे भवेता ॥१८८॥

**ज्ञानकी सार्वभौमता**—ज्ञान और राज्यमें बहुत अन्तर है। राज्यतो अपनेही देशमें पूज्य होता है, जो राज्य मिला है वह राजा अपने ही देशमें पूजा जायगा। दूसरे देश वाले उसकी आज्ञा न मानेंगे अथवा दूसरे देश पर उसका अधिकार और प्रवेश ही नहीं है। तो राजा अपने ही देशमें पूजा जाता है, पर ज्ञानतो तीनों लोकमें सभी जगह सदा पूज्य है। किसी भी देशके लोग ही किसी भी कालमें, सभी लोग सम्यग्ज्ञानका आदर करते हैं। सम्यग्ज्ञानको हितकारी सुखदायी समझते हैं। तो ज्ञानकी राज्यके साथ तुलना कैसे? राजा स्वयं ज्ञानकी पूजा करते हैं। बड़े-बड़े महाराजा चक्रवर्ती इन्द्र, धरणिन्द्र, योगीजन सभी ज्ञानकी पूजा करते हैं। तो ज्ञान ऐसा प्रधान हितकारी गुण है, ज्ञान तो विवेकके लिए होता है। परन्तु राज्यपद तो मद कराता है। विवेक कहते हैं उसे जहाँ हितका ग्रहण किया जा सके और अहितका त्याग किया जा सके। जो हित है उसका ग्रहण करले, परन्तु राज्यका जब मद आ जाता है या राज्यके विधानका जहाँ सम्बन्ध होता है वहाँ हितका तो ग्रहण नहीं हो पाता और अहितका ही ग्रहण होता रहता है। तो ज्ञान और राज्य ये दोनों एक समान कैसे हो सकते हैं? सम्यग्ज्ञान तो स्वयंका स्वाभाविक गुण है। राज्य तो पराधीन बात है। ज्ञान और राज्यकी तुलना करना यह मोहियोका ही काम हो सकता है।



तमो धुनीते, कुरुते प्रकाश, शमं विधत्ते, विनिहति कोप ।

तनोति धर्म, विधुनोति पाप, ज्ञान न किं किं कुरुते नराणा ॥१८६॥

ज्ञानसे धर्मवृद्धि व पाप प्रक्षय—सम्यग्ज्ञान मनुष्यों को कौन-कौन सा लाभ नहीं पहुँचाता है, अज्ञानरूपी अधिकारका नाश हो जाना यह बहुत बड़ा लाभ है। जो प्राणी अज्ञान में डूबे हुए है उनका उपयोग स्वसे हटकर पर तत्त्वों में लिपट गया है। उन पर बड़ी विपदा है। अज्ञान की विपदा बहुत बड़ी विपदा होती है। तो ऐसे अज्ञान अंधकार को भी जो नष्ट कर दे वह ज्ञान बहुत ही श्रेष्ठ गुण है। ज्ञान अंतरंगमें विलक्षण रीतिका स्वानुभवका प्रकाश पैदा कर देता है। ज्ञानसे शान्ति का साम्राज्य छा जाता है, शान्तिका साम्राज्य छा देने वाले और कोई पदार्थ नहीं हो सकते। सम्यग्ज्ञान ही है एक ऐसा परमतत्त्व जो कि शान्तिका साम्राज्य बना देता है। ज्ञान प्रकाशके कारण क्रोधका नाम निशान तक नहीं रहता। ज्ञानमें ही वह महान बल है कि इस जीवकी विकार विपदाको मूलतः समाप्त कर दे। ज्ञानसे धर्मकी वृद्धि होती है और पापका विनाश हो जाता है और पापके नाश होनेसे ही लोकमें भी अद्भुत सम्पदाये प्राप्त होती है और फिर निष्पाप लोग ही मोक्ष मार्ग को प्राप्त करते हैं। तो ज्ञान से इस जीवको क्या-क्या लाभ नहीं होता। समस्त अद्भुत लाभ ज्ञान द्वारा प्राप्त होते हैं।

यथा यथा ज्ञानबलेन जीवो जानाति तत्त्व जिननाथदृष्ट ।

तथा तथा धर्ममतिः प्रशस्ता प्रजायते पापविनाशशक्ता ॥१८७॥

ज्ञान बलसे आत्माकी उज्ज्वलता—जैसे जैसे इस ज्ञानबल के द्वारा यह जीव तत्त्वसे स्पष्ट मर्मसहित मनन करता चला जाता है वैसे ही वैसे इसकी बुद्धि समीचीन होकर धर्मकार्य में अग्रेसर होती चली जाती है। धर्म है आत्माके सहज स्वरूपमें उपयोग का मग्न होना। यह अद्भुत कार्य ज्ञान प्रकाश द्वारा ही सम्भव है। जब कोई जीव अपनेको सहज ज्ञानस्वरूप समझ ले तब ही तो वह निज सहज ज्ञानस्वरूपमें मग्न होगा। सो जैसे जैसे वास्तविक पदार्थोंके स्वरूपका ज्ञान होता चला जाता है वैसे ही वैसे धर्मभाव में बुद्धि स्थिर होती है और पापका विनाश होने लगता है। पापों में प्रधान पाप है अज्ञान, मिथ्यात्व, मोह। सो ज्ञान बल द्वारा उस पाप का तो तुरन्त नाश हो ही जाता है, फिर पूर्वबद्ध चारित्र्य मोहके विषाकमें जो अविरति भोगरति आदिक त्रुटियाँ रह जाती हैं उन पापों का विनाश भी सम्यग्ज्ञानके बलसे ही होता है।



आस्ता महाबोधबलेन साध्यो मोक्षो विवाधामलसौख्ययुवत ।

धर्मार्थिकामा अपि नो भवति ज्ञान विना तेन तदर्चनोय ॥१६१॥

ज्ञान के बिना पुरुषार्थ की असिद्धि—ज्ञानका महाफल है मोक्षका लाभ होना । जीव अनादि कालसे अज्ञानवश विषय भोगोमें रति करत। हुआ जन्म मरणकी परिपाटी बनाता चला आ रहा है, जिसमें सिवाय क्लेशके और कोई लाभ नहीं । उस क्लेशको नष्ट करने वाला है महाज्ञान बल । सो मोक्ष सुखके बारेमें अनेक लोग यह कह सकते हैं कि वह हमें कहां दिखता ? और इस तरह बहाना करके कि जो हमारी इन्द्रियके गोचर भी नहीं है, जिसे हम देख नहीं सकते तो वह हमारे लिए कुछ भी नहीं है । अतः उसके ज्ञानकी आराधना करना व्यर्थ है । ऐसा कहकर लोग इस ज्ञानको टाल सकते हैं और यह भी कह सकते हैं कि यदि वह मोक्ष है तो बड़े भारी ज्ञानसे ही मिल सकेगा, साधारण ज्ञानसे नहीं । जिस ज्ञानका उपार्जन करना बहुत कठिन है ऐसा कहकर मोक्ष सुख प्रदान करने-वाले ज्ञानकी बातको टाल सकता है । तो सुनो उसे भी गौण कर दो परन्तु देखो कि वह ज्ञान के बिना इसके इन्द्रियगोचर धर्म अर्थ काम भी तो नहीं है । जो इन्द्रियसे यहां देखता है धर्म अर्थ काम वह ज्ञानके बिना नहीं हो सकता । ज्ञानके बिना तो उन कामोको भी नहीं कर सकते जो कि हमारे लिए प्रतिदिनके काम हैं । इसलिए ज्ञान सम्माननीय है । इस लोकमें भी लाभ देने वाला है और परलोकमें भी लाभ देगा और उत्कृष्ट लोक जो मोक्ष है । उसकी भी प्राप्ति करायगा । तो ऐसा ज्ञान आदरके योग्य है और ऐसे ज्ञानका उपार्जन करना चाहिये ।

सर्वेऽपि लोके विधयो हितार्था ज्ञानाहते नैव भवति जंतो ।

अनात्मनीय परिहर्तुकामास्तदर्थिनो ज्ञानमत श्रयति ॥१६२॥

ज्ञानसे ही हितमें प्रवृत्ति—संसारमें जितने भी कार्य हैं, जितने भी व्यवहार हैं वे सब ज्ञानके बिना ठीक-ठीक नहीं चल सकते और ठीक-ठीक हितकारी भी नहीं हो सकते । ज्ञानी पुरुष जितना योग्य हितसम्पादन विधि से कार्य और व्यवहारको कर सकता है अज्ञानी नहीं कर सकता । इस लोकमें भी जिनका दिमाग सही नहीं है, कमजोर है, बुद्धिहीन है, उनकी क्या प्रतिष्ठा देखी जाती ? सब लोग उसे तुच्छ देखते हैं । जो ज्ञानी है वे लोकके कार्योंको भी भली-भाँति सम्पादित करेंगे । तो ज्ञानके बिना संसारके कार्य और व्यवहार ठीक-ठीक हितकारी नहीं बन सकते हैं । इस कारण जो लोग अपना हित चाहते



है उन्हें चाहिये कि अहित से तो दूर हटें और हितकारी ज्ञानका आश्रय ले । ज्ञानका अर्जन सम्पादन इस जीवके लिए कल्याणकारी है तथा यदि आत्माका जो सहज ज्ञान प्रकाश है तन्मात्र अपनेको अनुभव-होने लगे तो इस ज्ञानका फल है मोक्ष का लाभ । जब तक इस जीवके साथ शरीर लगा है तब तक इस जीवको कष्ट ही कष्ट है । खुद अनुभव कर लीजिए—जितने रोग होते हैं वे शरीर के आधीन ही तो होते हैं जितने सम्मान अपमानके व्यवहार चलते हैं वे शरीरको ही यह मैं हूँ ऐसा मानकर ही तो चलते हैं । मानसिक दुःख, वाचनिक दुःख और शारीरिक दुःख ये सब इस जीवको शरीरके कारण प्राप्त होते हैं । सो उपाय यह होना चाहिये कि शरीरके साथ इस जीवका सम्बन्ध सदा के लिए छूट जाय । यह जीव अशरीर हो जाय, केवल आत्मा ही रह जाय तब तो इस जीवका कल्याण है और मानो कुछ दिन को शरीरका सुख है और इसी प्रसंग में भोगका सुख मान रहा है तो इससे जीवका कुछ पूरा तो नहीं पड़ सकता, ये तो मिट जाने वाले हैं । शरीर मिटा, दूसरा शरीर मिला, पता नहीं कैसा शरीर मिले । मगरमच्छ आदिक न जाने कैसे कैसे जीव है, कैसा उनका शरीर है । न जाने कैसे कैसे शरीरोंमें इस जीवको बसना पड़ता है । वास्तविक लाभ आत्माका यह है कि वह अपने इस ज्ञान-स्वभाव की आराधना करे और अन्य कुछ न चाहे । ऐसी धुनके साथ आत्माके ज्ञानस्वभाव की उपासना करे कि कर्म और देह ये सदा के लिए छूट जायें और केवल ज्ञान ज्योति ही आत्म-स्वरूप रह जाय । यही सर्वश्रेय की बात है, बाकी तो जगत में सब कुछ विडम्बना ही विडम्बना है ।

शक्यो विजेतु न मनः करीद्रो गतु प्रवृत्त प्रविहाय मार्ग ।

ज्ञानाकुशेनात्र बिना मनुष्यैर्विनाकुश मत्तमहाकरीव ॥१६३॥

ज्ञानांकुश से मनमत्तकरीन्द्र पर विजय—यह मन मदोन्मत्त हाथीकी तरह है । जैसे उन्मत्त हाथी किसीके वश में नहीं आ पाता, जितने चाहे पुरुषोंका विघात करता है । किसी ओर से अपनी तीव्र गतिसे बाधा पहुँचाता रहता है, ऐसे ही यह मन वशमें किया जाना बड़ा कठिन है और यह कुछ से कुछ कल्पनाये करके अपने आपको दुखी करता रहता है । दुनियाके बड़े धन वाले, प्रतिष्ठा वाले, राज्याधिकार वाले दिखते हैं तो उन्हें देखकर मन तरस उठता है कि मेरेको भी ऐसी चीज प्राप्त हो । अरे अभी तक वह बड़े सुखमें था, अब तृष्णाका उदय आनेसे कष्ट में पड़ गया । तो यह मन मदोन्मत्त हाथी की तरह जीता जानेके लिए शक्य नहीं है । यह मन यह उन्मत्त हाथी मार्गको छोड़कर कुमार्ग पर चलने



के लिए उद्यमो रहता है। ऐसा यह मन ज्ञान अकुशके द्वारा ही वश किया जा सकता है। जैसे उन्मत्त हाथी तीक्ष्ण अकुशके द्वारा ही वशमे किया जा सकता। मनुष्यका मन बहुत चंचल है। मन तो चंचल होता ही है, पर पशु-पक्षियोंका मन उतना चंचल न होगा जितना कि मनुष्यो का है। पशु-पक्षियोंकी तो सीमित इच्छा है, रोजका वही वही कार्य है, पर यह मनुष्य तो मनके द्वारा न जाने क्या-क्या चीजे नहीं चाह डालता। तो मनुष्यका मन बहुत चंचल है। प्रयत्न करने पर भी यह कुमार्ग पर ही दौड़ता है। बुरी से बुरी वस्तुका अनुभव करनेमे पापके कार्य करके वह हिचकता नहीं है। ऐसा भी यह उन्मत्त मन तब तक ही स्वच्छ रहता है जब तक कि ज्ञानरूपी अकुशकी मार इस मन पर नहीं पड़ती। ज्ञान ही मनकी चंचल वृत्तिको रोकता है। ज्ञान द्वारा मनकी चंचल वृत्ति रोके जाने पर वह तत्काल वशमे हो जाता है।

ज्ञान तृतीय पुरुषस्य नेत्र समस्ततत्त्वार्थ विलोकदक्ष ।

तेजोऽनपेक्ष विगतांतरायं प्रवृत्तिमत्सर्वजगत्त्रयेऽपि ॥१६४॥

ज्ञान पुरुषका समस्ततत्त्वार्थ विलोकदक्ष तृतीय नेत्र — ज्ञान मनुष्यका तीसरा नेत्र है, दो नेत्र तो चामके हैं जिनसे रूपका देखना होता है मगर मनुष्यमे ज्ञानका ऐमा उत्कृष्ट बल है कि इस ज्ञानके द्वारा भूत, भाविष्य, वर्तमानके सूक्ष्म स्थूल आदिक अनेक पदार्थोंको जानता है। हित अहितका ज्ञान करता है तो यह ज्ञान इन दोनों नेत्रोंसे बढ़कर नेत्र है और इसको विद्वानो ने तीसरा नेत्र कहा है। चर्मचक्षु तो समस्त पदार्थोंको नहीं देख सकते। ये तो सामने के मूर्तिक मोटे पदार्थ ही देख पायेंगे। ये नेत्र अमूर्तिकको नहीं देख सकते। सूर्यका प्रकाश, दीपकका प्रकाश ये हो तो इन नेत्रोंसे देख सकते हैं, अधेरा हो तो ये नेत्र देख नहीं सकते। सो इनका देखना पराधीन भी है। प्रकाश आदिकके माध्यमसे ये नेत्र जान सकते हैं, इतने पर भी यदि कोई विघ्न न आये, बीचमे कोई आड़े न हां जाय तब ही सामनेकी वस्तु देख सकते हैं और ये नेत्र बहुत दूर तक भी नहीं देख सकते। भूत, भावी कालको नहीं जान सकते, किन्तु ज्ञानरूपी नेत्र समस्त मूर्तिक पदार्थोंको जानता है। अमूर्तिक पदार्थोंको जान सकता है। प्रकाशकी इसको जरूरत नहीं है, अधेरेमे भी जान सकता है। हजारो प्रकारके विघ्न आये तिसपर भी जान सकता है और जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, प्रभुका ज्ञान है वह तो तीनों काल और तीनों लोकके पदार्थोंको जान रहा है, तो ज्ञान एक तृतीय नेत्र है। दो नेत्रोंके होने पर भी यदि तृतीय नेत्र न हो तो जान नहीं सकते। ऐसा अद्भुत ज्ञान आदर के योग्य है और इसकी उपासनासे मनुष्य अपना कल्याण करते हैं।



निःशेषलोकव्यवहारदक्षो ज्ञानेन मर्त्यो महनीयकीर्तिः ।

संव्यः सतां सतमसेन हीनो विमुक्तकृत्य प्रति वद्वचित्ता ॥१६५॥

ज्ञानकी लोकव्यवहार दक्षता—इस परिच्छेदमे ज्ञानकी महिमा और ज्ञानका फल बताया है। ज्ञानसे ही मनुष्य लौकिक सारे व्यवहारोमे चतुर होते हैं। लोक व्यवहारमे रहते हुए व्यवहारकी चतुराई भी वही पुरुष पा सकता है जिसको ज्ञान हो। तो ज्ञानसे लोकव्यवहारमें चतुर होते हैं। ज्ञानसे ही अपनी समस्त लौकिक आवश्यकताओंको सुगमतया उपलब्ध कर लेते हैं। ज्ञानका परमार्थ फल तो यह है कि कर्मोंका क्षय हो, मुक्तिका लाभ हो, सो तो वह होगा ही, पर इस समय भी लोकव्यवहारमे रहने वाले प्राणियों को ज्ञान ही मददगार होता है। लोग क्या-क्या चोजे चाहते आजीविकाके लिए, शरीर पोषणके लिए या देशकी भलाईके लिए जो जो वस्तुएं पा लेना आवश्यक है उन वस्तुओंका सग्रह भी तो ज्ञानसे ही हो सकेगा, जिसको ज्ञान नहीं है वह सग्रह भी क्या करेगा ? लोक-व्यवहार भी क्या करेगा ? इस ज्ञानमे ही जैसे समस्त लोक-व्यवहारमे मनुष्य चतुर होते हैं। ऐसे ही ज्ञानसे अपनी समस्त आवश्यकताओंको सुगमतासे प्राप्त कर लेते हैं। मनुष्यकी निर्मल कीर्ति ज्ञानसे ही फैलती है। यह लौकिक लाभकी बात कही जा रही है क्योंकि लोगोकी दृष्टि लौकिक लाभ पर अधिक होती है तो वह भी ज्ञान बिना नहीं हो पाती।

ज्ञानसे निर्मल कीर्तिका एव वैराग्यका अभ्युदय—ज्ञानसे ही मनुष्यकी निर्मल कीर्ति फैलती है। जिस मनुष्यमे ज्ञान होगा वही ऐसे योग्य कार्य कर सकेगा कि जिससे लोगोका उपकार हो और लोकोपकारके आधार पर ही उसकी कीर्ति विस्तृत होती है। तो जो पुरुष ज्ञानसे ज्ञान वाले काम करेगा उसकी कीर्ति फैलती है। ज्ञानसे ही मनुष्य सज्जनोकी सेवाका पात्र बनता है। ज्ञान हो और उस ज्ञान द्वारा लोगोको लाभ पहुँचा हो तो ऐसे पुरुषोकी बड़े-बड़े सज्जन भी सेवा किया करते हैं। मनुष्यो मे जो एकका दूसरे के प्रति उपग्रह चलता है वह जिसको जैसा ज्ञान हो उसके साथ वैसा ही सेवाभाव चलता है। शिष्यजन ज्ञानार्जनके अर्थ गुरुकी सेवा करते हैं। जो जिसका अर्थी है वह उसके लाभके लिए उस वस्तुके अधिकारीकी सेवा करता है। तो वह सब ज्ञानका ही तो फल है। ज्ञान बिना वह योग्यता नहीं आती जिस योग्यताके होने पर बड़े-बड़े धीमान श्रीमान भी उसकी सेवा सुश्रुषा करे। ज्ञानसे ही सांसारिक समस्त विषयोसे वैराग्य जगता है। ये इन्द्रियके विषय ये बाहरी पदार्थ ये भोगने योग्य नहीं हैं। इनके भोगनेका परिणाम खोटा है। यह



वात ज्ञानसे ही तो समझ सकेंगे । वैराग्यका आधार ज्ञान हुआ करता है । जो पुरुष ज्ञानके बिना वैराग्यकी मूद्रा ग्रहण कर लेते हैं उनका वैराग्य टिक नहीं पाता अथवा वह सही दिशा में नहीं पहुँचता है, जिसको ज्ञान है जिससे कि वैराग्य जगा है उन वस्तुओं की असारता, भिन्नता, अहितकारिता का बोध है वह ही पुरुष उन विषयभोग साधनोंसे भली-भाँति विरक्त होगा ।

ज्ञानसे मोक्षमार्ग प्रगति—सासारिक समस्त विषयोंसे वैराग्य ज्ञानसे ही जगता है और जब विषयोंसे वैराग्य जगेगा तो यह जीव मोक्षकी तरफ लगेगा । मोक्ष कहते हैं आत्माके अकेले रह जाने को । जहाँ शरीर, कर्म, विकार आदिक कोई भी पर तत्त्व न रहे, केवल आत्मा ही रहे उसीको सिद्ध अवस्था कहते हैं । तो ऐसी सिद्ध अवस्थाका लाभ उस ही पुरुषको होगा जो इस समय भी केवल ज्ञानमात्र आत्म-तत्त्वका परिज्ञान किए हुए हैं । जिसने वस्तु के बारे में सम्यक् निर्णय बनाया है कि प्रत्येक पदार्थ अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे है, परके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे नहीं, वही पुरुष वस्तुओंकी स्वतन्त्रता का परिचय कर सकता है और केवल निज शुद्ध आत्मतत्त्वकी दृष्टि रख सकता है, जिसके फल में आगे बढ़-बढ़कर यह जीव मोक्ष प्राप्त कर सकता है । ज्ञानसे ही हित अहितका विचार होता है । यदि ज्ञान नहीं है तो कैसे समझें कि यह हितरूप है और यह अहितरूप है । वास्तव में हित रूप निज आत्मतत्त्व ही है । जो अपने आपका स्वतः सिद्धस्वरूप है उसही की दृष्टि होना, उसको ही आत्मस्वरूप मानना, यह ज्ञान वास्तवमें हित रूप है और इस शुद्ध अतस्तत्त्व को छोड़कर विकार भावमें लगना उनको आत्म-स्वरूप मानना, उनसे ही अपना भला-समझना, यह सब अहित रूप है । तो ऐसा हित और अहितका विचार ज्ञानसे ही होता है । सो यह ज्ञान इस जीवका बड़ा वंभव है । इस वंभवसे ही यह जीव अमीर कहलाता है । बाह्य पदार्थ तो जब कभी आये और कभी ही चले गए । उनका भी संयोग उनके ही कारण बना है । उस पर इस जीवका अधिकार नहीं है, क्योंकि परद्रव्य पर किसी भी जीवका अधिकार नहीं हो सकता । तो यो कोई भी परद्रव्य किसी भी परका सम्पर्क इस जीवके लिए हितकारी नहीं है । हितकारी है अपने आपके सहज चित् प्रभु आत्मस्वरूप की दृष्टि । जिन जीवों की दृष्टि इस निज सहजस्वरूप पर पहुँचती है, इसे ही आत्मस्वरूप मानते हैं । वे पुरुष सर्व आकुलताओं और बाधाओं से दूर हो जाते हैं क्योंकि अब उनके अशुभ सकल्प नहीं चलते ।



धर्मार्थकामव्यवहारशून्यो विनष्टनि शेषविचारबुद्धि ।

रात्रिदिव भक्षणसक्तचित्तो ज्ञानेन हीन पशुरेव शुद्धः ॥१६६॥

विवारहीन रातदिन भक्षणसक्तचित्त मनुष्यकी पशुतुल्यता—जो पुरुष ज्ञानसे रहित है, अज्ञानी है याने धर्म अर्थ कामके व्यवहार से बिल्कुल अपरिचित है, उन्हे हित और अहितका ज्ञान नहीं होता । जो पुरुष धर्म अर्थ कामकी विधिसे भी परिचित है, दया, पूजा, दान आदिक ये धार्मिक कर्तव्य है और गृहस्थजनोका धन अर्जन करना भी उस पदवीमे कर्तव्य है और परिवार जनोका पोषण करना, उनकी सेवा करना काम भी उस गृहस्थीमे कर्तव्य बन जाता है । तो ऐसे जो धर्म अर्थ कामके व्यवहारसे भी अपरिचित है वे पुरुष तो आगे कभी बढ़ ही नहीं सकते न तो अपने हितका ही विचार कर सकते और न अहितका त्याग कर सकते । तो ज्ञानकी तो आवश्यकता इस जीवको प्रत्येक भूमिकामे है । ऐसे अज्ञानी जीवोका एक कर्तव्य यह ही बन जाता है कि वे रात-दिन खाते पीते रहते हैं और इसी कारण वे इस ससारमे पशु तुल्य गिने जाते हैं याने जिन लोगोको धर्म कार्यका, दया, दान, पूजा भक्ति सेवा आदिक इनका भी ज्ञान नहीं है ऐसे जीव ज्ञानसे हीन होने के कारण आगे तो बड़े हुए बन नहीं सकते । फल यह होता है कि स्वच्छंद मन हो जाने से रात दिन विषयभोग साधनो मे इनका उपयोग लगता है, सो जो ऐसे ज्ञानसे हीन है और आचरणमे भी हीन है वे पुरुष तो कोरे पशु ही कहे गए हैं । मनुष्य और पशुमे अन्तर तो विशेष और अल्प ज्ञानका होता है । मनुष्योमे ज्ञान विशेष है, पशुओ मे ज्ञान अल्प है यही तो अन्तर है । यदि कोई पुरुष अल्पज्ञानी रहे और आचरण भी स्वच्छंद रहे तो उसे पशु ही तो कहा जायगा, क्योंकि विशेष ज्ञान न होने से पशु भी हित अहित का विचार नहीं करता । यह मनुष्य भी ज्ञान रहित होनेसे हित अहित का विचार न कर पाया । तो जो गृहस्थ हित अहित के विचारसे रहित है, धर्म, अर्थ, काम त्रिवर्ग भी सही समान सम्पादन नहीं करता है उस मनुष्यमे और पशुमे कोई भेद नहीं है ।

तपोदयादानशमक्षमाद्याः सर्वेऽपि पुसा महिता गुणा ये ।

भवति सौख्याय न ते जनस्य ज्ञान विना तेन तदेषु पूज्य ॥१६७॥

ज्ञानहीन मनुष्यके अन्य गुणोकी असुखदायिता—इस ससारके जितने मुख्य गुण हैं जिनके धारण करने से लोगोको सुख मिलता है, वह सब ज्ञानके बल से ही सुखकारी होता है । मनुष्योमे तप ज्ञानकी मुख्यता है । जो मनुष्य इच्छारहित है, लौकिक आकांक्षाये



जिसके चित्तमें नहीं है वह पुरुष तपस्वी कहलाता है। शरीरसे जाहे ऊंचे तप करना रहे किन्तु मनमें लौकिक वस्तुओंकी दृष्टि बनी रहे तो वहाँ तप नहीं होता क्योंकि कर्मोंका सम्बन्ध, कर्मोंको निर्जरा शरीरकी चेष्टाके कारण नहीं होती किन्तु आत्माके इस उपयोग के कारण होती है। जो इच्छावाला रोकता तप कहलाता है। पाप कार्योंसे विरक्त होना व्रत कहलाता है, यह मनुष्यों का मुख्य गुण है। पाप कार्य है हिंसा, झूठ, चोरी, परिग्रह, दूसरों को सताना, किसी की झूठी बात कहना, किसी की चीज चुरा लेना, किसी नारी पर बुरी दृष्टि रखना, परिग्रह का लालच बनाये रखना, यह सब पाप है। इन पापों से विरक्त होना व्रत कहलाता है। तो व्रत भी मनुष्योंका मुख्य गुण है। दान—अपने पास वस्तु हो, धन हो, द्रव्य हो और आवश्यकतासे अधिक हो तो उसका उपयोग दूसरे जीवोंके हितमें करना दान कहलाता है। ऐसा जानती पुरुष अपनी आवश्यकताओं को बहुत कम रखता है और धन का उपयोग दूसरों के उपकार के लिए करता है। यह मनुष्यका मुख्य गुण है। सम-कषायें कम होना, शान्ति रखना, अभिमान न होना, मायाचार न होना, लालच न होना, ऐसा कषायोंके समनको सम कहते हैं। यह उपशम, मंदकषायपना मनुष्यका मुख्य गुण है। दया—प्राणियोंपर करुणा करना, कोई दुःखी जीव है उसका दुःख जैसे दूर हो उस प्रकारसे उसकी सेवा करना दया गुण है। यह मनुष्यका मुख्य गुण है। क्षमा भी मनुष्यका बड़ा हितकारी गुण है। क्षमाशील पुरुष ही उदार कहलाता है। दूसरे लोग कुछ भी अपराध करें, अपनी निन्दा करें या किसी प्रकारकी बाधा दे तो उनपर क्षमाभाव रखना और यह समझ बनाये रहना कि ये जीव तो स्वरूपतः निरपराध हैं, पर ऐसा ही कर्मोंका उदय है कि जिससे इन्होंने ऐसा भाव बनाया है और ऐसी चेष्टा की है, इस आत्मद्रव्यका कुछ अपराध नहीं, ऐसा समझकर उस पर क्षमाभाव रखना यह भी मनुष्य का मुख्य गुण है। तो जो मनुष्यके मुख्य गुण है, जिनके धारण करनेसे स्वको परसे सुख मिलता है, वे सब गुण ज्ञानके द्वारा ही तो प्राप्त होते हैं। ज्ञान न हो तो ये मुख्य गुणोंके सुख भी नहीं प्राप्त हो सकते। इस कारण समस्त गुणोंमें भी ज्ञान गुण पूज्य है और मुख्य है।

ज्ञान बिना नास्त्यहितान्निवृत्तिस्ततः प्रवृत्तिर्न हिते जनानां ।

ततो न पूर्वार्जितकर्मनाशस्ततो न सौख्यं लभतेऽप्यभीष्ट ॥१६८॥

ज्ञानके बिना सौख्य लाभकी असम्भवता—ज्ञानके बिना मनुष्यके अहितकी निवृत्ति नहीं होती। जो पदार्थ अहितकारी है उससे हटने की बात कैसे बनेगी जिसको उस पदार्थके



विषयमे अहितकर्ताका भी ज्ञान नहीं है। तो ज्ञानके बिना मनुष्योंके अहित कार्योंसे निवृत्ति कैसे बनेगी ? और जब अहित कार्योंसे निवृत्ति नहीं होती तो हित कार्योंमें प्रवृत्ति नहीं हो सकती। ये मनुष्य अहित को छोड़े और हितमें लगे। यह बात ज्ञानसे ही तो सम्भव है। तो जिसको ज्ञान नहीं है वह अहितको छोड़ नहीं सकता और हित कार्योंमें लग नहीं सकता। इसलिए इस आत्माके उपयोग में ज्ञानका बड़ा भारी सहयोग है। जिस जीवके अहितसे निवृत्ति नहीं, हितमें प्रवृत्ति नहीं, उसके पूर्व उपार्जित कर्मोंका नाश नहीं हो सकता। कर्मोंका नाश ज्ञान द्वारा ही होता है। कहीं कर्मोंको देख-देखकर पकड़-पकड़कर उन्हें मसोला जाय, रगड़ा जाय ऐसा तो नहीं हो सकता। एक आत्मा अपने ज्ञानस्वरूप की सम्हाल करले तो स्वयं ही ऐसा नियोग है, निमित्त नैमित्तिक योग है कि ये कर्म अपने आप दूर हो जायेंगे। तो ज्ञानके ही कारण अहितमें प्रवृत्ति होनेसे पूर्व अर्जित कर्मोंका नाश होता है। यदि ज्ञान नहीं है तो कर्म क्षय नहीं हो सकता और जब कर्मोंका क्षय नहीं हो पाता तो उसे मोक्षसुख भी प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि मोक्ष होता है समस्त कर्मोंके विनाश से। कर्मों का विनाश होता है आत्माके अपने आपके ज्ञानस्वरूप की सम्हाल से। तो लोकमें जीवोंका सर्वोत्कृष्ट वैभव ज्ञान है। जिसने अपने ज्ञानस्वरूपकी सम्हाल कर ली है वह पुरुष कृतकृत्य हो गया। अब उसको ससारमें किसी भी प्रकारका सकट नहीं रहता। जो पुरुष ज्ञानदृष्टिसे दूर है वह बाह्य पदार्थोंमें प्रवृत्ति करता है और बाह्य पदार्थोंमें लगाव रखने का फल है कर्मबन्धन, जिसके उदयमें ससारमें रुलना पड़ता है। तो समस्त सकटोंका विनाश ज्ञान द्वारा ही हो सकता है। दूसरा कोई उपाय ऐसा नहीं है कि जिससे इस जीवके सकट दूर हो सके।

क्षेत्रे प्रकाश नियत करोति रविर्दिनेऽस्तं पुनरेव रात्रौ ।

ज्ञान त्रिलोके सकले प्रकाश करोति नाच्छादनमस्ति किञ्चित् ॥१६९॥

ज्ञानका सर्वत्र प्रकाश—ज्ञानका प्रकाश सूर्यसे भी अधिक प्रकाश है। वैसे लोग कहावत में भी कहते हैं कि जहाँ न जाय रवि, वहाँ जाय कवि। जैसे अधकारवाली गुफाये, अहलका आन्तरिक भाग यहाँ रविका प्रकाश नहीं होता। सूर्यका उजाला भी नहीं है मगर उनका वर्णन कवि लोग बड़ी विधिपूर्वक किया करते हैं। तो देखो वहाँ कवि की गति हो गई, पर सूर्य की गति नहीं है तो कविकी गतिके मायने ज्ञानकी गति। यह तो एक लौकिक ज्ञानकी बात कहा है, पर जिन पुरुषोंके आत्माके सहजस्वरूप का ज्ञान है उनके ज्ञानका प्रकाश तो करोड़ों सूर्यसे भी अधिक है। सूरज तो सब जगह प्रकाश नहीं कर पाता मगर



ज्ञान सब पदार्थोंका प्रकाश करता है। ज्ञान करता है सूक्ष्म हो, गुप्त हो, भूतका हा, भविष्यका हो, सबका ज्ञान ज्ञान कर लेता है तो सूर्यमें और ज्ञानमें एक तो अन्तर यही बहुत है कि सूर्य सर्वत्र प्रकाश नहीं कर पाता, ज्ञान सर्वत्र प्रकाश करता है। तो अन्तर यह है कि सूर्य जिस क्षेत्रमें प्रकाश कर पाता है उस क्षेत्रमें भी सदा नहीं करता, रात्रिको नहीं करता, दिनमें करता है, पर ज्ञान तो सदैव ज्ञान करता रहता है। इसका प्रकाश सतत् चलता है। तीसरी बात यह है कि सूर्यके आर्डे यदि मेघ आ जाय तो सूर्य का प्रकाश बंद हो जाता है पर जिस पुरुषके ज्ञान प्रकट हुआ है वह तीन लोक और तीन कालके समस्त पदार्थोंको बेरोकटोक जानता है। उस पर अब किसोका आवरण नहीं चल सकता। इस अन्तरके बावजूद महान् अन्तर तो यह है कि यह प्रकाश तो पीद्गलिक है किन्तु ज्ञान चैतन्यतत्त्व है और जिसको यह ज्ञान पूर्णतया विकसित है, जहाँ पर उपाधि साथ न रही, शुद्ध आत्मा हो गया है उसका ज्ञान बेरोक-टोक तीन लोक तीन कालके समस्त पदार्थोंमें पहुँचता है अर्थात् सबको जानता है। तो यह जो ज्ञानकी महिमा कही जा रही यह दूसरे की बात नहीं कही जा रही यह खुद अपनी बात कही जा रही। प्रत्येक जीव ऐसे ज्ञान-स्वरूपका धनी है। सबमें यह सहज अनन्त ज्ञान अन्त विकसित है। जो पुरुष इस ज्ञान-स्वरूपकी दृष्टि कर लेता है, और अपने आपको ज्ञानमात्र अनुभव लेता है उन पुरुषोंका प्रकाश अतुल है, वे सदा तृप्त रहते हैं। सहज आनन्द रससे विभोर रहते हैं। तो इस लोकमें जो बाह्य दृश्य पुद्गल पदार्थ हैं उनको समग्र करना बिल्कुल व्यर्थ है, व्यर्थ ही नहीं, अनर्थ है, क्योंकि बाह्य वस्तुके लगावसे इस जीवके मोह कलंककी वृद्धि ही होती है इसलिए बाह्य पुद्गलका या मायामय जगतमें कीर्तिके सम्पादनका जो आशय लगा हुआ है यह आत्माका कलंक है, आत्माके लिए लाभकारी नहीं है और ज्ञान-स्वभाव निज अन्तस्तत्त्वका मनन, दर्शन, अनुभवन ही तो यह इस जीवका अलौकिक वंभव है। जो जीवका स्वयं स्वाधीनतया अपने ही ज्ञान-बलसे उपार्जित किया है ऐसी समग्र बाह्य वस्तुओं में हितकी बुद्धि छोड़कर एक इस निज चैतन्य स्वरूपमें ही हित बुद्धि करना सुखार्थीका मुख्य कर्तव्य है। अपने आपको शुद्ध ज्ञानमात्र अमूर्त अविकार स्वरूपका ही मनन रखना और इस ही रूप अपनेको मानना यह बहुत बड़ी वीरताका कार्य है, जिसके प्रतापसे संसारकी व्याघ्रियाँ, संसारके सर्व सकट समाप्त हो जाते हैं।

भवार्णवोत्तारणपूतनाव नि शेषदुःखेधनदाववर्द्धि ।

दशागधर्म न करोति येन ज्ञान तदिष्ट न जिनेद्रचन्द्रै ॥२००॥



दशाङ्गधर्ममय न करने वाले ज्ञानकी ज्ञानरूपसे इष्टताका अभाव— इस परिच्छेदमे ज्ञानकी महिमा और ज्ञानका फल बताया जा रहा है। ज्ञान कौनसा सही कहा जाय इस विषयमें वर्णन हुआ है। अब बतला रहे हैं कि जिस ज्ञानके बलसे दस अंग वाले धर्म न बोले जा सके वह सम्यग्ज्ञान जिनेन्द्र देवने इष्ट नहीं माना। याने ज्ञानबल करता है तो उत्तम क्षमा मार्दव आदिक रूप प्रवृत्ति होनी ही चाहिए। कोई क्रोध अधिक करे और कहे कि मुझे सम्यग्ज्ञान है, घमंड मायाचार बहुत करे और कहे कि सम्यग्ज्ञान है तो यह नहीं हो सकता। सम्यग्ज्ञान वास्तवमे यह है कि जिसके बलसे क्षमा आदिक धर्मोंका पालन हो सके। परमार्थतः देखा जाय तो क्षमा आदिकमे ज्ञानका प्रकाश ही मिल रहा है, ज्ञान विकार न करे, केवल ज्ञातादृष्टा रहे तो उसमे क्षमा, मार्दव, आर्जव आदिक सभी धर्म आ गए। प्रवृत्ति की दृष्टि से १० प्रकार बताये गये हैं, पर उनमे जो मौलिक प्रभाव है, बल है वह एक ही है कि विकार रहित ज्ञानका प्रकाश बना रहे यह ही वास्तवमे धर्म पालन है, एक क्षमा आदिक दशांग धर्म ससार समुद्र से पार कर देने के लिए नौकाके समान है। जैसे नौकाके द्वारा नदी और समुद्र पार कर लिये जाते हैं ऐसे ही दशांग धर्म के द्वारा ससार समुद्र पार कर लिया जाता है। यह दशांग धर्म समस्त जन्म मरणके दुखों को जलानेके लिए बनकी अग्निकी तरह है। जैसे बनकी आग सारे वृक्षोंको जला देती है ऐसी ही दशांग धर्म ये जन्म मरण आदिक सब दुखोंको भस्म कर देता है। तो जिसे ज्ञानबल से उत्तम क्षमा आदिक १० प्रकार के धर्मोंका पालन न हो वह वास्तवमे ज्ञान नहीं कहलाता। ज्ञानका फल है अहितसे अलग होना और हित में लग जाना। वह दशांग धर्म हितरूप है और उसके विरुद्ध क्रोधादिक भाव ये अहित रूप है। तो अहितसे हटे और हितमें लगे, यह ही ज्ञानका फल है। सो यदि यह फल नहीं प्राप्त होता तो वह ज्ञान वास्तवमे ज्ञान नहीं है।

गतु समुल्लघ्य भवाटवी यो ज्ञान बिना मुक्तिपरी समिच्छेत् ।

सोऽधोऽधकारेषु विलघ्य दुर्गं बन पुर प्राप्तुमना विचक्षु ॥ २०१ ॥

ज्ञानके बिना मुक्तिकी असंभवता— कोई पुरुष चाहे कि ज्ञानके बिना इस संसार रूपी अटवीका उल्लघन करके मुक्ति पुरीमें पहुँच जाये तो यह बात बिल्कुल असम्भव है। ज्ञानमे बहुत ज्ञान न हो, जैसे आगमका बहुत बड़ा ज्ञान है तो इतना तो ज्ञान हो कि जिसमें स्वपर भेद विज्ञान जग रहा हो और आत्माका जो सहज स्वरूप है वह उसकी दृष्टि में आ गया हो, इतना भी अगर नहीं है तो वह ज्ञान सम्यग्ज्ञान नहीं है। और वह चाहे



कि मैं मुक्तिपुरी पहुँच जाऊँ तो वह बहुत असम्भव है। जैसे उदाहरण दिया है कि कोई पुरुष अंधा है और अधकार में ही सघन वन पार करके, किलेको पार करके नगरमें पहुँचना चाहता है तो वह एक कल्पना भर करता है, पहुँच कैसे सकता? एक तो वह अंधा है, दूसरे अंधेरी रात है। अगर सूर्यका उजेला भी हो तो कुछ न कुछ धुंधला सा नजर भी आ सकता, उससे नगरमें पहुँचनेमें घबडाहट कम हो सकती, पर एक तो वह अंधा और दूसरे अंधेरी रात तो उसका विकट जंगलका पार करना, किलेका पार करना और नगरीमें प्रवेश कर जाना असम्भव है, ऐसे ही कोई पुरुष ज्ञानके बिना केवल बाहरी आचरणसे चाहे कि मैं इस समार समुद्रको पार करके मुक्तनगरीमें पहुँच जाऊँगा तो यह उसके लिए असम्भव बात है। अब इस मनुष्यके सामने अंधेरा क्या आता है कि नाना तरहके मत हैं, उन मतोंमें किसीने किसी तरह धर्मका रास्ता बताया है किसीने किसी तरह तो वह एक बड़ा अंधकार है कि जहाँ कुछ निर्णय ही नहीं हो पाता कि वास्तव में तथ्य क्या है? तो ऐसी अवस्थामें भी जो पुरुष सम्यग्ज्ञानके बिना ही इन अनिष्ट गलियोंको त्यागकर मोक्षमें पहुँचना चाहता है तो उसका यह प्रयास सफल नहीं हो सकता।

ज्ञानेन पुंसा सकलार्थसिद्धिर्ज्ञानादृते काचन नार्थसिद्धिः ।

ज्ञानस्य मत्वेति गुणान् कदाचिज्ज्ञानं न मुच्यति महानुभावाः ॥ २०२ ॥

ज्ञानसे सकलार्थसिद्धि — ज्ञानके माहात्म्यके सम्बन्धमें अधिक क्या कहे, सबका सारभूत यही तथ्य निकला कि ज्ञानसे ही समस्त प्रयोजनोंकी सिद्धि होती है। अज्ञानसे कुछ भी सिद्धि नहीं होती। देखिये धर्मपथमें इतना तो कम से कम चाहिए ही कि स्वपर का भेदविज्ञान बने, शरीर न्यारा, कर्म न्यारा, विकार जुदे और उन सबसे न्यारा मैं ज्ञानमात्र स्वरूप हूँ। अब इतनी बात समझने के लिए द्रव्य, गुण, पर्यायका परिचय करना चाहिए। शरीर पुद्गल, द्रव्यका ढेर है। इसमें पुद्गल द्रव्य जैसा ही परिचय करना चाहिए। मेरी सत्ता चैतन्यमात्र है, मेरा शरीरसे क्या सम्बन्ध? कर्म भी सूक्ष्म पौद्गलिक ढेर है। उसमें पौद्गलिक जैसा ही परिणमन चलता है। मैं चेतना मात्र हूँ। मेरा कर्मोंसे क्या सम्बन्ध? जो रागादिक विकार जगते हैं तो हैं तो आत्माकी परिणति, जब कि यह अशुद्ध अवस्थामें है मगर ये विकार आत्माके स्वभावसे तो नहीं उत्पन्न हुए। ये कर्मोदय का निमित्त पाकर हुए। तो जो आत्माके स्वभावमें न हो तो ये मेरे नहीं हैं विकार क्योंकि ये पराधीन हैं, नैमित्तिक हैं, मेरे स्वरूपमात्र नहीं हैं, इनसे मैं निराला हूँ। तो जो अपनेको सर्वपर और



पर भावोमें विविक्त निग्रह लेगा उनका मोक्षमार्गके योग्य ज्ञान उत्पन्न हुआ समझियेगा । ऐसा ज्ञान प्राप्त हुए बिना उपयोगमें यह सहज परमात्मस्वरूप आ जाय, स्वानुभव बन जाय सो बात नहीं हो सकती । तो जिनना भी हमारा इष्ट है, मोक्षमार्गका प्रयोजन है वह ज्ञानसे ही सिद्ध होना है । इसके अतिरिक्त लौकिक प्रयोजन भी ज्ञानसे सिद्ध होते हैं । लौकिक दृष्टिमें भी देखे तो जो व्यापारी, सेठ, दूकानदार अपने व्यापारमें सफल हो रहा है तो ज्ञान तो मलिन कर रहा, कैसी चीज लेना देना व्यवहार करना तो लौकिक काम भी ज्ञान बिना नहीं बनते, फिर मोक्षका मार्ग और रत्नमयका कार्य यह ज्ञान बिना कैसे हो सकता ? तो जो लोग सम्यग्ज्ञानके बिना इस ससाररूपी अटवीको पार करना चाहते हैं वे असफल प्रयास चाह रहे हैं, उनको सफलता नहीं मिलती है और अन्तमें वे सत्सारमें ही भ्रमण करते हैं ।

वर विष भक्षितमुग्रदोष वर प्रविष्ट ज्वलनेऽनिरौद्रे ।

वरं कृताताय निवेदित स्व न जीवित तत्त्वविवेकभुवत् ॥२०३॥

तत्त्वज्ञानरहित जीवनकी व्यर्थता—तत्त्वज्ञानसे रहित होकर जीना इस ससारमें भला नहीं है । यह जीव अनादिकालसे अनेक भवोमें, अनन्त भवोमें जीता ही तो चला आया है, पर वह जीवन किस कामका रहा कि जहाँ दुखोंसे छूटने का उपाय न बना सके । यही बात अपने लिए कह रहे कि तत्काल प्राणोंके हरने वाले विषका खा लेना तो भला है मगर तत्त्वज्ञान से रहित जीवन सत्सारमें भला नहीं । अन्तर क्या आया कि विष खा लेने से तो वह एक ही भवमें अपने प्राण गवा सका, इस भवके खाये विषका फल अगले भवमें तो नहीं मिलता । तो एक ही बार मरण हुआ, मगर तत्त्वज्ञानसे रहित जीवन रहे तो वहाँ विषय कषायोंके प्रसंग आयेंगे ही । अज्ञानमें विषय कषायकी भावना होती ही है । तो उस अज्ञान भावमें जो विषय कषाय देखे गए उनके फलमें अनेक भवोंमें मरण करना पड़ेगा, जन्म लेना होगा, मरण करना होगा, तो विष खा लेना उतना बुरा नहीं रहा जितना बुरा तत्त्वज्ञानसे रहित जीवन है । दूसरा उदाहरण दे रहा तुलनात्मक कि भयंकर जल रही हुई अग्निमें प्रविष्ट होकर जलकर राख हो जाना भला है परन्तु तत्त्वज्ञानसे रहित होकर जीना इस सत्सारमें भला नहीं है । अन्तर यही आयेगा कि अग्निमें प्रविष्ट होकर जल जाय तो एक ही बार तो मरण हुआ मगर अज्ञान और मोहमें रहकर जीने से अनेक भवोंमें मरण होगा । इसी प्रकार लोभदृष्टि के अनुसार नमराजकी मोदगे चले जाना भला है याने मरण कर जाना भला है, परन्तु तत्त्वज्ञान से रहित होना जीना भला



नहीं है। आज यह दुर्लभ मानव जीवन पाया तो यह मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है। पुरुषोमे भी उच्च कुलमे जन्म लेना दुर्लभ है और वहाँ भी जैन शासनका मिलना दुर्लभ है और उसमे भी विद्वान गुरुजन इनका समागम मिलना दुर्लभ है। उपदेश मिलना दुर्लभ है। इतने सब योग होने पर भी यदि मोह न छोड़ा, विषय कपायोमे ही लीन रहे, इन्ही मे ही जिन्दगी गुजारी तो समझो कि एक बड़ा सुन्दर अवसर खोया और मर कर कीड़ा-मकोड़ा, पेड़-पौधा आदि कुछ भी बनना पड़ेगा। फिर वह कुछ वश न चलेगा। इस कारण तत्त्वज्ञानसे रहित होकर जीवन भला नहीं है।

शौचक्षमासत्यतपोदमाद्या गुणाः समस्ता क्षणतश्चलति ।

ज्ञानेन हीनस्य नरस्य लोके वात्याहता वा तरवोऽपि मूलात् ॥२०४॥

ज्ञानहीन पुरुषके अन्य गुणोका भी शीघ्र विनाश—जैसे आँधीका तेज वेग आये तो पेड़ धड़ाधड़ गिर पड़ते हैं ऐसे ही जो पुरुष ज्ञानसे हीन है, अज्ञान और मोहका वेग जिन पर आया है उनके शौच, क्षमा, तप, दमन आदिक गुण क्षण भरमे विलीन हो जाते हैं। अज्ञानी पुरुष शौचादिक गुणोको निश्चल रीतिसे दृढ़ प्रतिज्ञ हो पालन नहीं कर सकते। समय पड़ने पर वे शौचादिक गुणोको छोड़ बैठते हैं, किन्तु जो जानी है, जिसने अन्दरमे ज्ञानका प्रकाश पाया है वह शौचादिक गुणोको नहीं छोड़ सकता। निर्लोभता होना, क्षमा आना, सरलता आना, यह सब ज्ञानप्रकाशमे ही हो सकता है। मोह और अज्ञानमे ये गुण नहीं आया करते, क्योंकि निज सहज स्वरूपका ज्ञान होने पर उसको समस्त परकीय घटनाओसे उपेक्षा हो जाती है। वह जानता है कि पर पदार्थोंकी कैसी भी परिणति हो, उन परिणतियोसे मेरेमे कुछ भी सुधार बिगाड़ नहीं होता है। मैं ही अज्ञान दशामे रहूँ तो मेरा बिगाड़ है, तत्त्वज्ञानमें आऊँ तो मेरा सुधार है। इस प्रकार वह अपने सहज ज्ञानस्वभाव की धुन मे रहता है और इसी कारण उसमे गुणोका विकास होता चला जाता है।

माता पिता बधुजन कलत्रं पुत्रः सुहृद् भूमिपतिश्च तुष्टः ।

न तत्सुख कर्तुमल नराणा ज्ञानं यदेव स्थितमस्तदोषः ॥ २०५ ॥

ज्ञानकी अलौकिकसुखकारिता—निर्दोष पवित्रज्ञान जिस सुखको उत्पन्न कर सकता है उस सुखको बड़े प्रेमी संतुष्ट माता-पिता स्त्री पुत्र मित्र राजा आदिक कोई भी प्रदान नहीं कर सकते। प्रत्येक जीव अपने अपने ज्ञानके अनुसार ही सुख दुःख पाया करता है। जैसा आत्म-स्वरूप है वैसा ही अपनेको जाने और सहज ज्ञाता मात्रकी स्थिति बनाये तो उसको अनुपम सुख प्राप्त होता है। इस सुखको कोई दूसरा दे सकता क्या ? ज्ञान ज्ञान-स्वभावमे रहे, यह



स्थिति दूसरोंके द्वारा नहीं दी जा सकती। यह खुद ही खुदमे की जाने की बात है, और जिसको यह ज्ञानदृष्टि नहीं मिली, देहमें ही आत्मबुद्धि रही आयी तो वह पुरुष दूसरे जीवों से प्रेम रखेगा तो सीमा तोड़ कर रखेगा अर्थात् कल्पनामें कितना ही बसेड़ा बुनकर लोगों में मोह रखेगा और कदाचित् लोगोंका पालन प्यार करते हुए भी और उनसे कोई बड़ी चोट वाली घटना मिल जाय तो यह अज्ञानी जीव और को तो बात क्या, किसी भी विधिसे आत्महत्या तक कर डालता है। तो जो पुरुष आत्मघात करते हैं उनको अपने ज्ञानस्वरूप का पता नहीं है। बाहरी घटनाओंसे सुख दुःखकी श्रद्धाकी है, उनका मोह बड़ा प्रबल है। अपने प्राण गवा कर भी अपने को सुख शान्ति मिलेगी, ऐसी उनके आस्था बनी है। तो यह संकिलष्ट होकर, दुःखी होकर जो आत्मघात किया जाता है वह केवल पापबन्धका कारण बना। ज्ञानी होने पर भी थोड़ा बहुत भय तो शेष रहता है और वह गृहस्थोंके किसी कठिन उपद्रवोंके कारण हो जाता है पर साधुजन्म कोई प्रकार का भय नहीं करते। कैसे ही उपद्रव आये यहाँ तक कि प्राणघात भी हो रहा हो फिर भी रंच भय नहीं मानते, वे अपने ज्ञानस्वरूप की सम्हाल बनाये रहते हैं। पर जब तक गृहस्थ जीवन है, चारित्र्यमोहका उदय छाया है तब तक वे यथा समय कुछ विचलित होते हैं, मगर स्वयं आत्महत्या कर ले, इतनी बात ज्ञानीजनों के नहीं होती। श्रेणिक राजाका जो उदाहरण है तो उनके लड़के कुणिक ने अपनी आत्महत्या नहीं की, किन्तु वह स्थान ही ऐसा था जहाँ पर उनका लड़का कुणिक उनको रोज पीटता था। शारीरिक बहुत कष्ट देता था। तो एक बार जब उसने असमय में आते हुए देखा तो वह कुणिक तो बेचारा आया पछताता हुआ पिता को जेल से निकालने के लिए, मगर श्रेणिकने देखा कि यह कुसमयमें आया है, अभी तो यह पीटकर गया था, कुछ और पिटाई करने आया है, सो इस डरके मारे श्रेणिकका शरीर कंप गया, उछल गया और ऐसी ही स्थितिमें ऊपर जो कीला था उसका चोट लग गया जिससे उसका प्राणघात हो गया। मैं इस कीलेमें सिर मारकर मरू, ऐसी बुद्धि श्रेणिकने नहीं की किन्तु डरके मारे उसका शरीर ही कंप गया। ज्ञानी पुरुष तो अपने आपके ज्ञानस्वरूपको निरखकर तृप्त रहा करते हैं। उनके तो स्वयं ही आनन्द बना हुआ है। पर कितने ही गृहस्थोंकी घटनाये हैं ऐसी कि जिनमें शारीरिक वेदनाओंके कारण चित्त बाहर उगमगाता रहता है पर प्रायः इन ज्ञानियोंके यह ही होता कि अपने सहज ज्ञानस्वरूपको निहारते हैं और अनुपम अतुल सुख प्राप्त करते हैं। उस सुखको कितने ही प्रेमी कुटुम्बीजन हों, मित्रजन हो, वे कोई नहीं प्रदान कर सकते।



शक्यो वशीकर्तुमिभोऽतिमत्तः सिंह कणीद्र कुमितो नरेंद्र ।

जानेन हीनो न पुन कश्चिदित्यस्य दूरे न भवति सतः ॥२०६॥

ज्ञानके बिना सन्मार्गपर चलने चलानेकी दुष्करता—लोग ऐसे ऐसे बलवान हैं कि बड़े बड़े मस्त हाथियोंको वशमे कर सकते हैं, कुमार्गपर जा रहे हाथियोंको सुमार्गपर ला सकते हैं और क्रुद्ध हुए सिंह, सर्प, राजा आदिक जो बड़े ही कठिन होते हैं उनको अपनी कलासे समझा सकते हैं, पर मूढ़ अज्ञानी पुरुषोंको किसी भी प्रकार सुमार्गपर नहीं लगा सकते । तब यह पुरुषार्थ करना होगा कि ज्ञानका अर्जन करे और अपने आत्मस्वरूप की दृष्टि रखे । सबको यह समझना चाहिये कि हमारा ज्ञानके बिना सुमार्गपर आना नहीं बन सकता और ज्ञानके बिना दूसरोंको सुमार्गपर लाना नहीं बन सकता, अतएव तत्त्वज्ञान का अर्जन करना चाहिए । ऐसा निर्णय कर तत्त्वज्ञानके अभ्यासमे अपनेको लगा देना उचित है ।

करोति ससारशरीर भोगविरागभावं विदधाति राग ।

शीलव्रतध्यानतप कृपालु ज्ञानी विमोक्षाय कृतप्रयास ॥ २०७ ॥

ज्ञानी जनोंकी सुमार्गसे प्रगति—ज्ञानी पुरुषका जितना पौरुष होता है वह सब मोक्षके लिए होता है । मोक्षके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य ज्ञानीका नहीं होता । तो मोक्षके लिए ही ज्ञानी ससार शरीर और भोगोंसे वैराग्य भावको धारण करता है । ससार तो हुआ रागादिक विकार जन्म-मरण सो इनसे विरक्त रहता है । रागद्वेष विकारको नैमित्तिक जानता है, परभाव भिन्न जानता है इसलिए उसमे ज्ञानीको राग नहीं रहता, बल्कि हेय-बुद्धि रहती है । ये ही विकार तो दुःखके कारण हैं, अशुचि हैं, उनमे ज्ञानीको वैराग्य रहता है । शरीर सर्व दुःखोंकी जड़ है, जितनी शारीरिक वेदनाये होती हैं, भूख प्यासकी पीड़ाये, सम्मान अपमान आदिककी कल्पनाये वे सब इस शरीरके माध्यमसे ही होती हैं । सो ज्ञानी जानता है कि यह शरीर भिन्न पदार्थ है, आत्माके साथ लग गया है । जब तक इसका सम्पर्क है तब तक इसको कष्ट है, ऐसी ज्ञानीकी भावना रहती है कि मैं शरीर रहित अवस्थाको प्राप्त करूँ । इन्द्रियके भोग जिनमे कल्पित मोज है और आत्माकी सुधसे च्युत करने वाले हैं उन भोगोंमे ज्ञानीजनोंको राग नहीं होता । ज्ञानीने तो अलौकिक आनन्दका अनुभव किया है, जो आधीन है और निर्वाध है उस आनन्दके अनुभव की इन्द्रियके विषयोंमे सुख बुद्धि कैसे हो सकती है । सो जीव ससार, शरीर, भोगोंसे वैराग्यको धारण



करता है। ज्ञानीका कोई अनुराग होता है तो धर्म विषयक ही अनुराग होता है, यह अनुराग भी मोक्षके लिए है। अनुरागके लिए अनुराग नहीं है। ज्ञानीका शीलपालनमे अनुराग है, शीलके विरुद्ध चलनेमे उपयोगका जो भटकना होता है, उसमे स्वभाव दर्शनकी पावता नष्ट हो सकती है। ज्ञानीको स्वभावदृष्टि चाहिए जिसके बलपर मोक्षका लाभ होता है। तो ज्ञानीको शीलमे अनुराग है। ज्ञानीको पाँचो पापोसे जुड़े रहनेमे अनुराग है। इसीको ही व्रत कहते हैं। हिसारूप प्रवृत्ति ज्ञानीके नहीं होती। दयारूप प्रवृत्ति होती है। असत्य सम्भाषण न करके यह ज्ञानी सत्य ही बोलता है। किसी पराये द्रव्यको हरनेका ज्ञानीके मनमे कभी भाव नहीं उठता। शीलपालनके बड़े दृढ प्रतिज्ञ होते हैं। किसी परिग्रहकी तृष्णा ज्ञानीको नहीं सताती। तो यो पापोसे विरक्त रहने रूप व्रतोसे अनुराग होता है। ध्यानका अनुराग ज्ञानीको होता ही है क्योंकि ध्यान कल्पवृक्ष है। जो उत्तम से उत्तम अभीष्ट पद है, मोक्ष पद है उसका भी लाभ ध्यानके द्वारा होता है। जहाँ ज्ञानमे ज्ञान-स्वरूप ही पाया जा रहा हो वह ध्यान परम ध्यान है और ऐसे ध्यानकी भावना ज्ञानी सतोंके रहा करती है। तपका अनुराग ज्ञानीको होता है। अनशन अनोदर आदिक १२ प्रकारके तप कहे गए हैं। जिनमे इच्छाओंको दूर करके अविकार ज्ञानस्वभावकी उपासना की जाती है। ज्ञानी जीवको दयाका भाव विशेषतया बरतता है। कोई दुखी प्राणी हो तो अपनी सामर्थ्यके अनुसार तन, मन, धन, वचनसे उसके दुख दूर करनेका प्रयत्न रहता है और विशेषतया अपने आपके सहज परमात्मतत्त्व पर बहुत सही दृष्टि रहती है, यह ही अपने आपपर कृपा करना कहलाता है। तो इन गुणोमे ज्ञानी जीवका धर्मानुराग रहता है।

परोपदेश स्वहितोपकार ज्ञानेन देही वित्तोति लोके ।

जहाति दोष श्रयते गुण च ज्ञान जनैस्तेन समर्चनीयं ॥२०८॥

ज्ञानबलसे ही स्वहितगमन व दोषनिवृत्ति—यह जीव अपना हित और पराया हित परोपदेश देकर करता है तो वह सब ज्ञानके बल पर ही तो कर पाता है। वस्तुस्वरूपका जब स्पष्ट बोध है तब वह दूसरोको सही उपदेश देता है और अपने आपको भी सन्मार्गमे लगाये रहता है। ज्ञानके द्वारा ही यह जीव स्वयं अपने हित अहितका विचार कर गुणोंकी ओर ही अभिमुखता करता है। आत्माका जो सहजस्वरूप है वही इसका सहज गुण है और जैसा कि सहज चैतन्यस्वरूप है उस रूपमे अपने आपको अनुभवता है तो यह सब ज्ञानबल द्वारा ही तो हो रहा है। यह ज्ञानी दोषोंसे सर्वथा बचने का उपाय करता है। वह भी



ज्ञानबलसे ही तो करता है, जिसके ज्ञान है वही दोषोंसे हटनेका और सन्मार्गमें लगनेका प्रयास करता है। तो समस्त अभ्युदयोका उपाय ज्ञानभाव ही है अतः यह ज्ञान प्रशसनीय तत्त्व है। आत्माका धन ज्ञानके सिवाय और है ही क्या? स्वरूप ही ज्ञान है और ज्ञान-स्वरूपका विकास ही भगवत् अवस्था है। वही परम कल्याण है। तो जिस ज्ञानके बलसे यह जीव लोकमें भी सही प्रवृत्तियाँ सुख शान्तिके लिए कर पाता है और ज्ञानके ही द्वारा समस्त अज्ञान जजालोको त्यागकर अपने ही ज्ञानस्वरूप में रुचि और धुन बनाये रहता है वही वास्तविक कमायी है। अपना ज्ञानस्वरूप अपने ज्ञानमें बना रहे जिसके प्रतापसे कर्मोंका क्षय होता है, मोक्ष मार्गमें प्रगति होती है और निर्वाणपदको प्राप्त करता है।

एवं विलोक्यास्य गुणाननेकान् समस्तपापारि निरासदक्षान् ।

विशुद्धबोधा न कदाचनापि ज्ञानस्य पूजा पूजा महती त्यजति ॥२०६॥

विवेकीजनोका ज्ञानार्जनमें प्रयास—ज्ञानी पुरुष सदा ज्ञानके उपार्जनमें ही प्रयत्नशील रहा करता है, क्योंकि जितने भी समीचीन अभ्युदय है वे ज्ञानके द्वारा ही प्राप्त होते हैं। ज्ञानी पुरुषको धर्मानुरागके कारण पुण्यानुबंधी पुण्य प्राप्त होता है जिसके उदयमें सन्मार्गकी ओर गति रहती है और उस भूमिकाके अनुसार लौकिक सुखोंको प्राप्त करता है। पापको नष्ट करने वाला ज्ञान ही है, क्योंकि पाप भी आया था ज्ञानकी छोटी प्रवृत्तिसे, रागद्वेष विकारभाव जगनेसे कर्मोंका आश्रय हुआ था। तो अब रागादिक विकार न हो, अविकार ज्ञानस्वरूपकी उपासना रहे तो पूर्ववद्ध पाप भी खिर जायेंगे। नवीन पाप भी न बधेगे। तो यह ज्ञान समस्त पापोंको नष्ट करने वाला है। सो ज्ञानके ऐसे प्रभाव हैं। उनको विचार कर बुद्धिमान पुरुष ज्ञानकी पूजा कभी नहीं छोड़ते। ज्ञानके अर्जनमें, ज्ञानकी प्रभावनामें ज्ञानीजन अपना सर्वस्व समर्पण कर देते हैं। संसारमें सारभूत बात और है ही क्या? ज्ञानमय आत्मा अपने शुद्ध ज्ञानस्वरूपमें अनुभवा जाय तो वहाँ ससारका कोई सकट नहीं रहता। तो ज्ञानमें ही ऐसा प्रभाव है कि जो सर्व अभीष्ट सुखोंको भी प्राप्त करे और कर्मोंका क्षय करके मुक्तिधाममें भी पहुँचा दे। ऐसा विशुद्ध ज्ञानी जीवको स्पष्ट निर्णय है, इसी कारण वह कभी भी ज्ञानकी पूजाको नहीं छोड़ता।



## ६. सम्यक्चारित्र्य

सद्दर्शनज्ञानद्वलेन भूता पापक्रियाया किरतिस्त्रिधा या ।

जिनेश्वरैस्तद्वदित चरित्र समस्तकर्मक्षयहेतुभूत ॥२१०॥ -

सम्यक्चारित्र्यके स्वरूपका संकेत—सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानके बलसे जो पाप क्रियावोसे विरहित जगती है वही चारित्र्य कहलाता है। ज्ञानीजन पापक्रियावोमे न मनसे शकल्य करते हैं न वचनसे समर्थन करते हैं और न कायचेष्टासे पापक्रियावोका आरम्भ करते हैं किन्तु मन, वचन, कायसे ज्ञानी जीवके पापक्रियावोसे विरक्तिभाव रहता है। इसीका नाम सम्यक्चारित्र्य है। इस सम्यक्चारित्र्यसे ही समस्त कर्मोंका विनाश होता है। सम्यग्दर्शन नाम है सर्वज्ञदेव द्वारा प्रतिपादित तत्त्वोका श्रद्धान होना और सम्यग्ज्ञान नाम है वस्तुस्वरूप सहित पदार्थोंका बोध होना। जब इस मनुष्यको हित अहितका विचार जगने लगता है तो वह अतीतकालमे सब भूलोंको भूल समझने लगता है और पर-पदार्थोंकी ओर इस जीवने एकता कर रखी थी उस एकताको अब यह धीरे-धीरे दुःख-दायी समझने लगता है। सो ऐसे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञानके बलसे सर्व बाह्य प्रवृत्तियोंसे उपेक्षा हो जाती है। और अपने शरणभूत इस अतस्तत्त्व को अपनाने लगता है। ससारमें परिधामण करने वाले, कराने वाले आठो प्रकारके कर्म हैं, इन सबका विनाश हो, अभाव हो ऐसी सद्भावना ज्ञानी पुरुषके अन्तःकरणमे होती है। वस ऐसे हित अहितके विवेकके समय जो पापक्रियावोसे, मन, वचन, कायसे विरक्त रहता है, उसहीको सम्यक्चारित्र्य कहते हैं।

जम क्षय मिश्रमुपागतायां तन्नाशिकर्मप्रकृतोत्तिधात्री ।

हिंसा सरागेतरभेदतरच प्रजायते साधनसाध्यरूप ॥२११॥

चारित्र्यकी विविधता—सम्यक्चारित्र्यका घात करने वाला कर्म चारित्र्यमोहनीय कर्म कहलाता है। मोहनीय कर्मकी २८ प्रकृतियाँ होती हैं। जो दर्शनमोहनीय और चारित्र्यमोहनीयके प्रभेदरूप है सो दर्शनमोहनीय इस सम्यग्दर्शनका घात करता है और चारित्र्यमोहनीयकी प्रणम अननानुबन्धी चार प्रकृतियाँ दोनो प्रकारके रचनाव रखती हैं, सो इनके उदयमें सम्यक्त्वका भी घात होता है और चारित्र्यका भी घात रहता है। सो सम्यक्त्व घातक ७ प्रकृतियाँ हैं, उनका उपशम होने पर ही उपशम सम्यक्त्व होता, क्षयोपशम होने पर क्षामोय साम्य सम्यक्त्व होता और क्षय होनेपर क्षायिक सम्यक्त्व होता। चारित्र्य-



मोहनीय कर्म आत्माके चारित्र्यगुणका घात करता है। उसके क्षय, उपशम या क्षयोपशमसे आत्मामे चारित्र्यगुण प्रकट होता है। चारित्र्यमोहका उपशम होने पर यथाख्यात चारित्र्य होता है, पर उपशमसे हुआ चारित्र्य अन्तर्मुहूर्तमे अधिक नहीं टिकता। चारित्र्यमोहनीयका क्षय होनेसे जो चारित्र्य होता है वह प्रगतिशील होकर निर्वाणको प्राप्त कराता है। उस चारित्र्यका कभी विघात नहीं होता। ऊँचा चारित्र्य प्रकट होने पर आशिक चारित्र्य नहीं रहता किन्तु पूर्णचारित्र्य हो जाता है। चारित्र्य मोहनीय कर्मके क्षयोपशमसे चारित्र्य पूर्ण प्रकट नहीं होता किन्तु आशिक प्रकट होता है जैसे अप्रत्याख्यानावरण कषायका उदयाभावी क्षय और उपशम हो तो प्रत्याख्यानावरण कषायका उदय हो तो ऐसे क्षयोपशमकी स्थिति होने पर अणुव्रत प्रकट होता है। अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण इन द कषायोका उदयाभावी क्षय हो और इन्हीका उपशम हो और सज्ज्वलनकषायका उदय हो तो मुनिव्रत प्रकट होता है। सो मुनिव्रत भी पूर्ण चारित्र्य समस्त कषायोके अभावमे प्रकट होता है जिसका नाम है यथाख्यात चारित्र्य। चारित्र्यके पात्रकी दृष्टिसे दो भेद है— (१) सराग चारित्र्य और (२) वीतराग चारित्र्य। जिसके सराग चारित्र्य तो साधन है जिसकी प्रगतिसे वीतराग चारित्र्य प्रकट होगा। विराग चारित्र्य साध्य है, जो सराग चारित्र्यके द्वारा शुद्ध भाव प्रकट होता है। तो इस जीवका चारित्र्यमोहका उपशम, क्षय, क्षयोपशम होने पर अलग जातिके परिणाम हो जाते हैं। इस ज्ञानीको सासारिक समस्त अशुभ पापक्रियावासे घृणा होने लगती है और व्रत चारित्र्य आदिक शुभ क्रियाये करनेसे अनुराग बन जाता है। तो प्रारम्भिक लोगोका कतव्य है कि वीतराग चारित्र्यकी प्राप्तिके ध्येयमे सराग चारित्र्यसे प्रारम्भ कर अपने आपके चारित्र्यको दृढ़ बनाये।

—हिंसानृत्तेयजनीविसगनिवृत्तिस्वत व्रतमंगभाजा।

पञ्चप्रकारं शुभसूतिहेतुहेतुजिनश्चरैर्ज्ञातिसमस्ततत्त्वैः ॥२१२॥

**चारित्र्यकी पञ्चरूपता—**५ प्रकार के पापोंके त्यागसे ५ प्रकारके व्रत बनते हैं। हिंसाके त्यागसे अहिंसा व्रत, झूठके त्यागसे सत्यव्रत, चोरीके त्यागसे अचौर्यव्रत, कुशीलके त्यागसे ब्रह्मचर्य व्रत और परिग्रहके त्यागसे अपरिग्रह व्रत बनता है। इन व्रतोमे केवल निवृत्ति अश ही हो, ऐसा नहीं है। वह तो भूमिकानुसार है ही, पर इसके साथ ही धर्मानुराग विषयक प्रीति भी रहती है और इस धर्मानुराग मूलक प्रवृत्ति होनेके कारण व्रतोको शुभ आश्रयका कारण बताया गया है। यदि केवल निवृत्ति अश ही होता है तो आश्रयका कारण नहीं कहा जा सकता। यह धर्मानुराग भी उच्च स्थिति या लेने पर त्याज्य हो



जाता है, किन्तु प्रारम्भिक दशामें तो इस जीवको व्रत तप आदिक शुभोपयोग ही हस्ता-  
वलम्बन है। यदि ज्ञानी गृहस्थ शुभोपयोगको छोड़ दे और शुद्धोपयोग को छोड़ दे और  
शुद्धोपयोग बन नहीं पा रहा तो अशुभोपयोगमें ही आयेगा। जिसका फल अनन्त संसार  
परिभ्रमण है। तो ज्ञानी पुरुष ५ पापोंका त्याग करके ५ व्रतोरूप अपनी चेष्टायें बनाये  
रखते हैं और साधक दशामें ये निरारम्भ और निष्परिग्रह हो जाते हैं। निरारम्भ निष्परिग्रह  
होने पर ही स्वभावदृष्टि बनाये रहने के ध्यानकी पूर्ति होने लगती है। तो चारित्र्यका  
अद्भुत माहात्म्य है। इसके ही प्रतापसे जीवोंने मुक्ति प्राप्त की है। ऐसा सम्यक्चारित्र्य  
हम आप सबके लिए आदर्श तथ्य है, सो अपनी शक्तिमाफिक सम्यक्चारित्र्यका पालन  
करना चाहिये।

जीवास्त्रसस्थावरभेदभिन्नास्त्रसाश्चतुर्धात्र भवेयुरन्ये ।

पञ्चप्रकारास्त्रविधेन तेषा रक्षा अहिंसाव्रतमस्ति पूत ॥२१३॥

छह जीवनिकायोंकी रक्षामें अहिंसाव्रतकी क्षमता—ससारी जीव त्स और स्थावर  
दो जातियोंमें पाये जाते हैं। त्स जीव तो दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चौइन्द्रिय और  
पञ्चेन्द्रियका नाम है जिनके त्स नामकर्मका उदय है और स्थावर जीव पृथ्वी, जल,  
अग्नि, वायु, वनस्पति ये ५ प्रकारके कहे गए हैं। इन सब ६ कायके जीवोंकी मन, वचन,  
कायसे जो रक्षा करना है उसका नाम अहिंसा व्रत है। ६ कायके ५ तो स्थावर जीव लिए  
गए हैं और एक त्स जीव। इन्द्रियाँ ५ होती हैं—स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण।  
जिन जीवोंके केवल स्पर्शन ही इन्द्रिय हैं वे एकेन्द्रिय कहलाते हैं। पृथ्वी, जल आदिक ५  
स्थावरोंके अग उपाग नहीं है। रसना इन्द्रिय नहीं है, केवल स्पर्शन इन्द्रिय है। रसना  
इन्द्रिय जिह्वाको कहते हैं। जिस जीवके जीभ है उसके स्पर्शन इन्द्रिय अवश्य होती है।  
तो ये दो इन्द्रियाँ जिनके हैं वे दो इन्द्रिय जीव कहलाते हैं। रसना इन्द्रियसे खट्टा, मीठा  
आदिक रसोंका स्वाद जाना जाता है। घ्राणेन्द्रिय नासिकाको कहते हैं। इसके द्वारा सुगंध  
दुर्गंधका ज्ञान होता है। जिसके घ्राणेन्द्रिय पायी जाती है उसके स्पर्शन और रसना इन्द्रिय  
अवश्य होती है। सो जिन जीवोंके तीन इन्द्रिय हैं वे तीन इन्द्रिय जीव कहलाते हैं। जैसे  
खटमल, चीटी, नुँ आदिक। चक्षुइन्द्रिय आँखको कहते हैं। इसके द्वारा काला, पीला,  
नीला, लाल, सफेद इन ५ प्रकारके वर्णोंका और इनमें किसीके संयोगसे हुए वर्णोंका ज्ञान  
होता है। जिसके चक्षु इन्द्रिय है उसके स्पर्शन, रसना और घ्राण अवश्य होते हैं। सो जिन  
जीवोंके चार इन्द्रियाँ पायी जाये उन्हें चौइन्द्रिय जीव कहते हैं। कर्णेन्द्रियसे शब्द जाने जाते



हैं, जिनके कर्णेन्द्रिय है उनके शेष सभी इन्द्रियाँ हैं। यों पाँचो इन्द्रियाँ जिन जीवोंके हैं उन्हें पञ्चेन्द्रिय कहते हैं। जीवशास्त्रका जिन्हे बोध है वे ही जीव तो भले प्रकार जीवकी रक्षा कर सकते हैं। जिनको ज्ञान नहीं कि जल खुद जीव है और जलमें सूक्ष्म त्स जीव भी रहते हैं, वे लोग सन्यासके नाम पर ऊँचा तप करके भी जल छानकर ही पीना, या स्वयं न छानना, आरम्भ न करना आदिक भाव कहीं जग सकते हैं। तो जीव दयाका पालन वही पुरुष भली-भाँति कर सकता है जिसको जीव देहोका, उनकी योनियोका, उत्पत्ति स्थानोका बोध होता है। तो इस षट्कायके जीवोंकी विराधना न करना यह अहिंसा व्रत कहलाता है।

स्पर्शेन वर्णेन रसेन गंधाद्यदन्यथा वारि गत स्वभाव ।

तत्प्रासुक साधुजनस्य योग्य पातु मूनीन्द्रा निगदति जैना ॥२१४॥

साधुजनों द्वारा, प्रासुक जलकी पेयता—जल कैसा पीने योग्य है साधु पुरुषोंको इसका वर्णन इस छंदमें किया है। जैसे जलका स्पर्श, रस, गंध और वर्णके चार स्वाभाविक गुण बदल जायें ऐसे जलको पेय बताया गया है। जैसा जलका अपने आप रूप है स्पर्श आदिक है उससे यह परिचय होता है कि इसमें जीव है। जैसे ताजा ठंडा निकला हुआ पानी शीतल है तो सहसा बोध हो जाता है कि अभी यह जल जीवसहित है, पर जो जल गरम है या लौंग आदिकसे प्रासुप किया गया है जिससे कि रस, गंध आदिक भी बदल गए हैं तो उस जलमें यह निश्चय रहता है कि यह जल अचित्त है। सो साधुजन सचित्त जलका सेवन नहीं करते, क्योंकि उसमें अहिंसा व्रतका पालन नहीं होता और स्वयं आरम्भ भी नहीं करते कि जलको गर्म करे या प्रासुप करे। उनको कही भक्तजनोंके घर विनयपूर्वक गृहस्थ बुलाये और विधिपूर्वक दे तो ऐसा अचित्त जल साधुजन ग्रहण कर लेते हैं।

उष्णोदकं साधुजना पिबति मनोवच कायविशुद्धिलब्ध ।

एकाततस्तत्पिबता मुनीना षड्जीवघात कथयति सत ॥२१५॥

मनोवचः कायविशुद्ध उष्णोदककी ग्राह्यता—साधु पुरुष सर्व प्रकारकी हिंसाके त्यागी होते हैं। वे मन, वचन, कायकी विशुद्धिको प्राप्त हुए उष्ण जलको पीते हैं और जो उष्ण जलको न पीकर अचित्त जलसे विपरीत जलको ग्रहण करते हैं उस साधुजनोंके ६ कायके जीवों के घातका पाप लगता है। वे ६ कायके जीवोंके हिंसक कहे जाते हैं। सचित्त जलका जल स्वयं जीव है और उसमें त्स जीव भी रह रहे इस कारण सचित्त जलके उपभोगमें



दयाका पालन नहीं कहा जा सकता है। सो ऐसे जलको भी साधुजन आरम्भ कराकर या उसकी अनुमोदना करके प्राप्त करते हैं। नवकोटि विशुद्ध जलको ग्रहण करते हैं, अर्थात् जिसमें न मनसे सकल्प किया हो कि यह मुझे दे और न वचनसे कोई प्रयोग कराया गया हो, न शरीरसे अनुमोदनाकी हो या करायी गई हो। मन, वचन, कायसे न कृत हो, न कारित हो, न अनुमोदित हो, ऐसा जलही साधुजनोके ग्रहणके योग्य कहा गया है।

हत घटीयत्तचतुष्पदादि सूर्येदुवाताग्नि करैर्मुनीन्द्राः ।

प्रत्यंतवातेन हत वहच्च यत्प्राशुक तन्निगदति वारि ॥२१६॥

**प्रासुक जलका स्वरूप**—कौनसा जल प्रासुप कहा गया है इसका वर्णन इस छंदमें किया गया है। जो जल घटी यत्तका हो यानि जिस जलको अरहटके द्वारा निकाला जा रहा है यानि पानी को गडबडा करके उन घटियोंमें डालते हैं जिस विदोलनके कारण वह जल अचित्त हो जाया करता है। जो जल गाय, भैंस आदिक जानवरोंके आवागमनसे ताडित हो गया हो। जैसे अनेक जलाशयोंके ऐसे स्थान होते कि जहाँ बहुतसे गाय, भैंस आदिक पशु आते जाते हैं, यानि जिस जलका काफी विडोलन हो गया हो वह जल प्रासुप है। जिस जलपर सूर्यकी तीव्र किरणें पड़ती हैं, जिसके कारण वह जल प्रासुप हो गया है। रूप, रस आदिक भी बदल गये हैं ऐसा जल प्रासुप कहा गया है। चन्द्रकिरणोंसे भी जल प्रासुप हो जाता है। किसी भी प्रकारका परिवर्तन हो जाय वह सूचक है कि यह जल अचित्त हो गया। कोई जल वायुकी ताड़नासे ही अचित्त हो जाता है। जहाँ तीव्र लहर उठती है। वायुका बहुत प्रताड़न होता है वह जल अपने स्वाभाविक वर्ण गंध रस, स्पर्शको छोड़ देता है। अचित्त जलकी पहिचान यह है कि उसका जो स्वाभाविक रूप है वह रूप न रहे, बदलकर अन्य प्रकार हो जाय तो वह जल अचित्त हो जाता है। अग्निसे तपाया गया जल अचित्त होता ही है। ऐसा जल जैनागममें प्रासुप माना गया है और बड़े-बड़े आचार्योंने इस प्रकार का उपदेश किया है।

भवत्यवश्यायहि माशधूसरी घनाबुशुद्धोदकविदुसीकरान् ।

विहाय शेष व्यवहारकारण मनीषिणा वारि विशुद्धिमिच्छतां ॥२१७॥

**अपेय जलका संक्षिप्त विवरण**—जो जल पाला रूप है, ओला, मेघ और छाने हुए जलके बचे हुए शुद्धोदक बिन्दुके कणोंसे भिन्न हो वह सब जल अहिंसा व्रतके पालनेवाले मुनियोंको व्यवहारमें लाने योग्य होता है। जलकी प्रासुपताका कारण है या परिचायक है



तो उनका स्पर्शादिक बदल जाना। वह जिन-जिन घटनाओंके प्रसंगसे बदल होता है उन सब घटनाओंका जिक्र किया गया है। सो ऐसे सब जल साधुजनोंके व्यवहारके कारण है। यहाँ इतनी बात समझना कि प्रासुप जल ये सब बताये गए हैं, मगर पीनेके लिए ही सब योग्य हो यह नहीं कहा गया। जरूरत पड़ने पर उनका उपयोग कर सके, हाथ पैर धो सके, शुद्धि कर सके, इन सब कामोंमें वे आते हैं। जैसे कि जगलमें प्राय होता है। कोई पानी ऊपर पहाड़ोंसे गिर रहा है। पत्थरोंकी ठोकर खा रहा है, ऐसी जगहका जल इस्तेमालमें ले लिया जाता है, पर पीने योग्य जल तो जो श्रावकके यहाँ है, श्रावकके द्वारा प्रदत्त जलही पेय होता है, क्योंकि ऐसे जलके ग्रहण करनेमें ही वह निरारम्भ होता है और ईच्छाका निरोधक होता है, सो अहिंसाव्रत पालन करने वाले मुनियोंके व्यवहारमें लेने योग्य जलका इस छंदमें वर्णन किया गया है।

उष्णोदक प्रतिगृहं यदकारि लोकैस्तच्छ्रावकं पिवति नान्यजनै कदाचित्।

तत्केवल मुनिजनाय विधीयमानं षड्जीवसततिविराधन साधनाय ॥२१८॥

श्रावकोके गृहपर लब्ध प्रासुक जलकी पेयता—जो जल श्रावक द्वारा अपने घर पर, अपने कामके लिए उष्ण किया जाता है वह जल पीने योग्य है। श्रावकजन शुद्ध भोजन करने वाले होते हैं और जल छना हुआ हो, वह ४८ मिनटके अन्दर ही उपयोगके योग्य होता है, उसके बाद फिर वह तप्त जीवोंकी उत्पत्तिका स्थान बन जाता है। जो श्रावकजन उस जलमें सदेह न रहे या बार-बार छाननेका कार्य न करना पड़े अथवा ध्यानसे चूक गए तो उसका दोष न आये, इन सब अपराधोंसे बचनेके लिए श्रावक उष्ण जल करके रखता है, तो ऐसा अपने घर अपने लिए जो उष्ण जल किया जाता है वह मुनिजनोंके पीने योग्य है किन्तु इसके सिवाय जो जल केवल मुनियोंके उद्देश्यसे उष्ण किया गया है। जो क्रिया विधि न जानने वाले पुरुषोंसे गरम कराया गया है वह सब जल अपेय है। वह षट्कायके जीवोंकी हिंसाका साधन भूत है। मुनिजन जल क्या, भोजनमें भी नवकोटि विशुद्धिसे रहते हैं। मन, वचन, काय, कृतकारित अनुमोदना उसके साथ नहीं रहती है। इसी कारण श्रावकजनों द्वारा उष्ण किया जाने वाला जल साधुजनोंके योग्य समयपर मिले तो वह पेय कहा गया है।

यथार्थवाक्यं रहित कषायैरपीडन प्राणिगणस्य पूत।

गृहस्थभाषाविकल यथार्थ सत्य व्रत स्याद्वदता यतीना ॥२१९॥



**सत्यमहाव्रत**—इस छदमे सत्य व्रतका वर्णन किया गया है। जिन मुनियोंके वचन सार्थक होते हैं, जैसा पदार्थ है उसके अनुरूप होते हैं वे वचन सत्य कहलाते हैं। और पदार्थ उस अनुरूप होने पर भी कषायरहित होकर प्रयुक्त किए गए हो तो वह सत्यव्रत कहलाता है। यथार्थ भी बात हो और कषायवश प्रयोग किया गया हो तो इससे उसने भावहिंसा कर ही लिया। तो जो हिंसामूलक प्रवृत्ति है वह व्रतमे कैसे आ सकती है? सो कषायोसे रहित वचन सत्यव्रतमे शामिल है, और वे वचन भी प्राणियोंको पीड़ा न पहुँचाने वाले हो। साधु-सत्तोंको क्या आवश्यक है कि ऐसे वचन बोले कि जिससे दूसरे जीवोंका प्राणघात न हो जाय। प्रथम तो बोलना ही उन्हें पसंद नहीं होता। मुनिजन मौनपूर्वक अपना ध्यान किया करते हैं। पर किसी प्रसंगमे धर्मके सम्बन्धमे कुछ वचन बोलना ही पड़े तो वे दूसरोंको पीड़ा करने वाले वचन नहीं बोलते। साधुओंके ऐसे वचन जो पवित्र हैं और दूसरोंको हितकारी हैं वे वचन ही बोलने योग्य कहा गया है। साधु वचन गृहकार्योंके पोषण करनेसे रहित होते हैं। आरम्भ रोजिगार अन्य गृहस्थीकी बाते इन सब दोषोंसे शून्य उनके वचन होते हैं। साराश यह है कि हित मित प्रिय वचन बोलनेको सत्यव्रत कहते हैं। सो मुनि-जनोका यह कर्तव्य है कि वे कभी व्यर्थ वचन न बोलें अधिक शब्द न बोलें। थोड़े शब्दोंकी आवश्यकता है। कुछ ही शब्द बोलकर अपने आपसे विश्राम करे।

ग्रामादिनष्टादि धन परेषामगृह्णतोऽल्पादि मुनेस्त्रिधापि ।

भवत्यदत्तग्रहवर्जनाख्य व्रत मुनीनागदित हि लोके ॥२२०॥

**अचौर्य महाव्रत**—कोई ग्राम आदिक नष्ट हो गए हो, वहाँ कोई धन पड़ा हो वह धन भी साधुजनोके ग्रहणके योग्य नहीं है। कहीं भी रखा हुआ, गिरा हुआ, खोया हुआ, किसीका भूला हुआ, कैसा ही हो बिना दी हुई दूसरेकी वस्तुका मन, वचन, कायसे ग्रहण न करना अचौर्य व्रत है। सो साधुजनोके निरपेक्ष कोई व्रत नहीं होता। जैसे मानो किसी साधु पुरुषको किसी धनिकने कोई धन जेवर आदि भेंट किया और उसे साधु ग्रहण कर ले परिग्रह त्याग महाव्रतका पालन करते हुए भी तो वह साधु कहाँ रहा? हाँ साधुजनोको योग्य कोई वस्तु हो जैसे पिछी, कमण्डल, शास्त्र या कोई औषधि आदिक जो कि समयके लिए साधन है उन्हें कोई दे तो उन्हें साधुजन ग्रहण कर सकते हैं। बिना दी हुई कोई चीज ग्रहण नहीं कर सकते। तो बिना दी हुई वस्तुको ग्रहण न करना अचौर्य व्रत है।

विलोक्य माहस्वसृदेहजावत्स्तीणा त्रिक रागवशेन यासा ।

विलोकन स्पर्शनसकथाभ्यो निवृत्तिरुक्त तदमैथुनत्व ॥२२१॥



**ब्रह्मचर्य महाव्रत**—जो महानुभाव वृद्ध स्त्रीको तो माँ, बराबरकी आयु वाली स्त्रीको बहिन और छोटी आयु वालीको पुत्रीके समान मानता है और सभी प्रकारकी स्त्रियोंका मन, वचन, कायसे त्याग कर देता है उसके ब्रह्मचर्य व्रत होता है। ब्रह्मचर्य व्रतका धारी न तो स्त्रीजनको रागबुद्धिसे देखता है न उनके साथ रागकी बातें करता है न कभी उनका स्पर्श करता है, उसके ब्रह्मचर्यकी सिद्धि होती है। राग बुद्धि करना, सकल्प करना ये सब मनकी चेष्टाये हैं। वचनालाप करना यह वचनका व्यवहार है। कोई अंग आदिकका स्पर्श करना या उनके छुड़े हुए कपड़े आदिकका स्पर्श करना जिनमें वाचनाका सम्बन्ध चलता है वे सब कायकी चेष्टाये हैं। साधुजन मन, वचन, काय तीनों योगोंको सम्हाले रहते हैं और वे ब्रह्मचर्यके विरुद्ध इन योगोंका प्रयोग नहीं करते हैं। ब्रह्मचर्यका परमार्थ अर्थ तो यह है कि ब्रह्म मायने आत्मा, उसमें चर्य मायने लीन होना। सो काम विषयक चेष्टाये आत्मामें लीन होनेकी साक्षात् बाधक है। इस कारण कुशीलके त्यागको ब्रह्मचर्य शब्दसे कहा गया है। इस प्रकार साधुजन ब्रह्मचर्य महाव्रतका पालन किया करते हैं।

सचेतनाचेतनभेदतोत्थाः परिग्रहा सति विचित्ररूपा ।

तेभ्यो निवृत्तिस्त्रिविधेन यत्र नैसर्ग्यमुक्त तदपारतसर्ग ॥२२२॥

**परिग्रहत्याग महाव्रत**—लोकमें समस्त पदार्थ चेतन या अचेतन दो प्रकारके हैं, जिन पदार्थोंमें चेतना हो, जानने देखनेकी शक्ति हो वे पदार्थ चेतन हैं और जिनमें चेतना नहीं है, जानने देखनेकी शक्ति नहीं है वे पदार्थ अचेतन हैं। सो दोनों प्रकारके पदार्थोंका मन, वचन, कायसे त्यागकर देना अपरिग्रह है। परिग्रह त्यागी पुरुष बाह्य पदार्थोंको न मनसे अपना समझते हैं, न वचनसे अपना कहते हैं और न इस शरीरके साथ किसी प्रकारका सम्बन्ध रखते हैं, श्रवण निसंग कहे जाते हैं। सग मायने परिग्रह, निः मायने निर्गत, परिग्रहसे दूर हो गए अथवा सग मायने प्रसंग सम्पर्क उसके दूर हो गये हैं ऐसे निसंगको श्रवण बताया है। सो जैसे मूढ़ पुरुषोंकी बुद्धि अचेतन पदार्थोंमें रमी रहती है। अचेतन पदार्थोंमें अपनी एकता मान लेते हैं, ज्ञानी पुरुषोंको वहाँ स्पष्ट दृष्टिमें रहता है कि इन सब पदार्थोंका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव भी जुदा है, मेरा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव जुदा है। एकका दूसरेके साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। चेतन पदार्थ जो उसके प्रसंगमें रहते हो, जैसे गृहस्थ है तो स्त्री, पुत्र, मित्रादिक उसके चेतन संग बन सकते हैं और मुनि है तो उनके साथ शिष्यजन होते हैं। वे सब उनके प्रसंगके सचेतन पदार्थ हैं, किन्तु ज्ञानीजन चाहे गृहस्थ हो या मुनि हो, उन सचेतन परिग्रहोंसे भी अपना स्वरूप निराला समझते हैं



और चूँकि चारित्र मोहका उदय है सो गृहस्थ उसका परित्याग नहीं कर सकते, किन्तु मुनिजन उन सचेतन पदार्थोंका भी परिग्रह नहीं रखते। तो ऐसे भन, वचन, कायसे सचेतन अचेतन परिग्रहोके त्यागको बेसग कहा है।

युगांतरप्रेक्षणतः स्वकार्यादिदवा पथा जन्तुविवर्जितेन ।

यतो मुनेर्जीवविराधहान्या गतिर्वरेर्यासमितिः समुक्ता ॥२२३॥

साधुओंकी ईर्यासमिति—इस छंदमें श्रवणकी ईर्यासमितिका वर्णन किया है। ईर्याका अर्थ गमन है और समितिका अर्थ सावधानी सहित समताकी सम्हाल रखते हुए प्रवृत्ति होना है। तो जिन श्रवणोंके श्रावण्य है, मुनिजन हैं उनका यह भाव रहता है कि किसी जीवकी हिंसा न हो, और हमको विहार करना पड़ रहा, वहाँ हमारे सम्बन्धसे मार्गसे आये हुए किसी भी जीवको रंघ भी दुःख न हो, यह तो उन मुनिजनोका अभिप्राय रहता है। और वे इस अभिप्रायके कारण चार हाथ आगे पृथ्वी देखकर गमन करते हैं। सो वह गमनभी दिनमें ही किया जाता है। रात्रिमें नहीं, और ऐसा गमन भी किस प्रयोजनके लिए होता है कि जिससे आत्माके विकासका कोई प्रसंग हो। तो इस छंदमें ईर्यासमितिके लिए चार बातें कही गई हैं। भावशुद्धि होना, चार हाथ आगे जमीन देखकर चलना, दिनमें ही चलना और किसी भले कार्यके लिए ही चलना। ऐसी चार बातोंका योग जिस गमनमें रहता है उस गमनकी वृत्तिको ईर्यासमिति कहते हैं। निश्चयसे तो श्रवणकी ईर्या अपने आपके स्वरूपमें अन्तरंग ज्ञानके बलसे गमन होना कहलाता है और इसही ईर्याकी सिद्धिके लिए व्यवहार ईर्यासमितिका पालन किया जाता है। सो मुनिजन अन्तरंगमें तो सावधान होते ही हैं। सतत उनका ध्येय सहज चैतन्यस्वरूप आत्मतत्त्वकी प्रतीति और लीनता है। पर एकही जगह रहकर रागद्वेषके प्रसंग आ जाते हैं, इसलिए कही अधिक दिन नहीं ठहरते, ऐसा प्रभुका आदेश है। कोई कठिन स्थितिमें अत्यन्त वृद्ध हो जाये, समाधिभरणकी प्रतिज्ञा करले या कोई विशेष ज्ञानार्जनका लाभ होता हो तो ऐसेही कुछ कारणोंसे ये कुछ दिन ठहरते हैं एक जगह लेकिन आम आदेश है कि छोटे गाँवमें एक दिन, कुछ बड़े में तीन दिन और बहुत बड़े में ५ दिन, इससे अधिक नहीं ठहरते। तो विहार करना आवश्यक हो गया। तो उनका विहार किस प्रकार होता है वह सब ईर्यासमितिमें बताया गया है।

आत्मप्रशसा परदोषहासपैशून्यकार्कश्यविरुद्ध वाक्य ।

विवर्ज्य भाषा बदता मुनीना वदन्ति भाषासमिति जिनेन्द्रा ॥२२४॥

साधुओंकी भाषासमिति—इस छंदमें श्रवणकी भाषासमितिका वर्णन किया गया है।



जो मुनि आत्मप्रशसा नहीं करते वे ही योग्य वचनकी वृत्ति रखते हैं और भाषा समितिका पालन कर सकते हैं, जिसको अपने आपकी प्रशसामे रुचि है, व्यामोह है तो उस प्रशंसाके लाभके कारण कोई प्रसंग ऐसा भी बन जाता है कि जहाँ तक कुछ अशमे असत्य बोलना पड़ जाता है। फिर भाषा समिति कहाँ रही? तो जो भाषा समितिके पालनेके इच्छुक है उनका कर्तव्य है कि वे आत्मप्रशसासे अति दूर रहे। परनिन्दा, दूसरे जीवकी निन्दा, करनेका जिनका व्यापार है, ऐसी आदत बनाली गई है तो परनिन्दाकी धुन रखने वालेके इतनी स्वयमे छुद्रता आती है और हठवाद हो जाता है कि कभी किसी प्रसंगमे उसे झूठ बोलनेका भी प्रसंग बन जाता है, परनिन्दा करनेसे अनेक आपत्तियाँ खुदके सिरपर आ जाती है। क्योंकि जिसकी निन्दा की गई वह तो बरदास्त करेगा नहीं, वह तो कुछ न कुछ उपद्रव ढायेगा। तो ऐसी अनेक विकट स्थितियाँ होती हैं, उन परिस्थितियोंमे यह असत्य बोल सकता है अपने वचावके लिए या अपने हठकी रक्षाके लिए। तो परनिन्दाकी प्रकृति रखने वाले पुरुषके भाषा समितिका पालन नहीं बन सकता। जो मुनि दूसरोका उपहास करते हैं, वचनोसे कोई हँसी करते हैं, कुछ नीचा दिखानेकी बात करते हैं तो ऐसे उपहासका जो मनमे आशय रख रहा है वह पुरुष छुद्र आशयका है। गम्भीर पुरुष है और ऐसे पुरुषोके वचन असत्य भी निकला करते हैं। तो भाषा समितिका पालनहार पुरुष उपहासमे चुगली करनेकी प्रकृति जिन श्रवणोके पड़ जाती है, एककी बात दूसरेसे कुछ कहा, तीसरेसे कुछ कहा, यो एककी बात दूसरेसे चोरीसे कहना यह चुगली कहलाता है। तो चुगलीकी प्रकृति वालेका चित्त स्थिर नहीं रहता और उस प्रसंगमे कोई बात खुलनेका भय होता है या खुल जाता है तो उस प्रसंगसे यह ऐसी प्रवृत्ति करता, वचन बोलता जो दूसरेका बिगाड़ करने वाला हो या वस्तुके यथार्थ स्वरूपसे विपरीत हो। तो चुगली करने वाले श्रवणके सत्य बोलनेकी भाषा समिति नहीं बन सकती। जो पुरुष कर्कश वचन बोलता है और शास्त्रके विरुद्ध वचन बोलता है वह भाषा समितिका पालन नहीं कर सकता, क्योंकि कर्कश वचन किसी वेदनासे या खोटे अभिप्रायसे होता है। तो जहाँ दूषित आशय रहा वहाँ भाषासमिति कैसे पल सकती है? तो श्रवण न आत्मप्रशसा करते हैं, न किसी पर जीवकी निन्दा करते हैं, न किसीका उपहास करते हैं और न चुगली की प्रवृत्ति करते हैं। तो इस आत्मप्रशसादि दोषसे रहित शास्त्रसम्मत वचन बोलनेको भाषा समिति कहते हैं।



अनुद्गमोत्पादनबलभदोषा मनोवचन कायविकल्पशुद्धा ।

स्वकारणा या मुनिपस्य भूक्तिस्तामेपणाख्य समिति वदति ॥२२५॥

साधुओंकी एषणा समिति—इस छंदमे श्रवणके एषणा समितिका वर्णन किया गया है। उद्गम आदिक ४६ दोष होते हैं जिनमे १६ दोष तो श्रावक दाताके द्वारा बनते हैं और १६ दोष साधु पात्रके द्वारा बन सकते हैं। १० दोष आहार सम्बन्धी होते हैं और ४ दोष भाव खोटे विषयक हैं। जैसे गुस्सासे खाना, निन्दा करते हुए खाना। अनिष्ट भोजनमे द्वेष और इष्ट भोजनमे राग रखकर खाना आदि भावकृत दोष हैं। ऐसे ४६ दोषोंसे रहित और ३२ अन्तराय टालकर मन, वचन, कायकी शुद्धिसे शुद्ध शरीरकी स्थितिके लिए जो आहार ग्रहण करता है वह मुनिकी एषणा समिति कहलाती है। एषणाका अर्थ है खोजना। शरीर है सयमका बहिरंग साधन। शरीरकी स्थिति रहे तो यह पुरुष धर्मका पालन सुगमतया कर सकता है। कही कोई रोग व्याधि हो जाये अथवा क्षुधा तृषाकी तीव्र वेदना जगे तो उस समय यह अपने समाधिभावमे नहीं ठहर पाता। अतएव आहार करना आवश्यक हो जाता है। सो शुद्ध आहारकी खोज करना एषणा समिति है। जहाँ श्रावकने शुद्ध होकर पडगाहा और विधि मिलनेपर मुनिजन वहाँ निर्दोष आहार ग्रहण करते हैं, आहारचर्याके बाद और आहार कर चुकने तक अतरायोको टालकर ही चर्या करते हैं। वे अन्तराय ३२ हैं जो भिन्न-भिन्न स्थितियोंके हैं। सो ३२ अतरायोसे रहित होकर मुनि-जनोका आहार करना एषणा समिति कहलाता है। मुनिजन मन, वचन, कायकी शुद्धिसे शुद्ध रहते हैं और न वे आहारका निर्माण करते हैं, न कराते हैं और न करानेकी अनुमोदना करते हैं। नवकोटि विशुद्ध आहारका करना एषणा समिति कहलाता है।

आदाननिक्षेपविधेर्विधाने द्रव्यस्य योग्यस्य मुने स यत्नः ।

आदाननिक्षेपण नामधेयां वदति सत समिति पवित्रा ॥२२६॥

साधुओंकी आदाननिक्षेपण समिति—मुनिजनोके रखने योग्य जो उपकरण हैं उन उपकरणोके रखने और उठानेका कार्य तो पडता ही है, सो उन उपकरणोके धरने उठानेमे सावधानी रखना, जीवहिंसा टालकर प्रवृत्ति करना वह आदान निक्षेपण समिति है। मुनि-जनोके रखने योग्य उपकरण तीन कहे गए हैं। संयमका उपकरण पिछी है। शुद्धिका उपकरण कमण्डल है और ज्ञानका उपकरण शास्त्र है। सो इन उपकरणोके धरनेके समय पहले उस भूमिको शोधलें कि कोई जीव-जंतु तो नहीं है। पीछे धरे जाने वाले उपकरणोको शोधले, यो शोधन करते हुए धरना, ऐसे इन उपकरणोको उठाते हुए पिछीसे



पोछना और उठाना, फिर उस उपकरणको नीचेसे भी पोछना ताकि कोई जीव यदि चीटी आदिक चढ़ गई हो तो उसे समितिपूर्वक उसका बचाव कर दें, ऐसी वृत्तिको आदान निक्षेपण समिति कहते हैं। आदानका अर्थ है ग्रहण करना और निक्षेपणका अर्थ है धरना। इन दोनों प्रकारकी वृत्तियोंमें मुनिजन पवित्र समितिका प्रयोग करते हैं।

दूरे विशाले जनजंतुमुक्ते गूढे विरुद्धे त्यजतो मलानि ।

पूता प्रतिष्ठापननामधेयां वदति साधो समितिं जिनेन्द्रा ॥२२७॥

साधुवोकी उत्सर्गसमिति—साधुके जब शरीर लगा है और उस शरीर रक्षाके लिए आहार वे करते हैं तो नीहार भी करना हो जाता है। मल मूत्रका क्षेपण करना पड़ता है, तो उसका क्षेपण कहां करे और कैसे करे, ऐसी इस प्रतिष्ठापन समितिका वर्णन इस छंदमें किया है। मल मूत्रका त्याग दूरवर्ती प्रदेशोंमें करे, क्योंकि जो उनके ठहरनेका जो स्थान है वही यदि करे तो निकट रहने वाले पुरुषोंको बाधा उत्पन्न होती है। और मुनिजन कभी किसीकी बाधाको नहीं स्वीकार करते, अतएव दूरवर्ती प्रदेशोंमें ही मुनिजन मल मूत्र क्षेपण किया करते हैं। दूरवर्ती प्रदेश हो और वह भी विशाल हो, जैसे मैदान पड़ा है, खेत पड़ा है, जहां शोधन भली-भांति होता है और आमतौरसे सबके लिए वह प्रदेश खुला हुआ है, ऐसे विशाल प्रदेशमें मल मूत्र क्षेपण करे तो यो दूरवर्ती प्रदेश हो और विशाल प्रदेश हो, तिसपर भी वह कुछ ओटसा लिए हुए हो, यानि कुछ छिपा हुआ सा हो। जैसे मनुष्योंकी प्रवृत्ति है कि कुछ ओट लेकर ही मल मूत्रका क्षेपण करते हैं। यद्यपि सब जानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य मल मूत्रका क्षेपण करता है तिसपर कोई मनुष्य सबको दिखाकर मल मूत्रका क्षेपण नहीं करता। यह एक सभ्यताकी बात है और इसमें दूसरोंको कष्ट न पहुँचे, इसकी भी बात है। और साधुजनोंको तो देखिये, वे तो निरन्तर नग्न रहते हैं, गृहस्थजन तो कपड़ेसे अपने गूढ़ अंगको ढाके रहते हैं तो उसे खुला दिखानेमें सकोच हो जाता है, पर मुनि तो सतत् नग्न रहते हैं, तिसपर भी मल मूत्रके क्षेपणके समय वे भी गूढ़ स्थानमें मल मूत्रका क्षेपण करते हैं। तो जहां मल मूत्रका क्षेपण किया जाना चाहिए वह प्रदेश दूरवर्ती हो, विशाल हो, गूढ़ हो, इतने पर भी जन जतुरहित हो। जन जतुरहित प्रदेशमें ही मुनिजन मल मूत्रादिका क्षेपण किया करते हैं, किन्तु जो समितिका मुख्य ध्येय है जीवहिंसाका बचाना, सो जहां जीव न हो। ऐसे स्थान पर ही मल मूत्रका क्षेपण करना समिति है और कदाचित् दो एक छोटे जीवजंतु दीख जाये तो कभी अपहृत संयम धारणा करके भी उस स्थानका प्रयोग कर सकते हैं। संयम दो प्रकारके होते हैं—(१) उपेक्षा संयम और



(२) अपहृत संयम । उपेक्षा समयके मायने यह है कि जिस प्रदेशपर जंतु बहुत हों या कुछ भी हो तो उस प्रदेशको छोड़कर अन्य प्रदेशोमें गमन करना मल मूत्र क्षेपण करना आदिक बताया गया है और अपहृत समयमें यदि दो एकही जंतु हों तो उन्हें कोमल पिछीसे एक ओर करके शोधकर उस भूमिमें मल मूत्र क्षेपण कर सकता है । सो जीव जंतुरहित प्रदेश होना चाहिए, प्रतिष्ठापना समितिका पालन करनेके लिए ।

समस्त जंतुप्रतिपालनार्था कर्माश्रवद्वारनिरोधदक्षाः ।

इमा मुनीना निगदन्ति पञ्च पञ्चत्वमुक्ताः समितीजिनेन्द्राः ॥२२८॥

समितियोंकी संवरकारिता—जो जन्म मरणसे अतीत हो गए हैं ऐसे प्रभु जिनेन्द्रदेवने ५ समितियोंका श्रमणोंके श्रावण्यमें प्रयोग बताया है । इन समितियोंसे सब जीवोंकी रक्षा होती है । सो ये पाँचोही समितियाँ कर्मोंके आश्रवका द्वार रोकनेमें सक्षम हैं अर्थात् ये सम्बरका कारण बनती हैं । बताया ही गया है कि गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परीषह विजय एव चारित्र्य इनमें जीवोंके शुभ अशुभ कर्मोंका सम्बर होता है । सो तीन गुप्ति तो उत्कृष्ट वृत्ति हैं । यदि कोई गुप्तिमें न रह सके, कुछ प्रवृत्तिमें आता है तो उसे समितिका पालन करना चाहिये । यह समिति आश्रवनिरोधके कारणभूत है । यद्यपि समितियोंमें प्रवृत्ति अश भी पडा है पर यहाँ इन्द्रियकी प्रधानता है । सो यह सब जगह अलग-अलग बात है । वैसे तो ५ महाव्रतोंमें भी निवृत्ति बतायी गई है और प्रवृत्ति बतायी गई है पर वहाँ प्रवृत्तिपर दृष्टि है, इस कारण व्रतोंको आश्रवका कारण बताया है । भलेही वह शुभ आश्रवोंका ही कारण है, पर है तो आश्रवोंका हेतु । लेकिन समितिसे चलने, बोलने आदिककी प्रवृत्ति होनेपर भी निवृत्तिका ही लक्षण है, निवृत्तिका ही प्रयोजन है । सो निवृत्तिकी प्रधानता होनेसे इसको सम्बरका कारणभूत कहा गया है ।

प्रवृत्तय स्वातवचनस्तनूना सूत्रानुसारेण निवृत्तयो वा ।

यास्ता जिनेशाः कथयति तिस्त्रो गुप्तीर्विधूताखिलकर्मबंधा ॥२२९॥

साधुओंकी गुप्तियाँ—जैसा सर्वज्ञ देवने प्रतिपादित किया है उस आगमके अनुसार मन, वचन, कायकी जो प्रवृत्ति है और इसकी जो निवृत्ति है वही गुप्ति कहलाती है । गुप्ति तीन प्रकारकी कही गई है—(१) मनोगुप्ति, वचनगुप्ति एव कायगुप्ति । जैन शासनके अनुसार मनकी प्रवृत्ति हो या मनकी निवृत्ति हो उसे मनोगुप्ति कहते हैं । जिस सहज सिद्ध स्वभाव अतस्तत्त्वमें मनकी प्रवृत्ति हो, विचार, चिन्तन सहज स्वरूप में चले,



यह मनोगुप्ति है और वही मनोगुप्ति विषय कषायोसे निवृत्तिरूप है । इसीलिए प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही बातें गुप्तिमे कही गई है । वचनकी प्रवृत्ति ऐसी करना कि जिसमे आत्मध्यान बने, आत्माकी अभिमुखता रहे उस प्रवृत्तिको वचनगुप्ति कहते हैं और जिसके स्वात्माभिमुखता परक वचन हो रहे हैं उसके अन्य प्रकारके वचनोसे निवृत्ति है, इस कारण वह निवृत्ति भी हो गई । तो यह कहलायी वचनगुप्ति । शरीरका जैनागम चरणानुयोगकी विधिके अनुसार शरीरका प्रवर्तना, शरीर चेष्टाये होना, पद्मासनसे ध्यान लगाकर बैठकर शरीरको निश्चल बनाना आदिक जो शारीरिक पौरुष हैं, चेष्टाये हैं वह कायकी प्रवृत्ति है और वही स्थिति अन्य प्रकारकी काय चेष्टावोकी निवृत्तिरूप है, सो यह कायगुप्ति कहलाती है । इस प्रकार इस छंदमे मुनियोकी गुप्तियोका वर्णन किया गया ।

एव चरित्रस्य चरित्रयुवतैस्त्रयोदशागस्य निवेदितस्य ।

व्रतादिभेदेन भवति भेदा सामायिकाद्या पुनरेव पच ॥२३०॥

**सम्यक्चारित्रकी त्रयोदशाङ्गता**—इस परिच्छेदमे अब तक ५ व्रत, ५ समिति और ३ गुप्तियोका वर्णन किया गया । इनके मिलनेसे चारित्र १३ प्रकारका हो जाता है । तो यह प्रकार नहीं है किन्तु अग है । जैसे शरीरके ८ अंग कहना तो उचित है मगर शरीरके ८ प्रकार कहना यह उचित नहीं है, क्योंकि अंगोके समुदायका नाम शरीर है । ऐसेही १३ प्रकारके जो आचरण हैं इनके समूहका ही नाम सम्यक्चारित्र है । सो ५ व्रत, ५ समिति और ३ गुप्तियोके मिलनेसे चारित्र त्रयोदशाग हो जाता है और इस ही त्रयोदशाग चारित्रके ५ भेद अन्य प्रकारसे कहे गए हैं—सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्मसाम्पराय और यथाख्यात चारित्र ।

पंचाधिका विंशतिरस्तदोषैरुक्ता कषाया. क्षयत शमाद्वा ।

तेषा यथाख्यातचरित्रमुक्तं तन्मिश्रतायामितरं चतुष्क ॥२३१॥

**सामायिकादि यथाख्यातान्त चारित्रोकी विशेषताका सक्षिप्त दिग्दर्शन**—सामायिक आदिक ५ भेदोमे से जो यथाख्यात चारित्र है वह तो इन २५ कषाय दोषोके क्षयसे हुआ । किसीके उपशम होनेसे हुआ । तो यथाख्यातचारित्र कषायरहित आत्मवृत्तिका नाम है और शेषके जो चार चारित्र हैं वे कषायके क्षयोपशम होनेसे होते हैं । यथाख्यातचारित्र उपशम श्रेणीमे रहने वाले मुनिजनोके औपशमिक होता है और क्षयक श्रेणीमे रहने वाले श्रवणके क्षयक होता है, पर शेष बचे हुए चार चारित्र कषायके क्षयोपशम होनेसे होते हैं । इस



जीवमे अनन्त गुण विद्यमान है, जैसे जाननेकी शक्ति, देखनेकी शक्ति, फिर अनुभवनेकी शक्ति। इस प्रकार शक्तिके निरखनेसे आत्मामें अनन्त गुण विदित होते हैं, परन्तु वे अनन्त गुण ज्ञानावरणादिक कर्मोंके आवरणको ढक रहे हैं। तो अब जैसे उन कर्मोंका क्षयोपशम हो तो वे गुण प्रकट हो, क्षय हो तो प्रकट हो, क्षयोपशम हो तो प्रकट हो। तो चारित्र भी आत्माका एक गुण है और उस चारित्र गुणका घात करने वाला चारित्र गोहनीय कर्म है, जिसके २५ भेद होते हैं। अनन्तानुबधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, जिसके उदयमें सम्यक्त्वका घात और चारित्रका घात होता है। अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ जिसके उदयमे इस जीवके व्रतरूप भाव नहीं हो पाते। प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ जिसके उदयसे जीवके सत्त्व व्रतके भाव नहीं हो पाते। सज्ज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ जिसके उदयसे जीवके यथाख्यात चारित्र प्रकट नहीं हो पाता। ये १६ तो कषाये हैं और ९ नोकषाये हैं। नोकषायका अर्थ है ईसत कषाय हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। तो इन २५ भेदोंके क्षयसे क्षायक यथाख्यात चारित्र होता है और उपशमसे औपशमिक यथाख्यात चारित्र होता है, पर प्रकृतियोंके क्षयोपशमसे सामायिक आदिक चार प्रकारके चारित्र प्रकट होते हैं। जिसके अनन्तानुबधीका उपशम हो, क्षय हो या क्षयोपशमकी विधिमें हो, सम्यक्त्व हो गया है अब अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण कषाय इन ८ का क्षयोपशम हो मायने उदयाभावी क्षय और उपशम हो और सज्ज्वलनका उदय हो, ऐसी स्थितिमें अभेद रूप सामायिक चारित्र होता है और अभेद पद्धतिसे उपयोग हो तो छेदोपस्थापना चारित्र होता है। परिहार विशुद्धिके साथ परिहार विशुद्धि चारित्र होता है और एक सज्ज्वलन लोभ शेष रह गया और शेष कषायोका उपशम या क्षय हो गया तो वहाँ सूक्ष्मसाम्पराय चारित्र होता है। तो सूक्ष्मसाम्पराय चारित्रमें उपशम या क्षयकी बात है, पर सज्ज्वलन लोभ कषायका उदय आनेसे वह विधि तो क्षायोपशमिक जैसी बनी। यो शेष चार प्रकारके चारित्रको क्षायोपशमिक कहा गया है।

सद्दर्शनज्ञानफल चरित्र ते तेन हीने भवतो वृथैव ।

सूर्यादिसगेन दिवेव नेत्रे नैतत्फल येन वदति सतः ॥२३२॥

चारित्रसे सम्यक्त्वलाभ व ज्ञानलाभकी सफलता—सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्रिके विषयमें उनकी एकताका दृष्टान्तपूर्वक समर्थन करते हैं। जैसे सूर्यादिकके प्रकाशके बिना चेतोका धारण करना व्यर्थ है, नेत्र तो है देखनेका समर्थन तो है पर है अंधेरा, न सूर्यका



प्रकाश है न दीपक आदिकका प्रकाश है तो नेत्र तो कुछ काम न कर सके, कुछ दीखा ही नहीं। तो प्रकाशके बिना नेत्रोका धारण करना व्यर्थ है। वहाँ अभीष्ट पदार्थोंका देखना और अभीष्ट स्थान पर पहुँचना नहीं हो सकता। इसी तरह चारित्र्यके बिना सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानका भी धारण करना व्यर्थ है। व्यर्थ इस दृष्टिसे है कि केवल सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानसे कभी अभीष्टकी प्राप्ति नहीं हो पाती। जब चारित्र्यगुणका विकास हो, जैसा जाना और श्रद्धान किया उस प्रकारसे उपयोग रम जाय निज स्वरूपमे, तो यह स्थिति ही तो सार्थक स्थिति कहलाती है। इसमे किसीको सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान तो हुआ और सम्यक्चारित्र्य न हुआ तो अभीष्ट अतस्तत्त्व मे रमने और पहुँचनेकी सम्भावना न हुई, इस कारक इसको व्यर्थ कहा गया है। सारांश यह है कि चारित्र्यको अवश्य धारण करना चाहिये क्योंकि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञानसे जो प्रकाश पाया है उसकी सफलता सम्यक्चारित्र्यसे है। जैसे कि कोई औषधिकी श्रद्धा करे और औषधिका खूब ज्ञान भी रखे कि यह अच्छी औषधि है, इससे रोग दूर होगा तो भी जब तक औषधिको न पीवे तब तक उसका औषधियोका जानना, श्रद्धान करना किस काम का? ऐसे ही यदि सम्यक्चारित्र्यकी बात न बने तो कहा गया है कि फिर श्रद्धान और ज्ञान करना व्यर्थ है यावे फलवान न हो सका।

कषायमुक्त कथितं चरित्र कषायवृद्धावपघातमेति ।

यदा कषाय शममेति पु सस्तदा चरित्र पुनरेति पूत ॥२३३॥

कषायवृद्धिसे चारित्र्यविनाश व कषायशमनसे चारित्र्यविकास—चारित्र्य कहते हैं कषायके अभावको। आत्मामे कषाये न जगे और अपने सहज ज्ञानस्वरूप अतस्तत्त्वमे रमे वह चारित्र्य कहलाता है। तो चारित्र्य कषायके अभाव बिना सम्भव नहीं है। तो जिस जीवके कषायोका अभाव नहीं हो पाता उस जीवके कषायोकी वृद्धि होने लगती है, और जब कषाये बढती है, कषायोपर दृष्टि है, लगाव है तो इसका चारित्र्यगुण भी नष्ट होने लगता है। सो कषायोका अभाव होनेसे उपयोग शान्त अपने स्वरूपके अनुसार हो जाता है। बस यही आत्माकी पवित्रता है कि इसके कषायभाव न रहे और अपने सहज अन्तस्तत्त्वमे यह मे परम पदार्थ हूँ, ऐसी भावना बने यह ही वास्तवमे चारित्र्य कहलाता है।

कषायसगौ सहते न वृत्त समार्द्रचक्षुर्न दिन च रेणु ।

कषायसगौ विधुनति तेन चारित्र्यवतो मुनय सदापि ॥२३४॥

चारित्र्यपालनके लिये कषायन्यावृत्तिकी अनिवार्यता—जहाँ सम्यक्चारित्र्य होता है



नहीं क्रोधादिक कषायों या धनधान्यादिक बाह्य परिग्रहकी स्थितिको यह ज्ञानी नहीं सह सकता। जैसे कि किसीकी आँख दुखती है, ललाई आदिक होने लगती है तो वह दुःखित आँखोंसे सूर्यका प्रकाश या धूलके कणोंको नहीं सह सकता, ऐसे ही चारित्र्यभाव भी क्रोधादिक कषायोंको और धन-धान्यादिक परिग्रहके कणोंको नहीं सह सकता। यदि कषायभाव आ जाय तो चारित्र्यमें दोष आयगा। कहो कभी चारित्र्यका घात भी हो जाय। इसी प्रकार धन-धान्यादिक बाह्य परिग्रहकी सौजूदगी रहे तो वहाँ भी चारित्र्य नहीं टिक पाता। इस कारण जो सम्यक्चारित्र्यको निर्दोष रीतिसे पालना चाहते हो वे मुनिजन कषायोंको और पद्मिग्रहोंको अपने पास न फटकने दें, क्योंकि कषाय होनेसे चारित्र्यका घात है और परिग्रह होनेसे कषायभाव होनेका साधन है। अतः कल्याणार्थी पुरुषोंका कर्तव्य है कि वे अन्तरंग और बहिरंग दोनों प्रकारके परिग्रहोंसे दूर रहे।

नि शेषकल्याणविधौ समर्थ यस्यास्ति वृत्त शशिकांतिकांतं ।

मर्त्यस्य तस्य द्वितयेऽपि लोके न विद्यते काचन जातु भीतिः ॥२३५॥

चारित्र्यसे सकलकल्याणलाभ—निर्दोष चारित्र्य पालन करनेसे समस्त कल्याणकी प्राप्ति होती है। संसारमें ऐसा कोई भी दुर्लभ पदार्थ नहीं है जो चारित्र्यके पालनसे न मिलता हो। बात यहाँ यह समझना कि जिस जीवने अविकार स्वभाव सहज चैतन्य तत्त्वको जाना, उस ही तत्त्वका श्रद्धान किया, उस ही सहज अतस्तत्त्वमें उपयोगको रमाया तो अब उसे चाहिए क्या? संसारका कोई भी बाह्य परिग्रह कण उनकी चाह कोटिसे बाहर है। तो जहाँ कुछ भी चाह नहीं है वहाँ सब कुछ ही मिला समझियेगा। तो सब कुछ चारित्र्यभावसे ही प्राप्त होता है, यह जानकर चन्द्रज्योत्सनाके समान स्वच्छ चारित्र्यको धारण करने वाले जो लोग होते हैं वे ही इहलोक और परलोक दोनोंमें निर्भय सुखको प्राप्त करते हैं। आत्मा पर विपत्ति है तो यही है कि अपने स्वभावमें नहीं रम पाते। सो स्वभावमें जो रम सके उसके लिए कोई कष्ट और सकट होते ही नहीं हैं। सो चारित्र्यधारी इहलोक और परलोक दोनोंमें भयरहित, बाधरहित आत्मीय आनन्दको प्राप्त करते हैं।

न चक्रनाथस्य न नाकिराजो न भोगभूजस्य न नागराज ।

आत्मरित्त शाश्वतमरतदोष यत्सयतस्यास्ति सुख विबाध ॥२३६॥

चारित्र्यसे अलौकिक आनन्दका अनुभव—सयमी पुरुषके जो आनन्द उत्पन्न होता है वह आनन्द चक्रवर्तीका प्राप्त नहीं है क्योंकि चक्रवर्तीकी दृष्टि तो बाह्य पदार्थोंमें चाहें



कितना ही संयोग मिला हो, छह खण्डका राज्य मिला है मगर जिसकी दृष्टि परकी ओ है उसको आनन्द कैसे कहा जा सकता है ? वहाँ तो क्षोभ ही है। तो संयमी जीवके व आनन्द होता है उसके सामने नागेन्द्र या स्वर्गके इन्द्रकी सम्पत्ति भी तुच्छ है। आखि वह पौद्गलिक ढेर ही तो है। किसी भी बाह्य पदार्थसे आत्मतत्त्वमे कुछ कष्टकी बात न हो सकती। सो इन्द्रके वैभवमे भी वह आनन्द नहीं है जो संयमी जीवमे पाया जाता है संयमी जीवके आनन्दको कोई भोग भूमिया जीव पा नहीं सकता। भोग भूमिया मनु भोगकी स्थितिमे ही तो रमा करते हैं। सुख पा रहे मगर उस सुखकी कीमत क्या ? पीछ भी क्षोभ हो रहा है और उसके फलमे ससारके दुख ही भोगने पड़ेंगे। तो भोग भूमिके सुख संयमी जनोके आनन्दकी तुलना नहीं कर सकते। क्योंकि अन्य सुख इस आनन्दकी तुलना नहीं कर पाते कि यह आनन्द स्वमे स्वके उपयुक्त रहनेसे प्रकट होता है, पराधीन नहीं है यह आनन्द। जब ही दृष्टिकी, जब ही अपने स्वरूपको देखा तब ही वह आनन्द इस संयमीको प्राप्त होता है। कल्याणार्थी जीवका कर्तव्य है कि बाह्य पदार्थको तुच्छ समझे और अपने आपकी दृष्टिसे बने तब वह आनन्द प्राप्त हो। आत्मा पवित्र बने तो यह उनके कल्याणकी बात है। ये मायामयी जगतके मायामयी लोग मेरा क्या सुधार कर सकेंगे जिनके लिए यश चाहने वाले लोग नाना प्रकारकी कीर्तिकी चेष्टाये करते हैं। कोई दूसरा इस आत्माको कुछ भी देनेमे समर्थ नहीं है। यह ही आत्मा अपने सहज स्वरूपको सम्हाले तो उसे आनन्द प्राप्त होता है।

निवृत्तलोकव्यवहारवृत्ति सन्तोषवानस्तसमस्तदोषः ।

यत्सौख्यमाप्नोति गतातराय किं तस्य लेशोऽपि सरागचित्त ॥२३७॥

**चारित्र्यलभ्य आनन्दकी सरागचित्त द्वारा अलभ्यता**—जो पुरुष जो साधक सासारिक समस्त व्यवहारोसे अपनी वृत्ति हटा लेता है, व्यवहारमे नहीं जगता, व्यवहारमे दृष्टि होने पर केवल आकुलता और भावोकी परतप्तता ही चलती है। साधक वही है, मुनि वही है जो सासारिक समस्त व्यवहारोसे अपनी वृत्ति हटा लेता है। कल्याणार्थी पुरुष ज्ञानीजन ऐसे ही साधकोकी उपासनामे रहते हैं। जो लोग जगतके व्यवहारमे ही प्रेम किए हुए हैं उन साधक जनोसे ज्ञानीजन क्या बोलेंगे ? ससारकी निवृत्तिका कोई दूसरा आदर्श न मिलेगा। वास्तविक आदर्श वही है जो सासारिक व्यवहारोसे अपनी दृष्टि हटा लेता है और इस कारण जो सतुष्ट रहता है, जिसने समस्त दोषोको नष्ट कर सतोष प्राप्त कर लिया है वह पुरुष जितना निराबाध सुख प्राप्त करता है उसका हजारवाँ हिस्सा भी रागी



पुरुष प्राप्त नहीं कर सकता। आत्मदृष्टिसे, आत्माश्रयसे स्वाधीन होने वाला आनन्द वास्तविक आनन्द है, और जिन सुखोमे अनेक बाह्य पदार्थोंकी अपेक्षा रखनी पड़ती है, वे सुख वास्तवमें सुख ही नहीं हैं।

ससंशयं नश्वरमंतदुखं सरागचित्तस्य जनस्य खौख्यं ।

तदन्यथा रागविवर्जितस्य तेनेह सतो न भजति रागं ॥२३८॥

सरागके सुखमें और विरागके सुखमें अन्तर—जो मनुष्य ज्ञान सहित है वे विनाशीक सुखका अनुभव करते हैं, जिनका चित्त रागमें ही है, राग ही जिनको सुहाता है, रागमें ही जो विश्राम पाते हैं वे पुरुष राग रहित आत्माके स्वभावको क्या जानेगे ? जब राग रहित आत्माके स्वभावको जान न सके तो वास्तविक आनन्दका अनुभव क्या करेंगे ? वे तो कल्पनाजन्य इन्द्रिय सुखोमे ही सुख पानेका अनुभव करते हैं। ये इन्द्रिय सुख विनाशीक हैं, क्योंकि सुखके आधारभूत, आश्रयभूत बाह्य पदार्थ सदा नहीं रहते, इनका चित्त भी स्थिर नहीं रहता, इस कारण ये सब विनाशीक हैं। इन्द्रिय सुख अन्तमें नियमसे फल देने वाले हैं। जैसे कि यही अनुभव होता है कि विषय सुखोको भोगना है तो उसके फलमें पछतावा होता है, निर्बलता होती है, शारीरिक सकट आते हैं, व्याधियाँ होती हैं, कोई अच्छा फल नहीं निकलता। फिर पापका जो बंध किया उसके फलमें अगले भवमें खोटी दशाये पाते हैं। ये इन्द्रिय सुख अन्तराय सहित हैं। जिस वस्तुको भोग रहे है वह वस्तु बिगड़ जाय, न रहे, उसे कोई छीन ले यह भी अन्तराय है अथवा भोगने वाली इन्द्रिय बिगड़ जाय वह भी अन्तराय है, या चित्त उस ओर न रहे, बिगड़ जाय तो वह भी अन्तराय है। पापका उदय आनेसे अनेक ऐसे अन्तराय आते हैं, तो इन्द्रिय सुखमें अन्तराय बहुत पड़े हुए हैं। ऐसे सुखोका अनुभव रागी जीव किया करते हैं, किन्तु जो विरागी पुरुष है, जिनका रागमें चित्त नहीं है वे अविनाशी सुखका भोग करते हैं। आत्मा स्वयं सुखमय है और सुख स्वरूप आत्मा दृष्टिमें आये, अन्य कोई दृष्टिमें न रहे तो वहाँ जो आनन्द मिलता है वह अविनाशी आनन्द है, खुद सदा रहता है तो आश्रयभूत स्व कही जा नहीं सकता। अतएव इस ओरसे देखे तो आनन्द सदा रहना चाहिये। आत्माकी दृष्टि शुद्ध होने पर, राग रहित होने पर स्थिर ही रहता है। अस्थिरताका कारण तो रागद्वेष मोह है। तो विराग पुरुषकी दृष्टिमें स्थिरता रहती है, इस कारण आत्मीय सुख अविनाशी सुख है। यह आत्मीय आनन्द स्वभावतः उत्पन्न होता है। इसमें कर्मोदय आदिककी आवश्यकता नहीं होती है। अनैमित्तिक आनन्द है, इस कारण सदैव रहा करता है। तो आत्मीय आनन्द



नित्य है और सदा मधुर है। जिस समय आनन्द भोग रहे उस समय भी अलौकिक आनन्द आ रहा, परम आह्लाद भी अनुभव हो रहा और उसके फलमे यही आनन्द मिलेगा। कोई कर्मबध न होगा, कोई अन्तरायकी बात नहीं आ सकती। ये सदा मधुर है और आत्मीय आनन्दमे कोई अन्तराय भी नहीं आता। अन्तराय उसे कहेगे कि जो पराधीन सुख है और परका वियोग हुआ तो वह अन्तराय वाला बन गया। अब यहाँ स्वका ही तो आनन्द अनुभव रहा। स्वकी दृष्टि ही आनन्दको भोगती है और यह सब स्वाभाविक है। सदैव रहता है तो इस आनन्दमे क्या अन्तराय आयगा। इस कारण जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, हित अहितके जानकर है वे रागद्वेष मोहसे सदैव दूर रहा करते हैं।

विनिर्मल पार्वणचद्रकात यस्मास्ति चारित्रमसौ गुणज्ञः ।

मानी कुलीनो जगतोऽभिगम्य कृतार्थजन्मा महनीयबुद्धिः ॥२३६॥

**निर्मल चारित्रवान् पुरुषकी सम्माननीयता**—जिस पुरुषका चरित्र पूर्णमासीके चन्द्रकी तरह कान्त है, निर्मल है वही वास्तवमे मानी पुरुष है। यहाँ मानीका अर्थ घमड करने वाला नहीं किन्तु जगतके द्वारा मान्य है। जिसको लोग गौरवके साथ देखते हैं, जिसका नाम गौरवके साथ लेते हैं ऐसा श्रेष्ठ पुरुष है वह जिसका चरित्र निर्मल है। चारित्रकी निर्मलता रागद्वेषके दूर होनेसे होती है, क्योंकि जो भी पाप बंधते हैं या इन्द्रिय विषयोमे कुछ भी प्रवृत्ति जगती है तो उसका कारण है राग और द्वेष। तो जहाँ राग और द्वेष नहीं रहा, वहाँ चारित्र निर्मल होता है। तो ऐसा निर्दोष चारित्र वाला पुरुष ही इस जगतमे मान्य है और वही कुलीन है। श्रेष्ठ कुलमे उत्पन्न होनेको कुलीन कहते हैं। आत्माका श्रेष्ठ गुण है चेतन। अरहत भगवान् इस विशुद्ध चैतन्यस्वरूपमे ही रम रहे हैं, इसी कारण ही तो सर्वोत्कृष्ट हैं। तो वही वास्तवमे कुलीन पुरुष है जिसका चारित्र निर्मल होता है, श्रेष्ठ पुरुष भी वही है जिसका चारित्र निर्दोष है। लोग श्रेष्ठ चारित्र वाले पुरुषकी ही प्रशंसा करते हैं और वही वास्तवमे श्रेष्ठ समझा जाता है। तो निर्मल चारित्र वाला पुरुष जगतमे श्रेष्ठ है और उस ही का जन्म कृतार्थ है याने जन्म सफल होगा। जगतमे ये जीव अनादि कालसे रागद्वेषवश परवस्तुवोमें ही रमते चले आये हैं। यह जीवके लिए बड़ा कलंक है। जीव स्वयं तो ज्ञानानन्दस्वरूप है और परवस्तुमे बुद्धि अटकनेसे न ज्ञानका विकास चल रहा, न आनन्दगुणका शुद्ध परिणमन चल रहा। तो जो भी इस रागद्वेषमे जानकारी है, प्रवृत्ति है वही सब इस जीवके लिए कलंक है। तो ऐसा कलंक भव भवमे लगाता चला आया है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन चार सजावोके वश होकर दुःखी होता चला आया है तो उस



जन्मकी क्या कृतार्थता है ? उस जन्मकी कृतार्थता है जिसमें यह जीव समस्त बाह्य पदार्थोंसे चित्त हटाकर केवल शाश्वत सहज स्वरूपमें ही चित्त रमे वही पुरुष वास्तवमें श्रेष्ठ है और उस ही का जन्म सफल समझा जाता है । ऐसे ही पुरुषकी बुद्धि सम्माननीय है जिसका चित्त वैराग्यकी ओर जाय ।

गर्भे विलीन वरमत्त मातुः प्रसूतिकालेऽपि वर विनाशः ।

असंभवो वा वरमग भाजो न जीवितं चारुचरित्रमुक्त ॥२४०॥

चारित्र्यहीनों के जीवनकी निन्द्यता—जो पुरुष निर्दोष चारित्र्यसे रहित है याने दुराचारी है, पापोंमें जिनकी बुद्धि फसी है उनका जीवन निन्द्यनीय है । जिन्होंने जन्म लेकर किशोर, युवक बनकर छोटे विषयोंमें प्रवृत्ति डाली है । हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील परिग्रह इनमें ही जो रम रहे हैं और इनके लिए निन्द्यसे निन्द्य कार्य कर बैठते हैं, उनका जीवन क्या जीवन है ? निन्द्यनीय जीवन है, बेकार जीवन है और उनके विषयमें आचार्य कहते हैं कि वे यदि अपनी माताके गर्भमें ही विलीन हो जाते तो उत्पन्न होते ही मर जाते तो वह अच्छा था क्योंकि इस जीवनसे लाभ उन्हें क्या मिला या बाहर निकलकर ही मर जाते अथवा इस पर्यायमें ही पैदा न होते तो अच्छा था । मर जाना या मनुष्य पर्यायमें न होना यह तो किसी कदर अच्छा है क्योंकि इसने मनुष्य पर्याय न पायो । इस कारण कोई तपश्चरण आदिक न कर सके, यह कहनेके लिए तो रहा या यह बात तो रही कि वेचारा यह चौइन्द्रिय जीव, एकेन्द्रिय जीव क्या करे ? उसका उदय ही ऐसा है, भव ही ऐसा है कि न सयमकी योग्यता है, न आत्मीय आनन्दकी प्राप्तता है तो उसको तो यो ही टल जायेगा, पर जो मनुष्य होकर ऊधमी बने, स्वच्छंद विषयोंमें रमण करने वाला बने, चोर, डाकू, वेश्यागामी, शराबी, मासभक्षी अनेकोंको धोखा देने वाला, दिन दहाड़े लूटने वाला, जिस चाहेको मारने पीटने वाला, ऐसा कोई उपद्रवी बन जाय तो उसके लिए धिक्कार है कि ऐसा श्रेष्ठ समागम पाया था तिस पर भी कुबुद्धिसे यह छोटे पथमें चला गया । उसके लिए कह रहे हैं कि वह इस पर्यायमें पैदा ही न होता या गर्भमें या बाहर निकलते ही मर गया होता तो यह अपेक्षाकृत अच्छा है उससे कि मनुष्य जीवन पाया और अनेक तरहके पाप किया । तो जिसने श्रेष्ठ इस मनुष्य पर्यायको पाकर चारित्र्य धारण नहीं किया उसको मनुष्य पर्यायका पाना सर्वथा निरर्थक है ।

निरस्तभूषोऽपि यथा विभाति पवित्र चारित्र्यविभूषितात्मा ।

अनेक भूषाभिरलकृतोऽपि विमुक्तवृत्तो न तथा मनुष्यः ॥२४१॥



**निर्दोष चारित्र्यवालाकी सहज शोभा**—वास्तविक श्रंगार है इस मनुष्यका तो निर्दोष चारित्र्य-श्रंगार है। दुनियाके चित्तमें आदरके योग्य यदि कोई बात है, किसी पुरुषके सम्बन्धमें तो वह उसका निर्दोष चारित्र्य ही है। तो निर्दोष चारित्र्यसे सहित पुरुष चाहे भूषणोंसे रहित हो, कैसे ही शरीर वाला हो उस पुरुषकी शोभा होती है, वैसी शोभा नाना प्रकारके आभूषणोंसे सुसज्जित चारित्र्यहीन पुरुषोंकी नहीं हो सकती। इसलिए जो सोना चांदी आदिक गहने हैं वे सब पार्थिव भूषण हैं, उनसे आत्माका क्या श्रंगार बनता है? चारित्र्य उत्तम हो, निर्मल हो, दया आदिकसे विभूषित हो वह पुरुष श्रंगार रहित हो तो भी वह श्रंगार सहित है। उत्तम श्रंगार उसके भीतरकी दृष्टिका बना हुआ है। तो आभूषण रहित भी पवित्र चारित्र्यसे विभूषित आत्मा जैसे शोभित होता है वैसे अनेक आवरणोंसे अलंकृत चारित्र्यहीन पुरुष शोभाको प्राप्त नहीं हो सकता।

सद्दर्शनज्ञानतपोदयाद्याश्चारित्र्य भाज सफला समस्ता ।

व्यथश्चरित्त्वेण बिना भवति ज्ञात्वहे सतश्चरिते यतते ॥२४२॥

**चारित्र्यके सम्पर्कसे सर्वगुणोंकी महनीयता**—अहिंसा आदिक तपश्चरणोंसे सयुक्त पुरुष त्रयोदशांग चारित्र्यके धारण करने वाले पुरुषके सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, रमण, शान्ति आदिक समस्त गुण सफल हैं। चारित्र्यके रहने पर सर्व गुणोंका श्रंगार बढ़ जाता है, किन्तु जो चारित्र्यसे रहित है उनके वे सारे गुण निरर्थक हैं। कोई पुरुष परस्त्री लम्पटी है, शराब खोर है, मास भक्षी है दुनियाको सताने वाला है, चारित्र्यहीन है। उस पुरुषमें यदि कोई गुण हो, कोई कला विशेष हो तो भी वह व्यर्थ है। वह कोई सफल नहीं कहलाता। उन गुणोंके कारण उनकी शोभा लोकमें नहीं हो पाती और जो चारित्र्यसे रहते हैं उनके सारे गुण निरर्थक हैं लेकिन जो अहिंसक हैं वे सदा सत्य बोलने वाले हैं। किसी भी वस्तु पर कभी भी चित्त नहीं डिगाते हैं, पर स्त्रीके प्रति माता, बहिन पुत्रीके समान दृष्टि रहती है, उनके प्रति स्वप्नमें भी कामवासना नहीं जगती। जो तृष्णा रहित हैं, जो श्रमण ५ महाव्रत, ५ समिति, ३ गुप्ति इन १३ प्रकारके अंगों सहित चारित्र्यके धारण करने वाले हैं उनके सम्यक्त्वकी बड़ी शोभा है। लोग कह उठते हैं कि जैसी आस्था है वैसा ही करके दिखाया है। उनके ज्ञानकी बड़ी शोभा है। वे तपश्चरण करे, इन्द्रियका दमन करें, वे भी बड़े सफल हैं। तो चारित्र्यके होने पर समस्त गुण फल वाले बनते हैं, इस कारण जो विवेकी पुरुष हैं वे हमेशा चारित्र्य धारण करनेका प्रयत्न करते हैं।



## १०. जातिनिरूपण

अनेकमलसभवेकृमिकुलै सदा सकुलेविचित्र बहुवेदने बुधविनिदिते दुःसहे ।

भ्रमन्नयमनारत व्यसनसङ्गटे देहवान् पुरार्जितवशो भवेभवति भामिनीगर्भके ॥२४३॥

जीवपर अनादिसे जन्मसंकट—ये प्राणी पूर्वोपार्जित कर्मोंके वशसे नाना दुःखोंसे परिपूर्ण योनियोमें भ्रमण करते करते स्त्रीके महा निन्दनीय अनेक मलोसे उत्पन्न कीड़ावोंके समूहसे व्याप्त गर्भाशयमें देह धारण करते हैं और वहाँ विचित्र दुःसह वेदनायें भोगते हैं। इस परिच्छेद में पाये हुए जन्मकी चर्चा की जा रही है। ये प्राणी अनादि कालसे अपने कमाये हुए कर्मोंके उदयके अनुसार नाना दुःखोंसे भरी योनियोमें भ्रमण करते चले आये हैं। अनन्त काल तो उन्हें निगोदमें बीता जहाँ एक श्वासमें १८ बार जन्म मरण करना पड़ा। इसीमें अनन्त काल खो दिया। सुयोगसे वहाँसे निकले तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और प्रत्येक वनस्पति हुए। ये निगोद साधारण वनस्पति कहलाते। अब यहाँ प्रत्येक वनस्पति तक बने लेकिन वहाँ भी कितना दुःख है। काटना, छेदना, भूनना, फलोका मसलना आदि कितनी ही प्रकारके दुःख हैं। उन्हें भी यह जीव सहता आया। वहाँसे कुछ विकास हुआ तो दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चौइन्द्रिय आदिक हुआ। वहाँ भी अनेक दुःख कैसा रहने लगे, उन कीड़ों मकोड़ोंको यो ही सता डालते हैं, अन्य पशु पक्षी आदिक यो ही खा डालते हैं तो वहाँ भी बड़ा कठिन दुःख भोगा। पशु पक्षी आदिक हुए तो सर्वत्र दुःख ही दुःख भोगा। अब कुछ सुयोगसे मनुष्य जन्ममें आता है, तो कहाँ तक देह धारण किया यह बात इस छंदमें बतायी गई है। गर्भाशयमें देह धारण करता है जहाँ अनेक मल भरे पड़े हैं। कीड़ोंके समूहसे व्याप्त है, महानिन्दनीय है, जिसमें रहना एक घबड़ाहट जैसी ही जगह है, पर उस गर्भाशय में वह रहता है, नाना दुःसह वेदनायें सहता है। बताते हैं कि गर्भाशयमें यह बालक औंधे मुख लटके रहता है। शरीर उसका फसा रहता है। परस्पर मिला रहता है। गर्भाशय ही तो है। तो ऐसे अनेक दुःख यह जीव गर्भमें रहकर भोगता है।

शरीरसुखावह विविधदोषवर्चोगृह सशक्ररुधिरोद्भव भवभूता भवे भ्राम्यते ।

प्रगृह्य मनसततेर्विदधता निमित्ता सरागमनसा सुख प्रचुरमिच्छता तत्कृते ॥२४४॥

क्लेशनिदान शरीरकी रुचिसे जीवोंकी जन्मव्यसनसतति—यह शरीर दुःखका देने वाला है। शरीर भिन्न वस्तु है। इस पुद्गलसे आत्माका क्या नाता है? कहाँ तो यह



चैतन्यमात्र वस्तु और वहाँ यह शरीर पौद्गलिक घिनावना । इस शरीरका सम्बन्ध नाना दुःखोका उत्पादक है । व्याधियाँ शरीरमें होती हैं । मान अपमानकी बुद्धि यह जीव शरीरके कारण करता है, जब शरीरको समझा कि मैं हूँ तब यह कल्पना जगती कि इस मनुष्यके मुझको गाली दी है । कोई यदि शुद्ध चैतन्यमान आत्माका समझे कि मैं यह हूँ जो अमूर्त है, केवल चित्प्रतिभास मात्र है, ऐसा समझने वालेके हृदयमें यह बात न आयगी कि इससे मुझको कुछ कहा । तो मान अपमान इष्ट अशुभ अशुभ आदि कि जिनके हैं वे सब शरीरके कारणते हैं । किसी शरीरधारीने किसी शरीरधारीसे दृष्ट अशुभ सम्बन्ध मान लिया जिससे वह कष्ट पाता है । तो जितने भी दुःख हैं वे सब इस शरीरके सम्बन्धसे हैं । सो शरीर दुःख ही देने वाला है । इस कारण जो विवेकी पुरुष है वह एक ही निर्णय रखता है कि मुझको तो शरीर रहित होना है । शरीरको बराबर लिपटाये रहनेसे इस मुझ आत्माको क्या लाभ है ? कष्ट ही कष्ट पाया जा रहा है । तो आत्मा जैसा अपने आपमें अमूर्त शुद्ध चैतन्यस्वरूपमें है उस रूपमें अपने आपको पाये, यह विवेकीका पोरुष होता है । तो यह शरीर दुःखका उत्पन्न करने वाला है । यह शरीर नाना दोष और मल मूलका घर है । इस शरीरमें है क्या ? इसे आँखों देख सकते हैं । चमड़ा, हड्डी, खून, मन मूल आदि अशुद्ध वस्तुवोका ही तो यह भण्डार है, जिसे देखकर यह जीव निरख रहा है कि देह कितना अपवित्र है । ऐसे अपवित्र देहसे रुचि बने यह जीवके लिए कितना बड़ा कलक है । तो महान विषका ऐसा ही प्रभाव है कि यह अपने सहज स्वरूपकी हत्या करता चला जा रहा है । अपने प्रभु स्वरूपकी सुध नहीं लेता तो यह शरीर नाना दोषोका घर है । जगतकी जो अधिकसे अधिक गदी वस्तुवे हैं वे सब वस्तुवे इस शरीरमें पायी जाती हैं । तो इस शरीरको देखकर जो जीव प्रेम करते हैं, सुहा जाते हैं, कैसा रूप है, कैसा आकार है, इस तरह जिनके चित्तमें कल्पनाये उठती है उनपर मोहका विष चढ़ता है और वे अपने इस दुर्लभ जीवनको व्यर्थ खो रहे हैं । यह देह उत्पन्न भी तो रज वीर्यसे हुआ है । जो अपवित्र है, गदी चीज है, जिसका छूना, देखना भी एक घृणाको उत्पन्न करता है, ऐसी घृणित वस्तुसे इस जीवका देह उत्पन्न हुआ है, ऐसा कठिन दुःखदायी यह शरीर है, मगर उसके प्रेममें अधा होकर इस देहके सुखके लिए यह जीव नाना प्रकारके उपायों को रचता है । रात दिन मोही जीवोकी धुन इस शरीरके पालनके लिए रहती है । कैसा सुन्दर बढिया खाना होना चाहिए । स्पर्शन इन्द्रियका भी सुख, स्त्री सुख, प्रेमवार्ता, राग भरी बातोंमें रमण करना, ये सारी स्वच्छदतायें यह प्रेम में अधा हुआ पुरुष कर रहा है । देहके आसक्त



जीव इस देहसे काम नहीं लेता चाहते । इस देहको आराममें रखना पसन्द करते हैं, कैसे कैसे ठाठ, कमरेकी राजावट, कुर्सी, पलंग, देहको निरखकर कैसे अपने आपमें घूमंड करते हैं । मैं इन लोगोसे सबसे ऊँचा हूँ आदिक घसी ही अवस्थाये बताते हैं । सो यह जीव जन्म-मरणके कारणोका ही सग्रह कर रहा है । सो देहमें आसक्त हुआ यह जीव चिरकाल तक ससारमें भ्रमण करता है ।

किमस्य सुखमादितो भवति देहिनो गर्भके किमगलभक्षण प्रभृतिदूषिते शैशवे ।

किमगज कृतासुखव्यसनपीडिते यौवने किमगगुणमर्दनक्षमजराहते वार्धके ॥२४५॥

जीवनमें प्रारम्भसे अन्त तक दलेश—इस मनुष्य जीवनमें अथवा किसी भी जीवनमें इन प्राणियोको किसी भी अवस्थामें सुख नहीं मिलता । एक मनुष्य की ही बात देख लो जब वह गर्भमें रहता है तब तो अगके सिकुड़नेसे गर्भमें ही बड़े दुख पा रहा है, अग सिकुड़कर पड़ा रहा, अग फैलानेका अवकाश नहीं, ऐसी स्थितिमें बड़ा कठिन दुख होता है । जब वह लडका बाहर निकलता है तब अबोधसा होता । कहो वह अपना ही मल या दूसरेका मल हाथसे उठाकर अपने मुखमें रख ले । कितनी ही तकलीफें उठाता रहता है । कुछ और बड़ा हुआ तो बचपनके, किशोर अवस्थाके बड़े-बड़े दुःख हैं, जिसे प्रायः सभी लोग अनुभव कर चुके हैं । अपनी युवावस्थामें यह प्रवेश करता है तो कामजन्य पीडावोसे पीडित रहता है, जब वृद्ध हो जाता है तो शरीरकी कान्ति नष्ट हो जानेसे दुख भोगता है । तो एक मनुष्यकी ही क्या कहानी है ? मनुष्यको सब अवस्थावोमें दुख भोगना पड़ता, ऐसे ही सभी गतियोमें इस जीवको बहुत कठिन दुख भोगना पड़ता है । तो इस जाति अतिरिक्त जन्ममें कहाँ कल्याण रखा है ? जन्मरहित अवस्था ही इस जीवका कल्याण रूप होता है ।

किमत्र विरसे सुखं दयितकामिनी सेवने किमन्यजन दुर्लभे द्रविण सचये नश्वरे ।

किमस्ति भुवि भगुरे तनयदर्शने वा भये यतोऽत्र गतचेतसा तनुमता रतिर्वध्यते ॥२४६॥

जीवोंका निःसार समागमोमें प्रेम होनेसे संसारमें ससरण—इस लोकमें किस जगह सुख तलाशा जाय ? रसहीन, जहाँ आत्माका रस नहीं है ऐसे जगतके सारे कल्पित सुख ये सब क्षोभसे भरे हुए हैं । सुन्दर स्त्रियोके सेवन करनेसे यह कामी सुख मानता है जो कि एक कलक है । कहाँ तो ज्ञानमात्र अमूर्त परमात्मस्वरूपके समान आत्मा और कहाँ इसकी दृष्टि गई, कहाँ उपयोग फँसा और कहाँ गन्दे कार्योंमें लग गया । इसके अतिरिक्त उन्हें



कल्पित सुखोमे अन्तमे अवश्य ही दुःख उठाना पड़ता है। अनेक मनुष्य बड़े यत्नोसे कठिनाता पूर्वक धनका संचय कर लेते हैं और उसमें सुख मानते हैं, पर वहाँ भी सुख कहाँ ? तो वे धन समागम सब विनश्वर और क्षमाशील हैं। करोड़ोका भी धन संचित हो जाय लेकिन उससे इस जीवनमें भी सुख नहीं मिल पाता। अनेक चिन्ताये, अनेक शल्य अनेक उपसर्गोंका सामना करना पड़ता, कहीं डाकू लोग धन हर ले गए, कहीं चोर चुरा ले गए, कहीं अनेक अफसर लोग सताने लगे, कहीं राजा छीनने लगे, यो अनेक दुःख हैं, ये सब दुःख हुए तृष्णाके कारण। जीवित अवस्थामें भी इस धनका वियोग अनेक कारणोंसे हो सकता, नहीं तो मरने पर तो सब धन छूट ही जाता है। तो धन संचयसे भी सुख नहीं है, क्योंकि वह भी अन्तमें विनाशशील होनेसे दुःखदायी है। अनेक लोग पुत्रके उत्पन्न होनेमें सुख समझते हैं, पर वह काहे का सुख ? पुत्र है क्या ? अशुद्ध जीव। अनेक गतियोंमें जन्म ले लेकर, अनेक योनियोंमें परिभ्रमण कर अपनी करतूतके अनुसार इस घरमें जन्म लिया है। है तो भिन्न जीव और वह अपने कर्मानुसार ही अपनी अवस्थाये बना रहा। उसमें किसी दूसरेका कुछ प्रवेश नहीं है, फिर अन्तमें वह भी विनाशीक है। या तो पहले पिता गुजर गया तो पुत्रको वियोग हुआ, या पहले पुत्र गुजर गया तो पिताको वियोग हुआ, फिर भी कैसा आश्चर्य है कि यह उन वियोग होने वाली वस्तुओंसे ही प्रेम करता है और यह भगवान् आत्मा अपने सहज आनन्द विलासको तजकर पराधीन सुखोमें रमकर व्यग्र रहता है, यत्न तत्न डोलता फिरता है। इसको कहीं ठिकाना नहीं मिल पाता।

गतिविगलिता वपुः परिणत हृषीक मित कुल नियमित भवोपि कलित सुख समित।

परिभ्रमकृता भवे भवभूता छट्टीयंत्रवद्भव स्थितिरिय सदा परिमिताप्यनता कृता ॥

२४७॥

जीवका मोहमें जन्मसंततिका अपरिमित कर डालना—यह जीव जो कुछ प्राप्त करता है वह सब परिमित है। यह जीवन भी परिमित है, जिस गतिमें उत्पन्न हुआ उस भव तक ही वह गति है। यह शरीर एकदम बदलता रहता है। क्या पता कि 'यह कितने दिन जीवित रहे। मरण कर गया, शरीर छूट गया, लोगोंने इस शरीरको जला डाला। जो शरीर जल जाने वाला है उससे मोह करते हुए इस भगवान् आत्माको लाज नहीं आती। तो शरीर भी किसका कब रहता है ? विनाशीक है। इन्द्रियाँ मिली तो प्रथम तो यह ही देखे कि कैसी अटपट रचना जीवोकी पायी जा रही है, हाथीके पैर, हाथीकी नाक, मुख, कानकी कैसी रचना है। पक्षियोंके पैर, पक्षियोंके हाथ, पर बन गए। कैसी नाक है, कैसे



कान है, भिन्न-भिन्न ढगके जीव इस इन्द्रिय रचनामे आते हैं। प्रथम तो यह ही एक बहुत विडम्बना है जैसा कि दीख रहा है। फिर ये इन्द्रियाँ भी किसको सदा काम देती रही ? मरने पर तो वियोग हो ही जाता। पर कुछ द्रव्येन्द्रियाँ तो इस जीवके जीवनमे ही खतम हो जाती। उनका काम बंद हो जाता है। ये इन्द्रियाँ विनश्वर हैं। कुल—कोई किसी कुलमे उत्पन्न हुआ, आजकल तो कुलके नामपर लोग दूसरोसे घृणा करते हैं और ये ही मरकर उससे भी नीच कुलमे उत्पन्न हो जाये तो वे क्या करे ? कहां छोड़कर जाये ? तो यह कुल यह सब विनाशोक है, परिमित है। जन्म—कही जन्म हुआ, किसी भवमे कितना जीवन रहा, सुख भी परिमित है, सुखके कंसे कंसे ढग, नई नई विधियाँ, व्यवस्था, कैसी-कैसी कल्पनामे कौन-कौन सुख मान रहे हैं, किन्तु ये सब परिमित है, लेकिन इस जीवने लगा-तार यह ही यह पा पाकर अरहटके समान इनको अनन्त कर डाला है। जैसे अरहटकी घड़ियाँ जुदी-जुदी हैं। दो-दो घड़ियाँ प्रत्येक घड़ीमे आती हैं मगर वे चलती ही रहती हैं। एक दिनमे हजारो बार वे घड़ियाँ पानी ला लाकर बाहर फेंकती। यही परम्परा बराबर बनी रहती है। ऐसे ही इस जीवके इन सब बातोंकी परम्परा बन रही और उन्हें इसने अनन्त कर डाला। अरहटकी घड़ियाँ कभी ऊपर आती, कभी नीचे, एक समान नहीं स्थिर रहती, ऐसे ही ससारमे घूमता हुआ यह जीव कभी किसी योनिमे पहुँचता कभी किसीमे, सदा एक समान तो नहीं रहता। इस संसारमे नाना भवोमे भ्रमण करते हुए इस जीवको शरीर, गति, इन्द्रिय आदिक वस्तुवे परिमित मिली हैं, परन्तु इसने तृष्णावश अपरिमित कर डाला, अथवा अनन्त भोगो को इसने भोगा, पर मोहवश यह जीव इस ससारमे घूमता रहता है, फिर इसने अनन्त जीवन दुर्दशामे ही व्यतीत कर डाला।

तदस्ति न वपुर्भूता यदिह नोपमुक्तं सुख न सा गतिरनेकधा गतवता न या गाहिता ।

न ता नरपतिश्रिय परिचिता न या. संसृतौ न सोऽस्ति विषयो न य परिचित सदा देहिना ॥२४८॥

अज्ञानमे जीवका सर्वत्र भवधारण—इस ससार चक्रमे घूमते हुए इस जीवको सारे इन्द्रियके सुख भोग डाला। कोई इन्द्रियके सुख नहीं बचे जो इसने बार-बार न भोगा हो, न कोई गति योनि बची ऐसी जिसे अनेक बार इसने न पायी हो, न कोई सम्पत्ति बची ऐसी कि जिसको इसने अनेक बार भोगा न हो, न कोई क्षेत्र ही छूटा ऐसा कि जहाँ इसने अनेक बार जन्म-मरण न किया हो। इस जीवको इन्द्रिय सुखोमे बड़ा व्यामोह रहता है, पर जो इन्द्रियसुख बार-बार भोगे गए उनमे पुद्गल ही तो भोगे गये। बार-बार भोगे गये पुद्गल



कितनी बार के जूठे हैं। इन जूठे भोग साधनोमें इसकी प्रीति जग रही है और पवित्र ज्ञानानन्द धाम निज स्वरूपमें इसकी दृष्टि नहीं जमती। यह जीव किसी पुत्रादिकके जन्म होने में सुख शान्ता हैं, पुत्ररत्न उत्पन्न हुआ ऐसा कहकर बड़े गाजे-बाजे बजवाकर जन्मोत्सवकी खुशियाँ मनाते हैं। उसके जन्ममें लोग सुख मानते हैं, पर वे जन्म तो अनन्त बार हुए, फिर मरे, फिर जन्मे, उसका भी कौनसा सुख है? जन्म न हो तो इस जीवका आनन्द रहेगा। समस्त दुखोकी जड़ तो जन्म है। शरीर मिला, शरीर बन्धन मिला, अनेक सकट आने लगे। तो जन्म कोई कल्याणकी चीजनहीं। लोग सम्पत्तिमें मोह करते, पर कौनसी पुद्गल सम्पत्ति जुड़ जानेपर इस जीवको शान्ति मिली अब तक सो तो बताओ? अरे अब तक न जाने कितनी ही सम्पत्ति इस जीवने पाया, कितने ही भोग भोग पर यह उनमें कभी तृप्त न हुआ। तो कोई भी इन्द्रिय सुख इस जीवको ऐसा नहीं बचा जिसे अनन्ते बार न भोगा हो, फिर भी इसको कभी शान्ति न प्राप्त हुई।

इदं स्वजनं देहजातनयमातृभार्यामियं विचित्रमिह केनचिद्र-चितमिद्रजालं ननु।

क्व कस्य कथमत्र को भवति तत्त्वतो देहिनं स्वकर्मवशवर्तिनस्त्रिभुवने निजो वा पर ॥

२४६॥

जीवों द्वारा अकेले अकेले ही घोर दुःखोका सहन—इस लोकमें यह जीव कर्मबन्धन बढ़ हीन होते हुए कर्म विपाकसे पीड़ित होकर अकेला ही नाना दुःखोको भोगता रहता है। उन दुःखोके भोगनेमें उनके माता, पिता, बहिन, स्त्री, पुत्रादिक कोई भी काम नहीं आ सकते। जो सकट इस पर गुजरता है उसे अकेला ही भोगना पड़ता है। जो सकट शरीरका, व्याधियोंमें लगने आदिकका काम है वह भी इसको अकेलेको ही भोगना पड़ता है, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग आदिक नाना प्रकार के कष्ट इस जीवको अकेला ही भोगना पड़ता है। महाप्रेम रखने वाले भी इनको बटानेमें समर्थ नहीं हो सकते। तो बात तो वास्तविक यह है कि अपने-अपने किये हुए कर्मोंको यह जीव अकेला ही भोगता है, लोग मानते हैं कि मैं अपने परिवार का पालन-पोषण करता हूँ, उनको सुखी रखता हूँ, तो उनका यह ख्याल मिथ्या है। कोई किसी को सुखी नहीं रखता, न कोई किसीको दुःखी बनाता। सबका अपने-अपने साथ कर्मोदय है। उसीके अनुसार यह जीव सुखी-दुःखी होता रहता है, मोहके आवेशमें आकर यह जीव अनेक प्रकार की कल्पनायें करके पर-पदार्थोंको अपना मान लेता है पर पर्याय बदलने पर सब स्पष्ट भिन्न-भिन्न हो जाते हैं।



हृषीकविषय सुख किमिह यन्न भुक्त भये किमिच्छति नरः पर सुखमपूर्वभूत ननु ।

कुतूहलमपूर्वज भवति नागिनोऽस्यास्ति चेत्समैक सुखसग्रहे किमपिनो विधत्ते मनः ॥

२५०॥

मोहपशु जीवके भुक्तभोगकी बार-बार भोगेच्छा—इस जन्म-मरण रूप ससारमें कोई भी इन्द्रियसुख नहीं बचा जिसे इस जीवने अनेक बार भोगा न हो, इसलिए ये सब इन्द्रिय-सुख भुक्तपूर्ण है, उच्छिष्ट है, जूठे है, किन्तु आत्माका आत्माकी आराधना से उत्पन्न हुआ आनन्द अभुक्तपूर्ण है। इस आत्मीय आनन्दको इस जीवने पहले कभी नहीं भोगा। सो यह प्राणी अभुक्तपूर्ण आत्मीय आनन्दमें क्यों नहीं अपने मनको लगाता? बार-बार भोगे गए आसार पराधीन इन्द्रिय भोगोमें रमकर काल्पनिक सुख भोगता है और वास्तवमें तो कष्ट सहता ही रहता है, पर एक बार भी अभूतपूर्व आत्मीय आनन्द इसके जग जाय तो इसकी आराधना और धुनके कारण यह जीव यथोचित समयमें सयमी बनकर मोक्ष प्राप्त कर लेगा। फिर सदा के लिए ससारके कष्ट छूट जायेंगे। तो कल्याणार्थी पुरुषोका कर्तव्य है कि अभुक्तपूर्ण आत्मीय आनन्दकी अभिलाषा कर उसके मार्गमें लगे। ऐसा किष् बिना यह जीव बड़े-बड़े कष्ट भोगता रहता है।

क्षणेन शमवानतो भवति कोपवान्ससृतौ विवेक विकल. शिशुर्विरहकातरो वा युवा. ।

जरादिततनुस्ततो विगतसर्व चेष्टो जरी दधाति नटवन्नर प्रचुरवेषरूप वपुः ॥२५१॥

मोही जीवका नटवत् विविध आचरण—यह जीव नटकी तरह नाना भेषोको धारण करता रहता है। कभी यह जीव शान्त होता है तो कभी क्रोध करता है, तो यह नटकी तरह ही तो रूपका धरना हुआ। कभी यह ज्ञान शून्य बालक बन जाता है तो कभी युवतियों के वियोगमें व्याकुल होता है। कहीं तो वह छोटा बालक जो कुछ अधिक समझ न रखे और कामवासनाकी तो कल्पना तक भी नहीं और वही जीव कुछ ही समय बाद स्त्रियोंके वियोगमें व्याकुल होता। स्त्रियोंके साथ सम्भाषणमें यह मौज लेता तो यह नटकी तरह ही तो नाना भेषोका धरना कहलाया। यही जीव कभी बुढ़ापेसे पीड़ित होकर चेष्टा-हीन हो जाता। हाथ पैर नहीं चलते। कही जा नहीं सकता, बोल भी थक गया, तो इस जीवकी क्या विचित्र हालत होती रहती है। यह सब कर्मलीलाका प्रताप है। कभी यह जीव अकेला ही भवमें रहकर वहाँ ही अपनी इच्छावोको बनाता रहता है। कभी पेड़-पौधेसे खड़े होकर वहाँ ही पानी मिले, धूप मिले, सुन्दर हवा मिले और सुखी होता, पशु पक्षी हुआ, मनुष्य हुआ, सब जगह अपने-अपने विचित्र ढंगसे यह जीव



नाना तरह की कल्पनायें करके सुखी-दुःखी होता रहता है। सो वास्तविक नटिया तो यह जीव है। लोग तो सनीमा हॉलमें सनीमा देखने पहुँचते हैं पर सनीमा तो यह जीव स्वयं हो रहा है। कभी किसी स्थितिमें, कभी किसी स्थितिमें, और ये शहरोंमें दिखाये जाने वाले सनीमा तो एक फोटो है, नकल है, असल नहीं है। पर यह जीव तो स्वयं कर्मोदयवश नाना रूपोंको (भेषोंको) धारण कर अपने क्षण गुजारता है, एक जगह प्रभुकी भक्ति करते-करते भक्तने यह कहा कि हे प्रभो मैंने अनेक रूप धर-धरकर आपके ज्ञानको बहलाया, जैसे कि कोई नट अनेक रूप रखकर राजाको प्रसन्न करता है, तो मैंने भी नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य, देव, और उनके अन्तर्गत नाना तरहकी स्थितियोंको बना बनाकर आपको रूप दिखाया, तो बोलो प्रभु आप मुझपर प्रसन्न हुए या नहीं? आखिर नट भी तो मुख्य दृष्टाको इसी लिए दिखाता कि यह प्रसन्न हो जाय और प्रसन्न होकर कुछ पुरस्कार दे। तो प्रभु यदि आप मेरे इन रूपोंको देखकर प्रसन्न हो गये हो तो मैं जो चाहूँ सो दीजिए। मैं चाहता हूँ मुक्ति, सो मुझे मुक्ति दीजिए और यदि आप प्रसन्न नहीं होते हमारे रूपोंको देखकर तो फिर इन रूपोंको अब मत मुझसे रूझाये। याने आपके ज्ञानमें अब मेरे ये रूपादिक न झलके। तो वह प्रभुकी भक्ति है। उसने प्रभुसे दोनों तरह से माँगना, माँगली है। प्रसन्न हो तो मुक्ति दो, प्रसन्न न हो तो हमारे इन रूपोंको मिटा दो। तो रूपोंका मिटना यही तो मुक्ति कहलाता है। सासारिक भेषोंमें इस जीवको कही भी आनन्द नहीं है।

अनेकगतिचित्रित विविधजातिभेदाकुल समेत्य तनुमद्वय प्रचुरचित्तत्वेष्टोद्यतः।

पुरार्जितविचित्र कर्मफलभृग्विचित्रा तनु प्रगृह्य नटवत्सदा भ्रमति जन्मरगागणो ॥

२५२॥

मोही जीवों द्वारा नटवत् विविध वेषोंका धारण—जैसे रंगभूमिमें नट नाना प्रकारके भेषोंको धारण करके उन भेषोंके अनुरूप ही चेष्टायें करते हैं और लोगोंको ऐसी भ्रान्ति करा देते हैं कि मानो वास्तवमें जिसका भेष रखा है वही सब चेष्टा कर रहा है, इसी प्रकार यह जीव मनुष्य तिर्यञ्च आदिक पर्यायोंमें भिन्न-भिन्न प्रकारकी जाति भेष धारण कर, करके मनमाने तदनुरूप चेष्टाये कर रहा और पूर्व उपार्जित अपने कर्मोंका फल भोगता रहा, सदा धूमता ही फिग और उस समय जिस पर्यायको यह जीव धारण करता है उस ही पर्यायरूप अपने को समझ बैठता है, जैसे जब मनुष्य हुआ तो यह अपनेको मनुष्य ही मानता है और मनुष्य देहको ही अपना सर्वस्व समझता है। उस देहमें आत्मीयपना का इतना अहंकार भर लेता है कि प्रशंसा, निन्दा, कीर्ति, अपकीर्ति, सब कुछ इस देहके मार्फत



ही करता रहता है। तो जिस देहको धारण करता है उस भेषमे यह रम जाता है और अपने आपके वास्तविक स्वरूपको भूल जाता है, यह है जातिका प्रकरण। जन्म लेता है और जिस जन्ममे पहुँचता है उस जन्मके अनुरूप अपने आपको मान डालता है, ऐसी भ्रान्ति यह जीव अनादि कालसे करता चला आया है और उसका कारण है कर्मका उदय। और कर्म उदयमे आये तो जब बंधे थे तब ही तो उदय मे आये। तो जिस कालमे कर्म बंधे थे उस कर्मबन्ध का कारण था यही भेष भेषोमे आत्मबुद्धि। तो यो भावकर्म, द्रव्यकर्म दोनोका परस्पर निमित्त नैमित्तिक योग चल रहा है। यह जीव ससारमे नाना भेषोको धारणकर दुखी हो रहा है।

अचित्यमतिदुस्सहं त्रिविधदुःखमेनोजितं चतुर्विधगतिश्रितं भवभृता न हि प्राप्यते।

शरीरमसुखाकरजगति गृह्णता मुच्यता तनोति न तथाप्ययं विरतिमूर्जितापापतः॥

२५३॥

मोही जीवके पापफल भोगकर भी पापसे विरक्तिका अभाव—इस जीवने जिन भेषोको धारण किया उन भेषोमे रह रहकर असह्य दुःख भोगा है। ये भेष मुख्यतया चार प्रकार के हैं—नारकी, देव, मनुष्य, देव, ये चार मुख्य गतियाँ हैं, फिर इनके अन्य बहुत से भेद हैं। जैसे तिर्यञ्चके बड़े ही विचित्र भेष हैं, कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई कीड़ा मकोड़ा है, कोई एकेन्द्रिय है, तो ये अनेक-अनेक उपजातियाँ हैं, तो इसी प्रकार इन सब भेषोमे इस जीवने असह्य दुःख भोगा। वे दुःख हैं मानसिक, वाचनिक और कायिक जैसे इन्ही भेदोमे मनुष्य मनके कितने दुःख बनाये रहते हैं, मनमे कितनी कल्पनाये, नामवरी की, ओहदे पाने की, धन पाने की और तन सम्बन्धी कितनी ही कल्पनाये, तो ऐसी चिन्तावोके भार से यह जीव लदा फिरता है। वाचनिक दुःख भी बहुत है। दूसरे की कुछ भी कही हुई बात सहन नहीं कर पाता। क्या लगा, कहाँ के वचन, कौन मनुष्य, इनका आत्मासे क्या सम्बन्ध? ये सब अत्यन्त भिन्न हैं, लेकिन ऐसा पर्यायोमे रम गया कि इस ही पर्यायको यह अपना सर्वस्व मानता है और अपने आपको सर्वाधिक चतुर भी मानता है। ऐसी मान्यताके कारण दूसरेके वचन इससे सहे नहीं जाते। यदि अपने आपकी कीर्ति, इच्छा के अनुकूल वचन हो तब तो वहाँ प्यार जगता है अन्यथा अन्य वचनोसे यह बड़ा भारी कष्ट मानता है। शारीरिक कष्ट नाना हैं ही, अनेक प्रकार की व्याधियाँ, आक्रमण, चोट, शारीरिक वेदनायें ये कायिक वेदनाये हैं। सो इस जीवने मन, वचन, काय तीनों की पीड़ाये अब तक ससारमे रूलकर भोगा। और इतने से ही पिण्ड नहीं छूटा, सारे जीवन दुःख भोगा, अन्तमे



मरण हुआ, फिर यह दूसरा देह धारण करता है, जो शरीर अनेक दुःखोंका देने वाला है, तो ऐसे कठिन दुःखको भोग रहा यह जीव फिर भी यह पापों से विरक्त नहीं होता, यह बड़े ही आश्चर्यकी बात है, क्योंकि पापोंसे ही ससारमें रुक रहा, सो दुःख भी भोगता जा रहा और पाप भी करता जा रहा, ऐसा अधेरा इस जीव पर छाया है। जिन कामोंसे दुःख होता है उन्हीं कामोंको यह करता चला जाता है।

भगव्यतनुपीडितो विरहकातरं कामिनी करोति मदनोज्झितो विरतिमगनासगतः ।

तपस्यति मुनि सुखी हसति विक्लवः विलग्नयति विचित्रमार्तचेष्टित श्रयति समृतौ  
जन्मवान् ॥२५४॥

संसारी जीवकी विचित चेष्टायें—यह शरीरधारी प्राणी जब भी कामदेवके वाणोंसे व्यथित हो जाना है याने कामवासना उखड़ आती है, व्यर्थका ही मनके दुर्भाव बन जाता है तो यह कामचेष्टाके साधनभूत स्त्री आदिक का विकार होने पर यह कातर हो जाता है और यह कामिनियोका सग चाहता है, जिस किसी तरह उनकी प्राप्ति करके सुख मानता है। कहीं तो जीव शुद्ध स्वच्छ ज्ञानानन्दमय और कहीं बाह्य अशुचि पदार्थोंमें इतना तेज लगाव, ऐसा विरुद्ध परिणमन करने वाले दुःखी क्यों न होंगे ? जिस समय यह जीव कामातुर होता है तो तीव्र वेदनासे पीड़ित हो जाता है, और जिस समय कामसे रहित होकर शान्त हो जाता है तो कामके साधनभूत स्त्री आदिकके समर्गको दूर कर देता है, फिर साधु होकर तप-तपने लगता है। जिस समय यह कुछ सुखी होता है तब कुछ हँसने लगता है और जब कोई दुःखी होता है तो रोने लगता है। तो इस शरीरधारी प्राणीके इस जन्ममें बड़े विचित्र-विचित्र चेष्टाये होती हैं।

अनेकभवमचिता इह हि कर्मणा निमिता प्रियाप्रियविद्योग सगमविपत्तिसपत्ताय ।

भवति सकलास्विमा गतिषु सर्वदा देहिना जरामरणवीचिके जननसागरे मज्जता ॥

२५५॥

मोही जीवों द्वारा नाना भेषधारण व क्लेशसहन—यह ससार विशाल समुद्रके समान अपरिमित है, जैसे बड़े सागरके ओर छोरका पता नहीं लगता, उसकी गहराईका पता नहीं लगता, समुद्रके अन्दर क्या क्या चीजें हैं, कैसे क्रूर जंतु हैं इसका कुछ पता नहीं पड़ना, ऐसे ही यह ससार अपरिमित है, इसका आदि अन्त नहीं है। अनादिसे ससार है, अनन्तकाल तक ससार रहता है। और इस ससारमें कितनी ही प्रकारके जन्म हैं, अवस्थाये हैं, भेष हैं, दुःख हैं, जिनका कोई परिमाण नहीं है, तो ऐसा ससार समुद्रके



समान अपरिमित है, इसमें यह जीव जन्म-मरण रूपी लहरोके वेगसे ताड़ित हो रहा है। मरा वह भी दुःख है, जन्मा वह भी दुःख है, तो एक ओर से भरणकी लहरोके-वेगने इसको दुःखी किया तो तत्काल जन्मकी लहरोके वेगने इसको दुःखी किया। यो जन्म-मरणके वेगसे यह दुःखी होता रहता है। सो यह पाणो मनुष्यादिक की पर्याये धर-धरकर घूमता फिरता है और अपने जीवनमें अपने-अपने कर्मोंके अनुसार नाना दुःख भोगता है। जैसे दुःखोमें प्रधान दुःख है इष्टवियोग, अनिष्ट सयोग, वेदना और निदान। किसी इष्टका वियोग हो जाय तो उसमें यह बड़ी तकलीफ मानता है और उस इष्टके सयोगके लिए नाना ध्यान बनाये रहता है किसी अनिष्ट पुरुषका सयोग हो गया तो उस कालमें यह निरन्तर कष्ट मानता रहता है और यह कब टल जाय, इसका वियोग हो जाय इसके लिए निरन्तर चिन्तन बनाये रहता है। शारीरिक व्याधिका बड़ा कठिन दुःख है। जब शरीरके साथ इस जीवका एक क्षेत्रावगाह और बधन भी चल रहा है जहाँ शरीर जाता वहाँ आत्मा जाता, जहाँ आत्मा जाता वहाँ शरीर जाता, तो इतने विकट बधनमें फँसा हुआ आत्मा शरीरमें वेदनाये आये तो दुःखी होता ही है, और एक कठिन दुःख है बैठे-बैठे अनेक चिन्ताये करना आशय बिगाड़ना। तो इन समग्र दुःखोको यह जीव जन्म-मरण करता हुआ अपने जीवन-कालमें भोगता रहता है। सो इस ससार समुद्रमें जन्म लेते रहना यह बहुत बड़ी विपत्ति है। जो इस जन्मसे छूट गया वह ही ससार के दुःखोसे छूटा हुआ कहलाता है। और जो संसारमें जन्म धारण कर रहा है उसके दुःख कभी शान्त नहीं हो सकते।

करोम्यहमिद तदा कृतमिद क्रिष्याम्यद पुमानिति सदा क्रियाकरणकारणव्यावृतः।

विवेकर हिताशयो विगतसर्वधर्मक्षमो न वेत्ति गतमप्यहो जगति कालमत्याकुलः॥

२५६॥

मोही जीवोंकी क्रियाबुद्धिमें मरणका भी अपरिचितता—यह मोही प्राणी विवेकरहित होकर मन, वचन, काय सम्बन्धी क्रियावोमें लगा ही रहता है और सदा यह ध्यान रखता है, विचार करता रहता है कि मैंने यह काम तो उस समय कर लिया, अब यह काम जरूरी है, अब इस कामको कर डालूँ और फिर अमुक काम पड़ा है, उसे भी कर डालूँगा। करने-करने की धुनमें ही सारी जिन्दगी गुजरती है। यह किया, यह कर रहा हूँ, यह करूँगा, ऐसा कर डालूँगा ऐसा करके ही मैं आनन्द पाऊँगा, ऐसा यह जीव करने-करने की ही वासनामें अपना यह जीवन खो डालता है, पर वास्तविक कार्य मेरा क्या है



उसकी ओर ध्यान नहीं जाता । मेरा वास्तविक कार्य है जैसा मेरा स्वरूप है उसही मात्र प्रवृत्ति करना । मैं ज्ञानमात्र हूँ, केवल मैं ज्ञाता ही मात्र रहूँ, किसी पदार्थका मोह तक भी न हो, राग लपेट रच न हो, मतलब ही नहीं है, जानने में आ गया । केवल ज्ञाता मात्र ही मैं रहूँ । किसी पदार्थ में कुछ भी विकल्प न करूँ, ऐसा मैं कृतार्थ कार्य रहित जाननहार निरन्तर परम आह्लादको भोगने वाला ही रहूँ, यह कार्य मेरे आत्माका वास्तविक करने का था । सो इस कार्यकी ओर से इसने मुख मोड़ लिया और सासारिक कार्य जिनमें मन, वचन, कायका सम्बन्ध है उनमें यह निरन्तर विचार करता रहता है कि मैंने इतने-इतने काम कर डाला, अब यह काम करूँ और आगे मुझे इतना काम करना है । तो मैं करूँगा, करूँगा, करूँगा, यह ही ध्यान रखता रहा, पर मैं मरूँगा, मरूँगा इसका रच भी ध्यान न रखा । सो यह जीव मरता है, जन्म लेता है और उसके बीच जो जीवन पड़ा है उसमें करने-करने की ही धुन बनाकर अपने अमूल्य क्षणोंको यो ही गमा डालता है ।

इमे मम धनागजस्वजनबल्लभादेहजासुहृज्जनकमातुलप्रभृतयो भृश बल्लभा ।

मुधेति हतचेतनो भवनने खिद्यते यतो भवति कस्य को जगति बालुकामुष्टिवत् ॥

२५७॥

एकत्रित कुटुम्बी जनो का बालुकामुष्टिवत् अत्यन्त भिन्नपना व आशुवियोग—  
यह प्राणी रात-दिन बाह्य वस्तुओंमें यह मेरा है यह मेरा है, इस प्रकार का भाव बनाये हुए रहता है, यह धन मेरा है, धन पौद्गलिक पदार्थ है, अनेक पुद्गल परमाणुओंके अनन्त परमाणुओंके पुञ्जको ये सब रुपया-पैसा सोना-चाँदी आदिक बने हुए है, जो अचेतन है, मेरेसे अत्यन्त भिन्न है, यद्यपि इस जीवनको चलानेके लिए क्षुधा तृषा वेदना मिटानेके लिए बाह्य वस्तुओं का आहार किया जाता है, उसमें कुछ काम होता है मगर आहार करना भी तो कलक है, आहार करना छूटे तो शरीरका सम्बन्ध भी छूटे, तो इस जीवको अपने आपमें शान्ति प्रकट हो, लेकिन यह जीव इन धन आदिक बाह्य पदार्थोंमें ये मेरे है, यो मेरा-मेरा करता हुआ अपना जीवन खो देता है । सचेतन पदार्थोंको ये मेरे पुत्र है, ये मेरे मित्र है, यह स्त्री है, ये माता-पिता है, ये कुटुम्बीजन है, ये मेरे मामा आदिक रिश्तेदार है, ये बड़े ही प्यारे हैं, ऐसा निरखता रहता है । ये पुरुष स्त्री है क्या ? असमान जातीय द्रव्य पर्याय । जीव, शरीर और कर्म इन तीनोंका यह पिण्डोला है, जिससे यह जीव नाना दुःख पा रहा है, पर इन अत्यन्त भिन्न पिण्डोलोंको देखकर ये मेरे है इस प्रकार की बुद्धि करता है और



यहाँ तक चिन्तन करता है कि ये मुझे बड़े प्रिय है, मैं इन्हें छोड़कर रह नहीं सकता। तो यह मोहके वश होकर इन ही मिथ्या घटनाओं को सत्य समझता रहता है। जब जाना कि ये मेरे हैं, प्रिय हैं, इष्ट हैं, तो उनका वियोग होने पर यह खेद खिन्न होगा ही, सो यह दुःखी होता रहता है, पर यह बात कभी नहीं विचारा कि ये जितने भी जीव हैं ये सब मुझसे अत्यन्त भिन्न हैं। भले ही इकट्ठे हो गए हों, जैसे मुट्ठीमें कोई बालू भर रखी हो तो भले ही एक जगह है फिर भी बिखरती रहती है और प्रत्येक दाना दूसरेसे अत्यन्त भिन्न है। तो जैसे मुट्ठीमें ली गयी बालू कभी एक तो नहीं रहती, उसके दाने भिन्न-भिन्न ही रहते, इसी तरह किसी कारण एक घरमें इकट्ठे हो गए, भाई बहिन, माता-पिता आदिक परन्तु ये सब अत्यन्त निराले हैं, जैसे बालूका ढेर एक दूसरे रेणुसे अत्यन्त निराला है ऐसे ही सभी जीव मुझसे अत्यन्त निराले हैं, ऐसा ध्यानमें नहीं आता इस मोही प्राणीके और इनको ये मेरे हैं, मुझे ये बड़े प्यारे हैं, इन्हें मैं छोड़कर रह नहीं सकता, ऐसे नाना प्रकार के विकल्प किया करता है।

तनूजजननीपितृस्वसृमुताकलत्वादयो भवति निखिला जनाः कृतपरस्परोत्पत्तयः ।

किमत्र बहुनात्मनो जगति देहजो जायते धिगस्तु भवसतति भवभृता सदा दुःखदा ॥

२५८॥

जीवोंके परस्पर रिश्तोंका परिवर्तन—इस लोकमें ऐसा कोई नियम नहीं है कि इस जन्ममें जो माता है वह सदा माता ही होती रहे, जो पिता है वह सदा पिता ही होता रहे, जो पुत्र है वह सदा पुत्र ही होता रहे, जब ऐसा कोई नियम नहीं है तो इस बातको जानकर भी इस जीवको चेत जानना चाहिए कि यह केवल इस जीवकी कल्पना मात्र है। न यह पहले मेरा था न आगे मेरा होगा। तो ससार में यह नियम नहीं है कि जो पुत्र आज हुआ वह पहले भी पुत्र था और आगे भी रहेगा। बल्कि यह स्पष्ट देखनेमें आता है कि जो आज बाप है वह कही उसीका लड़का बन जाय। माँ कही लड़की हो जाय, लड़की कही माँ बन जाय, जो बहिन है वह कही लड़की बन जाय, लड़की कही बहिन बन जाय, आज जो बुवा है वह कही स्त्री बन जाय, स्त्री कही बुवा आदिक बन जाय। अनेक भवोंमें ये सब बदलते रहते हैं। एक दूसरेसे सर्वथा विरुद्ध पर्याये रिश्ते ये धारण करते ही रहते हैं। इस परिवर्तनकी बात कहाँ तक कही जाय? यह मनुष्य अपनी स्त्रीके ही गर्भसे, अपनी ही कुचेष्टासे आप ही पुत्र होता हुआ देखा गया है, इससे बढ़कर और विचित्र बात क्या कही जाय? जिसको यह पुरुष अपनी स्त्री मान रहा था वही पुरुष मरकर अब उसका



बालक बनकर उसको माँ मानता है, जीव वही है पर पर्याय भेद हो जानेसे इसके विचारोमे सस्कारोमे फर्क आ गया । तो यह ससार नटभेष जैसा विचित्र है । तो अनन्त दुःखोका देने वाला यह ससार है । इसमे जो जन्म होता रहता है वही सब सकटो का मूल धाम है । इस संसार की स्थितिको धिक्कार है ।

विधाय नृपसेवन धनमवाप्य चित्तोप्सित करोमि परिपोषण निजकुटुंबकस्यागना ।

मनोनयनवल्लभा समदना निषेवे तथा सदेति कृतचेतसा स्वहिततो भवे भ्रश्यते ॥

२५६॥

परव्यामोहमें स्वहितका ध्वंस—यह मनुष्य कुटुम्ब आदिको अपना मानकर उनका भरण-पोषण करने के लिए कितना परिश्रम किया करता है । राजा आदिकी सेवासे यह धन कमानेमे कितना व्यग्र रहता है । यह आत्मा अकेला ज्ञानानन्द स्वरूप है । परमात्माके समान शुद्ध पवित्र स्वरूप है, लेकिन इस स्वरूपको भूलकर राजा आदिक न जाने किन-किन पुरुषोकी सेवामे लगा रहता है । न जाने कितना चित्त परिवर्तन करना पड़ता है, किस किस प्रकार राजाको अपने पर प्रसन्न करना पड़ता है तब जाकर कोई सुविधा मिलती है कि वह मनमाना धन कमा सके । सो मनमाना धन कमाकर क्या किया ? अपने कुटुम्बका भरण-पोषण किया और अधिकसे अधिक यही बात तो रही कि जब कामबाधा हुई तो मन और नेत्रोको प्रिय जिन्हे माना उन युवतियोका सेवन किया । तो इन सब कार्योंमे वह अपनेको भ्रष्ट हो तो कर रहा । कहीं तो परम आनन्द-स्वरूप परमात्माके सदृश अविचल रूप और कहीं अपने स्वरूपको भूलकर किन-किन पुरुषोको प्रसन्न करनेमे यह लगा रहता है तो ऐसा यह मित्र कुटुम्ब स्त्री आदिकमे अपना हित सोचकर इनमे अपना लगाव लगाकर अपने आपको दुःखी करता रहता है । सो यह सब मोहनीय कर्मके उदयसे जो मोहभाव उत्पन्न हुआ है उस मोहमदिरा की शराब पीकर यह जीव इतना चंचल और सकलेश करने वाला बन गया है । तो यो मोहवश यह प्राणी इधर-उधरकी व्यर्थकी बातोमे फँसा रहकर अपने हितसे भ्रष्ट हो जाता है । कभी धन न हुआ तो उसके अभावमे उसकी आशा कर करके अपने जीवनको दुःखी कर डालता है । कभी धन हुआ तो उसकी गिनतीमे और उसके पुलावा बाँधनेमे, उसकी वृद्धि करनेमे सारे जीवन भर अपने उपयोग को उलझा कर दुःखी करता रहा । इस जीवनमे ऐसी कौनसी स्थिति पायी जिसमे यह प्राणी दुःखी न रहता हो । दुःखसे दूर रहने की स्थिति तो केवल रत्नत्रयभाव है । इसकी ओर मोहके कारण यह जीव आ न सका । जो बात आत्महितके लिए सुगम है



उससे तो यह जीव दूर रहा और जो बात आत्महितके बिल्कुल खिलाफ है उन बातों में फँसा रहा। सुगम चीज है अपने सहज स्वरूपको जान लेना। मैं हूँ, अपने आप हूँ, सहज सिद्ध हूँ, तो यह मैं चैतन्यमात्र जिसमें सिर्फ प्रतिभास ही प्रतिभास है, कि मैं हूँ, इस प्रकार का अनुभव बनावा इसमें किसी प्रकारकी दुर्गमता नहीं है। न इसमें धन चाहिए, न मित्रजनोका सहयोग चाहिए, न किसीकी प्रसन्नता आपेक्षिक है, यह तो अपने आपकी भावना द्वारा अपने आपमें प्राप्त की जाने वाली चीज है तो अपना सहज स्वरूप, उसका श्रद्धान होना, उसका ज्ञान होना यह सुगम चीज है और फिर इसही स्वरूपमें मग्न होना उपयोगको रमाना यह सब स्वाधीन बात है, मगर मोही प्राणीको अपनी स्वाधीन बात बड़ी कठिन लग रही। इसका खयाल तक भी नहीं कर सकता और एकदम बाहरी पदार्थों का ही सग्रह विग्रह कर रहा और यह मान रहा कि इन बाह्य पदार्थोंका सग्रह करना सुगम है, मेरे अधिकार की बात है और उसी प्रसंगमें जब कोई काम मनके अनुकूल न बना तो दुःख मान रहा और भीतरमें नाना कष्टोंको सहता रहा। सो यह जीव इस ससार चक्रमें घूमने का कारण जो भ्रम है उस भ्रममें ही पगा रहा और इन्द्रियविषयोमें सुख मान रहा अच्छा स्वार्थ मिल जाय, स्त्री आदिक जनोका सम्पर्क मिल जाय, बहुत सुन्दर स्वादिष्ट मिठाई आदिक नाना तरह की भोजनसामग्री मिल जाय, यही-यही धुन बनी रही, इन्हींके प्रयत्नोमें लगा रहा, खाने-पीनेके सुखसे भरपूर हो गया तो अब सुगंध चाहिए, इत्त फुलेल चाहिए, अब घ्राणेन्द्रियमें रम गया। अब आँखोंको आराम देने वाला कोई नाटक चाहिये, सनीमा चाहिए, उस ओर दृष्टि डालता रहा, अब कानोंको सुहाने वाली रंग-रंगेलियाँ चाहिये। यो भोगोमें रमकर यह कष्ट भोगता ही रहा।

विवेक विकल शिशु प्रथमतोऽधिकं मोदते ततो मदनपीडितो युवतिसगम वाञ्छति ।

पुनर्जरसमाश्रितो भवति सर्वनष्टक्रियो विचित्रमतिजीवित परिणतेर्न लज्जायते ॥

२६०॥

एकही भवमें विचित्र परिणतियोंकी विडम्बना—यह अविवेकी मनुष्य बचपन में तो अधिक आनन्द मानता है याने शिशु अवस्थामें खेल-कूद, खाना-पीना, मनमानी चेष्टाये करके अपने को अधिक आनन्द वाला मानता है और कुछ युवावस्था होने पर भी वह अपनेमें सुखकी कल्पनाये करता रहता है। कामसे पीड़ित होकर नई-नई युवतियोंके संगको चाहता है। वहाँ पर भी यह अपने आपको बड़ा सुखी समझता है, परन्तु वृद्ध होने पर यह समस्त चेष्टाओंसे हीन हो जाता है याने हाथ-पैर से कुछ कर नहीं सकता।



सभी इन्द्रियाँ शिथिल हो जाती है, और यो चेष्टा-हीन हो जाता है उस समय यह अपनेको बड़ा कष्टमयी मानता है। वस्तुतः देखा जाय तो जब सुखकी कल्पना कर रहा था तब भी वह कष्टमें था। अज्ञानसे वह अपने कष्टको नहीं जान पा रहा था, पर क्षोभ हुए बिना नाना चेष्टाये कैसे हो सकती थी ? और साथ ही व्यामोह था। स्व और पर पदार्थमें रच भी भेद न जान रहा था तब ही तो परद्रव्यका आश्रय कर करके यह अपनेको सुखी मान रहा था। तो इसी जीवनमें अवस्थाभेद से चेष्टावोके बड़े भेद रहे, और यो एकही जन्ममें नाना प्रकार की दशावोका अनुभव किया। सो आत्माका स्वरूप तो स्वच्छ ज्ञानानन्दमय है जिसके विरुद्ध चल-चलकर यह कितनी विडम्बनायें कर रहा लेकिन उन विडम्बनाओं के करते हुए भी उसको लज्जा नहीं आती रही। अपने कुलके विरुद्ध कार्य करने पर लज्जित होना ही चाहिये। यह अपनी चेष्टाये कुलके विरुद्ध रागीद्वेषी मोही बनकर विषयो भोगोमें अपना चित्त रमाकर कुचेष्टाये करता रहा पर इसको लज्जा नहीं आयी। अब यदि इन विडम्बनाओंसे, सकटोंसे बचना है तो एक ही कर्तव्य है कि पर द्रव्योका आलम्बन छोड़े और अपने आपको ज्ञानस्वरूप अनुभव करे।

विनश्वरमिदं पथुर्युवतिमानस चचल भुजगकुटिलो विधि पवनगत्वर जीवित।

अपायबहुल धन वत्त परिप्लव यौवन तथापि न जना भवव्यसन संततेर्विश्यति ॥

२६१॥

अनित्य समागमोंमें मोहीकी व्यासक्ति—यह शरीर अनित्य है, नष्ट हो जाने वाला है। मरण समय तो सभी जानते हैं कि यह नष्ट हो जाता है अर्थात् शरीरसे आत्मा निकल जाता है और शरीर यहाँ जला दिया जाता है, पर रोज-रोज शरीरमें नाना विकृतियाँ आती रहती हैं सो यह तो अनित्य स्वभाव वाला ही है और इसी कारण इसका शरीर नाम रखा गया है। शीर्यते इति शरीर, जो शीर्ण हो, गल जाय उसे शरीर कहते हैं। तो इस ससारमें यह शरीर जिस पर यह प्राणी इतना मुग्ध हो रहा, जिस शरीरको अपना रहा वह शरीर अनित्य है और युवतियोंका मन चंचल है। आज किसी अन्य मनुष्यमें चित्त लगा है तो कल किसी अन्यमें चित्त लगा है, उनमें इनके मनकी स्थिरता ही नहीं रहती। तीसरी बात देव भुजगके समान टेढ़ा है। जैसे सर्प बक्र होता है, ऐसे ही यह भाग्य भी बक्र है। आज ये कर्म सुख दे रहे हैं तो कल हो दुःख देने लगते हैं अर्थात् पुण्य प्रकृतियों के उदयसे यह जीव सुख मान रहा है तो उस समय पाप प्रकृतियोंका उदय होने पर यह दुःखका अनुभव करता है। चौथी बात जीवन हवाके समान गमनशील है।



जैसे हवा चलती ही रहती है, आगे भागती ही रहती है ऐसे ही यह जीवन चलता ही रहता है, भागता ही रहता है। अर्थात् जो उम्र गई वह गई। उस क्षणको फिर यह नहीं पाता यह तो आगे-आगे का समय भी गुजरता रहता है। ५ वी बात—धन नाना कारणोंसे नष्ट हो जाता है। धनको अर्जित किया, बड़ परिश्रमसे कमाया, एकत्रित किया, अब कोई ऐसी ही विडम्बना आ जाती है, घटना आ जाती है, चोर चोरी कर ले जाये अथवा राजा छीन ले या खुद ही भूल जाय कि हमने कहाँ रखा या किसी दूसरेके कब्जेमे आ जाय, नाना कारणोंसे यह धन नष्ट हो जाता है। छठी बात—यह जवानी कालान्तरमे परिणमनशील है। अर्थात् जवानी स्थिर नहीं रह पाती, यह बदलती ही रहती है। तो इतनी बातें प्रतिकूल हो रही हैं तब भी यह मनुष्य इस भयानक ससारकी स्थितिसे डरता नहीं है यह बड़े आश्चर्यकी बात है। और विषयभोगोंमे ही लगाव रखकर जैसा कि इस छंदमे बताया गया उन घटनाओंको देखकर तो भोगोंकी कामना रहना ही न चाहिये। किसी भी अन्य वस्तुमे प्रीति रहनी ही न चाहिए ! लेकिन मोहका ऐसा प्रताप है कि यह जीव अपने स्वरूपको भूल जाता है और इन नाना विडम्बनाओंमे लग जाता है।

विपत्तिसंहिताः श्रियोऽसुखयुत सुखजन्मिना वियोगविषदूषिता जगति सज्जनं सगति ।

रुजोरगविल कपुर्मरणनिदित जन्मिना तदप्ययमनारत हतमतिर्भवे रज्यति ॥२६२॥

दलेशकर साधनोमें मोहीकी आस्था—इस संसारमे जीवको जो भी सम्पत्तियाँ मिलती हैं वे सब विपत्तियोंसे सहित हैं। सम्पत्ति कालमे ही नाना विपत्तियाँ आती रहती हैं और जो सम्पत्ति मिली है वह सदा न रहेगी, विघट जायगी। विघटनेपर यह बड़ा कष्ट महसूस करेगा। सो यो भा विपत्तियोंसे सहित है। तो सम्पत्ति तो विपत्तियोंसे युक्त है। जिस सम्पत्तिमे लोग प्रफुल्लित हो रहे मेरे को इतना धन बढ़ा इतना जुड़ा, मैं इतने धनका स्वामी हूँ, इस प्रकार जो सम्पत्तिमे हर्ष मानते हैं उनका हर्ष मानना अज्ञानदशाका काम है क्योंकि वे सब सम्पत्तियाँ विपत्तियोंसे सहित हैं। दूसरी बात सुख-दुःखसे मिला हुआ है। सासारिक सुख जिन्हें प्राप्त है उनको साथ ही दुःख भी लगे हुए हैं। सभी लोग समझते हैं कि सुख सदा नहीं रहते। जिनके सुख आया है उनके दुःख अवश्य आता है सासारिक सुखका ऐसा ही स्वरूप है, क्योंकि सुख पराधीन है, काल्पनिक है अतएव यह सुख नहीं रहता, दुःख होने लगता। जैसे कि नीतिकारोंने कहा है कि चक्र की तरह सुख और दुःख परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे चक्केमे जिसके ७-८ आरे लगे हैं गाड़ी चलती रहती है, तो जो आरा अभी ऊपर है वह क्षण भरमे नीचे हो जाता है वे सब बदलते रहते हैं



ऐसे ही सुख और दुःख ये दोनों बदलते रहते हैं। तीसरी बात सज्जनो की सगति वियोग विषसे दूषित है याने दुःखदायी है। यदि आज अच्छे पुरुषोका समागम मिला है, जिनके वचन सुनकर धैर्य होता है, शान्ति मिलती है तो वह सगति वियोग-रूपी विषसे विषैली है याने उनका वियोग होगा और वहाँ दुःख उत्पन्न होगा। चौथी बात-शरीर रोग रूपी सर्पोंका बिल है जैसे कि बिलमे सर्प रहते हैं ऐसे ही शरीरमे रोग बसा करते हैं। करोड़ों तरह के रोग बताये गये हैं, वे रोग रूपी साँप सब इसी शरीर बिलमे रह रहे हैं। ५ वी बात जन्म-मरणसे सहित है। जन्म हुआ है तो नियमसे मरण होगा। किसीका भी जन्म-मरणशून्य नहीं होता। जैसे निर्वाण होता है तीर्थंकरोंका अन्य महापुरुषोंका मोक्ष होता है तो वहाँ कोई कहे कि उन तीर्थंकर आदिक महापुरुषोंका जन्म तो होता पर मरण कहाँ हुआ? तो वहाँ भी निर्वाणका ही नाम-मरण है। आयुके क्षय होनेको मरण कहा करते हैं। अष्ट कर्मोंका जहाँ क्षय हुआ वहाँ आयुकर्मका भी तो क्षय है, वही मरण है। भले ही उस मरणको पंडित-पंडित मरण कहते हैं। उसी का ही दूसरा नाम निर्वाण है, पर प्रत्येक जन्म-मरण करके युक्त है। तो ससार की ऐसी स्थिति है। सम्पत्ति विपत्ति सहित है सुख-दुःख मिश्रित है। सज्जन सगति वियोगसे भरी है। शरीर रोगोंका बिल है जन्म-मरण सहित तो भी यह जीव ऐसा अज्ञानी है कि इन अवस्थावोमे ही अपने को सुखी मानता है और इनसे निकलने की कभी चेष्टा भी नहीं करता, कभी मन मे ही बात नहीं लाता। हाँ विवेकी पुरुष, सम्यग्दृष्टि पुरुष परिस्थितिबश इनमे पड जाय तो भी इनसे विरक्त है और इनसे हटनेकी चेष्टा करता है।

असातहुतभुविशखाकवलित जगन्मदिर सुख विषमवात-भुग्नसनवच्चल कामज ।

जलस्थशशिचचला भुवि विलोक्य लोकस्थिति विमुचत जना. सदा विषयमूर्छना

तत्त्वत ॥२६३॥

**परिग्रह ग्रहणमे महासकट**—यह संसार रूपी मदिर अर्थात् महल असाता रूपी अग्निसे प्रज्वलित ज्वालासे सदा जलता रहता है मायने असाता अग्नि ने इस ससार महलको कविलत कर लिया है अर्थात् सर्वत्र प्राणी यह दुःखमे जलता ही रहता है, क्योंकि ससारकी कोई भी स्थिति ऐसी नहीं है कि जहाँ असाताका प्रभाव न फैला हो। नरकगतिमे सर्वत्र असाता है। कष्ट ही मानता रहता है, वहाँ पर बीच-बीचमे साताके उदय आते हैं। बहुत क्षणिक अथवा असाता कम हो या दूसरा नारकी मारने पीटनेको उस समय किसी क्षणको न आया या बड़े दुःखके बाद कई छोटा दुःख रह गया तो उसी



को ही साता समझ लेते हैं, पर असाताका वहाँ बड़ा साम्राज्य है, तिर्यञ्चोमें भी असाता देखी जा रही है। मनुष्य असातासे दुःखी हो ही रहे है। साताके भी उदय चलते है मगर ये साता के उदय भी सदा रहते नहीं है। ये असातामे व्याप्त है। देवगतिमे साताकी प्रधानता देखी जाती है मगर वहाँ पर भी कठिन वेदनायें दिख रही है जिससे असाता वहाँ भी चलती है। इस संसारमे सर्वत्र असाता का ही प्रताप फैल रहा है। कामजन्य सुख सर्पकी जिह्वा के समान चंचल है। जैसे सर्प जिह्वा कैसे लपलपाता है, बाहर निकली, भीतर आयी, चंचल है, क्षण-क्षण बदलती रहती है, क्षणस्थायी है, ऐसे ही कामजन्य सुख क्षणस्थायी है, चंचल है, वह भी सदा नहीं रहता। क्षणभरको कल्पनासे सुख मानता, बादमे यह जीव पछताता है। इसी तरह जो भी कुछ इस संसारमे दृष्टिगोचर हो रहा है वह सब जलमें पड़े हुए चंद्रप्रतिबिम्बके समान अस्थिर है। जैसे किसी नदी या तालाबमे लहरे उठ रही हो और उसमे चन्द्रमाका प्रतिबिम्ब पड़ रहा हो तो उसमें वह प्रतिबिम्ब स्थिर नहीं रह सकता ऐसे ही यहाँ दिखने वाले सभी पदार्थ अस्थिर है स्थिर नहीं रह सकते। तो जब ऐसी स्थिति है, असाता ही भरी हुई है, चीजे अस्थिर है तो सज्जनोको चाहिये कि इस संसारके कारणभूत परिग्रहोका सर्वथा त्याग करे, क्योंकि जितनी विडम्बनाये अस्थिरताये है वे सब परिग्रहके आश्रयसे है इस कारण परिग्रहोसे मुख मोड़कर अपने आपके स्वरूपकी ओर उपयोग रखना चाहिये जिससे कि संसारके सकट और इन सकटोके कारणभूत विकारभाव ये सब दूर हो जाये।

भवेऽत्र कठिनस्तनीस्तरलोचना कामिनीर्धरापरिवृढ श्रियश्चपलचामरभ्राजिता ।

रसादिविषयांस्तथा सुखकरान्न क सेवते भवेद्यति जनस्य नो तृणाशिरोबुवज्जीवित ॥

२६४॥

सकल समागमोकी अनित्यताका चित्रण—यह जोवन तृणके ऊपर पड़े हुए ओसकी बूंदके समान क्षणविनाशीक है। जैसे तृणपर, घासपर ओसकी बूंद पड़ी हो तो वह क्षणिक है, ढल जाय, गिर जाय, सूख जाय, किसी भी हालतसे वह ओसकी बूंद टिक नहीं पाती, ऐसे ही इस मनुष्यका जीवन टिक नहीं पाता। यदि यह जीवन टिक जाता होता तब फिर कौन पुरुष संसार त्याग करता? कौन पुरुष युवतियोके संसर्गका सुख छोड़ता, क्यों बनमे जाकर कोई महापुरुष तपश्चरण करता? वे जब सदा जीते रहते ही तो संसारसुख भोगनेकी ही बात करते तो यह जीवन क्षणिक है इसी कारण महापुरुष चंचल नेत्र वाली कामिनिथोका संसर्ग तज देते हैं और बड़े-बड़े राज्य तज देते है यदि यह



जीवन क्षणिक न होता तो कौन पुरुष कामिनियोका ससंग न करता ? ढुलते हुए चावरोसे सुशोभित राज्य विभूतिको कौन पुरुष न सेवता और कौन पुरुष मधुर-मधुर रस व्यञ्जन आदिकके विषयोको अनुभवमे न लेता ? अर्थात् यदि यह जीवन सदा रहता, कभी नष्ट न होता तो यह मनुष्य विषय ही भोगता, राज्यादिककी ही भोगता रहता । यह कभी उसे त्यागकर तपश्चरणमे न लग पाता । चूँकि यह प्रकट स्पष्ट है कि यह जीवन सदा नहीं रहता और जितने दिन भी रहता उतने दिन भी यह नियम पूर्वक नहीं मर रहा । कितने ही मनुष्य तो गर्भमें ही मर जाते, कोई जन्मते ही बाहर निकलते ही मर जाते । अचानक किसी भी समय मर जाते । तो जब जीवन इस प्रकार का क्षणिक है तो विवेकीजन इस ससारके सकटोसे हटनेके लिए इन सब मायामयी घटनायोको त्याग कर ज्ञानात्मक आत्मस्वरूपका ही अनुभव किया करते हैं ।

हसति धनिनो जना गतधनारुदत्यातुराः पठति कृतबुद्धयोऽकृत धियोऽनिशं शेरते, ।

तपति मुनिपु गवा विपयिणो रमते तथा करोति नटनर्तनक्रममय भवे जन्मिना ॥२६५॥

अज्ञानी जीवोकी नटवत् विविध चेष्टायें—यह समारी प्राणी नटोके समान कैसा नाना प्रकारकी भिन्न-भिन्न चेष्टाये किया करता है । यह जीव कभी पशु बनता, पक्षी बनता, मनुष्य बन जाता, । यो इसके भेष ही एकदम एक दूसरे से न मिलते हुए नाना प्रकार के यह मनुष्य बना मानो और इस मनुष्यभवमे इसे धन मिल गया तो यह बड़ा खुश रहता है । अपने आपमे ससारमे बड़ा मानता है और जिसके वह धन नाश हो जाता है वह आतुर होकर रुदन करना शुरू कर देता है । तो यह जीव कभी हँसता है, कभी रोता है, यह धनको अपना प्राण सर्वस्व समझता है, तो उसका वियोग होने पर यह चित्तमे कष्ट मानता है । जो ज्ञान वाले पुरुष हैं वे पढा करते हैं और जो ज्ञानरहित पुरुष हैं वे रात दिन आलसमे ही रहते हैं । निद्रा सी लेते रहते हैं । तो यह भा एक विचित्र बात है । ज्ञान वाले पुरुषकी चेष्टा अन्य प्रकार है, ज्ञानरहित पुरुषकी चेष्टा अन्य प्रकार है, जो मनि श्रेष्ठ है वे तपश्चरण करते हैं, जो विषीय इन्द्रिय-सुखके लम्पटी है वे इन्द्रिय के विषयोमे ही फसे रहा करते हैं, इनकी भी कैसी विरुद्ध चेष्टाये हैं । कोई तपश्चरण कर रहा तो कोई उसके खिलाफ विषयोमे रम रहा इस प्रकार यह जीव नटो के समान नाना प्रकार की भिन्न चेष्टाये कर रहा है । ये जन्मके दोष बताये जा रहे हैं । जन्म लेकर इस जीवने कौन सा बड़प्पनका काम किया ? जीवनमे सर्वत्र यह नाना चेष्टाये करता है और वहाँ विविध कष्ट भोगता ही रहता है तो ऐसी जातिको धिक्कार है ।



न कि तरललोचना समदकामिनीवल्लभा विभूतिरपि भूभुजा धवलचामरच्छन्नभृत् ।  
मरुच्चलितदोपवज्जगदिदं विलोक्यास्थिर परन्तु सकल जनाः कृतधिया वनात गताः

॥२६६॥

इष्ट समागमोंकी विनश्वरता जानकर विवेकियोंका तपश्चरणोद्यम—कामके मदसे विह्वल हुई ये बल्लभाये कामिनियाँ क्षणिक विनाशीक हैं । जैसे उनके नेत्र चंचल हैं वैसे ही वे स्वयं खुद चंचल हैं । राजा महाराजावोंकी सम्पत्ति जो लोगोंको प्रकट स्पष्ट दिखती है, उन पर छत्र लगे हैं, श्वेत चमर उनके सिरपर ढुल रहे, जिससे राज्यकी बड़ी विभूति विदित होती है तो ऐसी शोभित सम्पत्तियाँ भी शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाली हैं । इससे बढ़कर क्या उदाहरण होगा कि जब श्रीरामका राज्याभिषेक होनेकी तैयारी हो रही थी, निश्चय ही था और अचानक ही यह आज्ञा पितासे सुन पड़ी कि राज्य भरतको दिया जायगा, तो ये राज्यादिक विभूतियाँ ये शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाली हैं । किसी को राज्य वंश मिले और वह न सम्हाल सके । दूसरे ने उस पर कब्जा किया । तो बड़ी से बड़ी सम्पत्तियाँ शीघ्र नष्ट हो जाने वाली हैं । अन्य भी जो लौकिक सुख हैं वे भी हवा से प्रेरित हुए दीपककी लौ के समान चंचल हैं । जैसे दीपक जलता है तो लौ हवाकी प्रेरणासे चंचल रहती है, स्थिर नहीं रह पाती, इसी प्रकार दुनियाके जितने भी सुख हैं वे सब अस्थिर हैं । कोई सुख स्थिर नहीं रहता । यह जीव व्यर्थ ही कल्पनायें करके भ्रमसे अपने आपको सुखी मानता है । ऐसी अनेक बातोंका विचार करे कि जगतमें जो कुछ भी सण प्राप्त हुआ है वह सब विनाशीक है, कभी टिकने वाला नहीं है इसी कारण बुद्धिमान पुरुष इन समस्त अन्य पदार्थोंके लगाव की स्थितिसे छुटकारा पाने के लिए सर्व कुछ त्याग देते हैं और जगलमें जाकर तपश्चरण किया करते हैं । चूँकि सर्व कुछ समागम केवल अनिष्ट के लिए ही है । आत्माका अहितकारी है, उसका आत्मासे कुछ सम्बन्ध नहीं । सो इस ज्ञानबलसे विवेकीजन समस्त परिग्रहोंका त्यागकर ज्ञानस्वरूप आत्मा का ही अपने आपमें अनुभव किया करते हैं ।

इति प्रकुपितोरणप्रमुखभगुरा सर्वदा निधाय निज्चेतसि प्रबलदुःखदा ससृतिः ।

विमुक्त परिग्रहग्रहमनार्जव सज्जना यदीच्छत सुखामृत रसितुमस्तसर्वाशुभ ॥२६७॥

सुखार्थियोंको भ्रमत्वपरिहारका उपदेश—हे मुमुक्षुजन ! यदि तुम्हारी इच्छा समस्त दुःखोंसे रहित चिरस्थायी सुख पाने की है तो इस कुपित सर्पादिक समस्त क्षणभगुर



समान जीवनको अतीव दुःख देने वाला समझो और उससे छुटकारा पाने के लिए कुटिल परिग्रह के ग्रहणका त्याग करो। ऊपरके छंदोंमें बताया है कि यह जन्म क्षणभंगुर है। इस लोकमें जितने भी समागम मिले हैं वे सब क्षणिक हैं, उन समागमोंमें कल्पनाये करके प्राप्त किया जाने वाला सुख क्षणभंगुर है। उस सुखमें लगाव रखने से आत्माकी बरबादी है। ससार क्लेशकी परम्परा है इसलिए इन सुखों को दुःख मानकर इनकी तो अभिलाषा छोड़नी चाहिए और वास्तवमें आत्मीय स्वाधीन जो सहज सुख है, विरस्थायी है उस सुख पाने की वाञ्छा होनी चाहिये। सो यदि चिरस्थायी सुख पाने की इच्छा है तो इस जीवनको दुःखदायी समझो जैसे क्रुद्ध हुआ सर्प दुःखदायी है इसी प्रकार यह जीवन यह जन्म दुःखदायी है। यदि यह आत्मा अपने सत्त्वको प्रकट अकेला रखता हुआ होता अर्थात् अन्य पदार्थोंमें मिला हुआ न होता तो आत्मा दुःख रहित था यह दुःखी है तो शरीरके सम्बन्धसे दुःखी है। शरीरके सम्बन्ध होने का ही नाम जन्म है। सो इस जन्मको प्रबल दुःखदायी समझो तो इस जीवनका क्षणिक सुख, इन्द्रियजन्य सुख दृष्टिमें हेय रहेगा और एक आत्माके ध्यानसे केवल आत्मासे ही उत्पन्न हुआ आनन्द यह ध्येय बन जायगा, सो इस ही आनन्दकी इच्छा करे और जीवनको दुःखदायी समझकर जीवनके समागमको, सुखको दुःखरूप समझकर उससे अलग हटनेका पौरुष करे। इन सबसे अलग हटनेका पौरुष यही है कि परिग्रहके ग्रहण का त्याग किया जाय याने समस्त पदार्थोंमें ममताको छोड़ दे। जब इस अमूर्त ज्ञान-माल आत्माका अन्य कुछ है ही नहीं तब फिर ममत्व किस बातका किया जा रहा है ?

मनोभवशरादित स्मरति कामिनी यो नरो विचितयति सा परमदनकातरागी नर ।  
परोऽपि परभामिनीमिति विभिन्न भावेप्सिता विलोक्य जगत स्थिति बुधजनास्तय-

कुर्वते ॥२६८॥

जीवोंकी विचित्र परिणतियोंका दिग्दर्शन—जो पुरुष विवेकी है, हित अहितकी परख करने वाले है वे ससारकी रीति ऐसी समझते हैं कि देखो कामके बाणोंसे पीड़ित होकर पुरुष जिस कामिनी को चाहता है वह कामिनी उसे नहीं चाहती जिस पुरुषको वह कामिनी चाहती है वह पुरुष उस कामिनीको नहीं चाहता और वह तीसरा पुरुष भी जिस कामिनी को चाहता, वह उसे नहीं चाहती। इस जगतकी विडम्बना बड़ी दुःखदायिनी है, ऐसा निरखकर विवेकी पुरुष तपश्चरण करने के लिए वनमें चले जाते हैं। एक ऐसी ही घटना घटी है जिसपर एक छंदमें रचना भी हुई है। वह छंद इस प्रकार है—



या चिन्तयामि सततं मयि सा विरुद्ध । साप्यन्यमिच्छति जन स्वजनेष्वसक्त इत्यादि । इसमें राजाने उस रानी को उस कोतवाल को इस वेश्याको व खुदको व कामको धिक्कारा है । घटना सक्षिप्त यह है —

एक राजा था तो वह राजा अपनी रानीको चाहता था, पर रानी राजाको न चाहकर एक कोतवालको चाहती थी । कोतवाल वेश्याको चाहता था और वह वेश्या किसी अन्य को चाहती थी । ऐसी ही घटनामें एक अमरफलके आदान-प्रदान से जो तथ्य जाहिर हुआ उसे देखकर राजा विरक्त हो गया था । तो इस जगतमें इन्द्रियज सुखका क्या ठिकाना है ? कषायोंसे भरे हुए जीव अपनी-अपनी कषायके अनुकूल चेष्टाये किया करते हैं । यहाँ कौन किसको चाहने वाला है ? कौन किसका हिताभिलाषी हो सकता है ? सब कुछ अपने-अपने लक्ष्यके अनुसार प्रवृत्तियाँ की जा रही हैं तो जब इस ससारमें कोई किसी को वास्तवमें चाहने वाला नहीं है तब फिर किससे यहाँ राग करना, किसको अपना समझना ? ये सब मोहमयी बातें हैं । इन्हें त्यागकर विवेकी पुरुष तपश्चरण करनेके लिए वनमें चले जाते हैं । जहाँ केवल अपना आत्म-स्वरूप ही दृष्टिमें रहता है वहाँ फिर कोई धोखा नहीं है । बाह्य पदार्थोंके लगावमें तो धोखा है, पर स्वकीय ध्यानमें कहीं भी धोखा नहीं है । सो विवेकी पुरुष इस असार ससार समागमको छोड़कर निर्ग्रन्थ होकर सर्व परिग्रहों से ममता त्यागकर अपने आपके आत्मामें ही तेज धुन बनाकर तपश्चरण करने के लिए वनमें चले जाते हैं ।

— — —

## ११—जरा निरूपण

जनयति वचोऽव्यक्त, वक्त्रं तनोति मलाविल, स्खलयति गति, हति स्याम, श्लथीकुस्ते तनुं ।  
दहति शिखिर्वत्सर्वाङ्गानां च यौवनकानन, गमयति वपुर्मर्त्यानां वा, करोति जरान किं ॥

२६६॥

बुढ़ापे का चित्रण—इस परिच्छेदमें बुढ़ापेका वर्णन किया गया है । बुढ़ापेके आ जाने से मनुष्यके वचन अव्यक्त हो जाते हैं, क्योंकि सर्व अंग शिथिल हो जाते हैं । आँठ जिल्हा आदिक सभी शिथिल पड़ जाते हैं तो उनका वह परस्पर प्रवर्तन नहीं हो पाता जिससे कि वचन स्पष्ट सुननेमें आयें । तो बुढ़ापेमें कैसी-कैसी दुर्दशाएँ होती हैं उनका वर्णन किया जा रहा है । बुढ़ापेमें जीभ लड़खड़ाने लगती है क्योंकि शरीर शिथिल हो



जाता है अब जीभको मनमाफिक प्रवर्तना शक्य नहीं हो रहा, और प्रवर्तति है तो शिथिल हो जानेके कारण जीभ लडखडाने लगती है। बुढ़ापेमें मुखमें मल भरा रहता है, मुखसे लार निकलती रहती है और ओठ लारसे भिड़ रहते हैं। बुढ़ापेमें लार, कफ आदिक बहने लगते हैं। वृद्धावस्था ऐसी दुःखमयी अवस्था है। वह गतिस्खलित हो जाती है। चलते हैं, पैर कहीं रखना चाहते, पर पड़ते कहीं के कहीं हैं बुढ़ापेमें सामर्थ्य नष्ट हो जाती है शक्ति नहीं रहती। अपने हाथ भी आरामसे उठा नहीं पाते। पड़े से उठना कठिन, बैठेसे खड़े होना कठिन, यो सारा शरीर शिथिल होने लगता है। बुढ़ापेमें यह यौवन खाकमें मिल जाता है। जैसे कोई वन अग्निसे मिल गया तो सारा वन खाक हो गया ऐसे ही बुढ़ापेमें यह यौवन खाकमें मिल जाता है। वहाँ न क्रान्ति रहती है, न शरीरकी सामर्थ्य रहती है। बुढ़ापेकी दुर्दशा कहाँ तक कही जाय ? जिस अवस्थाका पहले कभी अनुमान न कर सकते थे ऐसी अवस्था शरीरकी बुढ़ापेमें हो जाती है। तो जैसे जन्म एक बड़ा दुःख है, दुःखका मूल निवास है तो बुढ़ापा भी महान दुःख है, जहाँ अच्छी गति मानी जाती है वहाँ बुढ़ापा नहीं आया करता, जैसे देवगति में बुढ़ापा नहीं आया करता, लेकिन मरते समय मालाका मुझना यह सब बुढ़ापेका ही तो चिन्ह है, वहाँ पर भी वे दुःखी रहते हैं। बुढ़ापा एक बहुत बड़ी दुर्दशा है और इस बुढ़ापेका असर मनुष्य और तिर्यञ्चो पर अधिक पड़ता है। जैसे बूढ़े पशु पक्षी शिथिल होकर गतिरहित हो जाते और मरण कर जाते हैं ऐसे ही यह मनुष्य भी बुढ़ापेमें बड़े कठिन दुःख भोगता है। पराधीन हो जाता है। किसी ने सेवा की तो की न की तो जैसी स्थिति है उस स्थितिमें पड़े रहते हैं।

प्रबल पवनयातध्वस्तप्रदीप शिखोपक्षरतिममलनिभं. कामोद्भूतं सुखैर्विपसनिभं ।

समपरिचितर्दुःख प्रातैः सतामतिर्निदितैरिति कृतमना शंके वृद्धः प्रकपयते करौ ॥२७०॥

वृद्ध पुरुषोंके कम्पित हाथोंसे उपदेशका लाभ—बुढ़ापेमें दुःख क्या है कि मनुष्य के हाथ कपने लगते हैं सो मानो बुढ़ापेके कारण मनुष्यके हाथ कपकर यह शिक्षा दे रहे हैं लोगोको कि भाई तुमने जो जवानी अवस्थामें कामजन्य सुख भोगे थे वे अब विष तुल्य हानिकारक सिद्ध हुए हैं। आँधीके वेगसे बुझाये गए दीपकके लो के समान क्षणविनाशीक और महा दुःखके साधन निकले हैं। सज्जन लोग जो पहलेसे इस काम रोग भोगकी निन्दा करते थे सो बिल्कुल ठीक है उसमें रच माल भी असत्य नहीं है इसलिए इन भोगोंका भोगना सर्वथा अनुचित ही है। बुढ़ापेकी दशा देखो हाथोंका कपना मानो इस



बातको जाहिर कर रहा है कि यह दुर्दशा मैंने इस कारण पायी कि जवानीमें मन स्वच्छद करके मनमाना काम भोगा था सो उस काम व्याधि भोगने की परिस्थितिसे आज ऐसी स्थिति हुई है तो ये काँपते हुए हाथ दुनियाको यह शिक्षा दे रहे हैं कि यदि ऐसी दशा नहीं प्राप्त करनी है तो हे युवको अपनी जवानी अवस्थामें समस्त भोगोका परिहार करके आत्मज्ञानसे भरपूर बनो और आत्माको दृष्टि करके सतुष्ट होवो इन भोगोमें सार नहीं है यह शिक्षा ये काँपने वाले हाथ स्पष्ट रूपसे लोगोको दे रहे हैं ।

चलयति तनुं, दृष्टेभ्राति करोति शरीरिणां रचयति बलादव्यक्तोक्ति, तनोति गतिक्षिति ।

जनयति जने नुद्या निदामनर्थपरपरां हरति सुरभि गध देहाज्जरा मदिरा यथा ॥२७१॥

वृद्ध पुरुषोंकी मद्यपायोकी तरह विडम्बना—जैसे मदिरा पीनेसे शरीरको मदिरा चल-विचल कर देता है, आँखोको भ्रमा देता है, स्फुटित वचन कहलवाता है, चलनेमें बाधा डालता है, लोकमें निन्दाकापात्र बना देता है, देहकी सुगन्धि नष्ट कर देता है, दुर्गन्ध उत्पन्न कर देता है । तो जैसी दशा मदिरापान करने से शरीरकी हो जाती है ऐसी ही दशा वृद्धावस्थासे शरीरकी हो जाती है । जैसे मदिरा पीने से शरीर चल-विचल हो जाता है, काँप जाता है तो वृद्धावस्थामें भी शरीर चलविचल हो जाता है और यह कम्पित हो जाता है । शराब पीने से आँखें घूम जाती हैं । वृद्धावस्था आनेसे यहाँ भी आँखोंकी ज्योति कम हो जानेसे दृष्टिमें भ्रान्ति कर देता है । मदिरापायी पुरुष वचन स्पष्ट नहीं बोल पाता । तो यह वृद्धावस्था वाला भी टूटे-फूटे कुछ से कुछ शब्द बोलता है, स्पष्ट नहीं बोल पाता है । मदिरापानसे जैसे चलनेमें बाधा आती है तो वृद्धावस्था होनेसे यह शरीर भी ठीक-ठीक नहीं चल पाता । जैसे शरीर पहले चलता था वैसे अब वृद्धावस्था आने पर नहीं चल पाता । मदिरापायी को जैसे बड़ी निन्दा होती है ऐसे ही वृद्धावस्था में लोगोसे नाना प्रकार की निन्दा भरी बातें सुननेको मिलती है । जो चाहे उस वृद्धको कुछ भी कह जाय आखिर वह वृद्ध उपचार क्या कर सकता है ? मदिरा पीनेसे शरीरकी सुगन्ध खत्म हो जाती है और दुर्गन्ध आने लगती है, तो वृद्धावस्थामें भी शरीरमें दुर्गन्ध आने लगती है । यह वृद्धावस्था बड़ी भयकर अवस्था है, पूर्ण दुःख वाली अवस्था है । इस वृद्धावस्थासे बचनेके लिए यह ही उपाय है कि इस जीवके शरीरका सम्बंध ही न रहे । शरीर रहित केवल शुद्ध हो जाय । फिर वहाँ बुढ़ापा क्या, किसी भी प्रकार के रोगकी, दुःखकी सम्भावना नहीं रहती इससे इस बुढ़ापाके सकट से बचनेके लिए बुढ़ापारहित, शरीर रहित केवल ज्ञानमात्र अतस्तत्त्वका अनुभव करना चाहिये और



आत्मतत्त्वकी दृष्टिमें ही रहकर तृप्त रहना चाहिये ।

भवति मरण प्रत्यासन्न, विनश्यति योवन प्रभवति जरा सर्वांगाना विनाशविधायिनी ।

विरमत बुधा कामार्थेभ्यो वृषे कुरुतादर वदितुमिति वा कर्णोपातस्थित पलित जने ॥२७२॥

वृद्धावस्थाके सफेद बालोंसे उपदेश--वृद्धावस्था आनेके समय सिरके बाल श्वेत हो जाते हैं । मानो ये श्वेत हुए बाल लोगोको कानके पास जाकर अपने आगमन से ऐसी सूचना देते हैं कि हे विद्वान्, हे हित अहित के पारखीजनो, तुम्हारा मरण अब समीप है, तुम्हारा मरण शीघ्र आने वाला है, तुम्हारे यौवनकी म्याद पूरी हो चुकी, वह अब नष्ट होने के करीब है, सो देखो तुम्हारा बुढ़ापा आ रहा है, जिससे तुम्हारे अग जो इस समय काम करनेमें समर्थ है वे अब शक्तिहीन हो जायेंगे । किसी कामके न रहेंगे, इसलिए अब कामका प्रयोजन छोड़ो, तुम जो अब तक भोग चुके सो भोग चुके, अब धर्मकी ओर ध्यान दो, अन्तके दिनोमें तुम भी अपना हित कर लो । मानो ये बुढ़ापेके श्वेत बाल ऐसा स्पष्ट लोगोको प्रतिबोध कर रहे हैं । बुढ़ापा आने पर यह तो निश्चित ही है कि बुढ़ापेके बाद मरण ही होगा । जवानी या बचपन पुनः लौटकर नहीं आता । एक ही निर्णय है कि मरण होगा । बुढ़ापा कहते हो उसे हैं जहाँ जवानी नष्ट हो गई । शरीर शिथिल हो गया । जैसे पुद्गलमें भी काठ आदिक पदार्थ बहुत दिनके हो जायें तो वे खोखले हो जाते हैं, शक्तिहीन हो जाते हैं, फिर तो उन्हें कोई हाथसे ही तोड़ डालते हैं । तो शरीर भी बहुत दिन तक रहा आया तो यह भी शिथिल हो जाता है, शक्तिरहित हो जाता है । तो ऐसा जरा अर्थात् बुढ़ापा समस्त अंगोका विनाश करने वाला है । सो यह बुढ़ापा यह शिक्षा दे रहा कि अब तुम काम और घनार्जन आदिकके विकल्प को त्यागकर विराम लो और धर्ममें आदर करो । धर्म ही इस समय इस जीवको विश्राम देगा और परलोकमें भी सद्गतिकी अवस्थाको प्राप्त करायगा, इसलिए बाह्य विकल्पो को त्यागकर अर्थ और काम पुरुषार्थको छोड़कर अब धर्म पुरुषार्थमें चित्त दो, ऐसा ये सफेद केश दुनियाको शिक्षा दे रहे हैं ।

मदनसदृश य पश्यती विलोचनहारिणी शिथिलिततनु कामावस्था गता मदनानुरा ।

तदपि जरसा शीर्ण मर्त्य बलादिह भोज्यते जगति युवतिर्वा भैषज्य विमुक्तरतस्पृहा ॥२७३॥

वृद्धावस्थामे कामविडम्बनापर आश्चर्य--जो युवतियाँ नेत्रोको प्रिय माना जाती थी, जिनको कामके समान सुन्दर माना जाता था, जिन्हें देखकर शिथिल शरीरको धारण करने वाले कामसे पंडित हो जाते थे, उन्हीं को वृद्धावस्थामे अब जरा से जर्ण



शीर्ण महान निन्दित रूपका धारी देखते हैं, सो वे यद्यपि कामकी इच्छासे विल्कुल रहित हो जाती हैं तो भी औषधिके समान इच्छा न रखने पर भी जवरन भोगी जाती है। इस वृद्धावस्थामे इस पुरुषकी दयनीय दशाका चित्रण किया है। वृद्धावस्था होने पर भी जो पुरुष युवतियोंका सेवन करते हैं उनकी कुचेष्टाये कितनी करुण हैं। जो स्त्री इस पुरुषको कामके समान सुन्दर मानी जाती थी, जिन्हें देखकर यह पुरुष स्वयं कामसे पीडित हो जाता था वही पुरुष अब वृद्धावस्थामे जीर्ण शीर्ण गला हुआ देख रहा है, सो ऐसे शरीरको देखकर स्त्री कामकी इच्छा कैसे करे? ऐसी विकट परिस्थितिमे भी ये स्त्रियाँ अब भी उस वृद्ध जीर्ण शरीर वाले पुरुषोंके द्वारा भोगी जाती हैं, यह बड़े आश्चर्य और अधेरकी बात है। बूढ़ापा होने पर सर्व कुछ बात शिथिल हो गई, मगर भीतरसे कामकी वासना नहीं निकली। यह अज्ञानका बड़ा कठिन प्रभाव है। तो काम भोगादिकसे विरक्त होकर पूर्ण विश्राम लेकर अपने आपके सहज स्वरूप का दर्शन करना चाहिये था अपने सहज स्वरूपके निरखने मे ही तृप्त रहना चाहिये था, मगर यह सब कुछ न होकर ऐसी स्थिति बन गई कि भोग-भोग भी नहीं सकते और इस कारण भोग-भोगने की बड़ी प्रबल वासना बन गई है और उम्र समय ऐसी स्थिति हो गई जैसी कि नपुंसकोकी स्थिति होती है। जैसे नपुंसक भोग नहीं भोग सकते मगर उनके मनकी जलन इतनी तेज है, इतनी तीव्र अभिलाषा है कि वह अन्दर ही अन्दर जलता रहता है ऐसे ही यह अज्ञानी वृद्ध पुरुष अपने आपमे जलता ही रहता है।

भवति विषयान् भोक्तुं मोक्तुं न च क्षमचेष्टितो वपुषि जरसा जीर्णो देही विधूतवलः पर ।  
रसति तरसा त्वस्थीनि श्वा यथा त्रपयोज्जितः कररसनया धिग्जीवाना विर्चष्टितमीदृश ॥

२७४॥

वृद्ध पुरुषोंकी विवशताका चित्रण—यह वृद्ध पुरुष बूढ़ापेके कारण अत्यन्त दुर्बल हो जाता है। जैसे बहुत पुराना चर्खा, जिसके खूटे वगैरह हिलने लगते हैं, वह खटखट करता है, काम ठीक नहीं देता, ऐसे पुराने चर्खे की तरह बूढ़े व्यक्ति का शरीर हो जाता है। बूढ़ापेमे शारीरिक शक्ति एकदम क्षीण हो जाती है, तो भी आश्चर्यकी बात है कि उस बूढ़ेको इन्द्रियविषयोंके छोड़नेकी इच्छा नहीं होती बल्कि भोगने की इच्छा बनी रहती है। सो जैसे रक्त मांस रहित हड्डीको कुत्ता तृष्णासे चबाता है, चबाता ही रहता है, उसे छोड़ता ही नहीं है, चाहे उस हड्डीके चवानेसे उसके मसूड़े फट जाये और अपने मसूड़ों का खून स्वादने लगे और भ्रमसे उसी की हो



ऐसा जानकर कि मुझे हड्डीसे सुख आया है हड्डीको चबाया ही करता है, ऐसे ही इन वृद्धावस्थामे इन्द्रियजन्य विषयोकी यह वृद्ध पुरुष सेवा करता ही रहता है, छोड़नेको मन नहीं करता । तो कैसा बुढ़ापेकी दुर्दशा है कि यह अज्ञानी पुरुष इस बुढ़ापेमे न भोगोको भोग सकता न भोगोकी इच्छाको छोड़ सकता है । तो ऐसी कठिन स्थिति है इस वृद्ध पुरुषकी । ऐसे जीवोकी चेष्टावोको बार-बार धिक्कार है । यदि शरीरने मदद करनी छोड़ दी तो यह शरीरसे उपेक्षा करके आत्माके शुद्ध अन्त स्वरूपको निरखता रहे, यह काम करना चाहिए, परन्तु आत्मीय पुरुषार्थ को कैसे करे उसका ज्ञान ही नहीं, तो अज्ञानवश बुढ़ापेमे यह वृद्ध पुरुष न भोगोको भोग सकता और न भोगोको छोड़ ही पाता ।

तिमिरपिहिते नेत्रे लालावलीमलिन मुख विगलितगती पादौ देहो विसस्थूलता गतः ।

पलितकलितो मूर्धा कपत्यबोधि जरागनामिति कृतपदा तृष्णा नारी तथापि न मु चति ॥

२७५॥

जराग्रस्त पुरुषपर तृष्णाकी आसक्ति—ससारका ऐसा एक कायदा बना हुआ है कि स्त्री किसी पुरुषमे तब तक ही प्रेम करती रहती है जब तक कि वह पुरुष उस स्त्रीको चाहता रहता है । जैसे ही उस पुरुषने किसी अन्य स्त्रीको चाहा अर्थात् उस स्त्री से उपेक्षा की और अन्य स्त्रीको चाहा वैसे ही वह स्त्री क्रोध करने लग जाती है और यहाँ तक क्रुद्ध हो जाती है कि उसे छोड़ने पर भी उतारू हो जाती है । लेकिन इस जीवकी बात इससे निराली बन रही है । तृष्णा रूपी स्त्री ऐसी निर्लज्ज स्त्री है जो स्त्रियोंके कायदे के विरुद्ध काम करने लगती है । पुरुष जब जरा रूपी सर्पसे ग्रस जाता है तो इस तृष्णा स्त्रीको उस पुरुषसे मोह छोड़ देना चाहिये, क्योंकि अब उस पुरुषने जरा अर्थात् बुढ़ापा रूपी स्त्रीसे प्रेम किया है याने बूढ़ा हो गया है । यद्यपि उसको इस बातका भी निश्चय हो जाता है कि इस वृद्ध पुरुषके नेत्र मद ज्योति के हो गए, मुख राल, कफ आदिकसे भरा रहता है । पैर भी ठीक ठिकाने टिक नहीं पाते, चलते हुए मे पैर लडखडाते हैं । देह शिथिल झुर्रीदार हो गया, सिर सफेद हो गया, सारे शरीरके अंगोके साथ सिर भी काँप रहा है, तो स्पष्ट मालूम हो गया कि इस पुरुष को जरा रूपी दूसरी स्त्रीने अपना लिया है । तो जैसा स्त्रीजनोका कायदा है कि दूसरी स्त्रीका प्रेम दिखे पुरुषपर तो वह उस पुरुषको छोड़ देती है, लेकिन तृष्णा जरा बुढ़ापेकी सगति देखकर भी इस पुरुषको छोड़ना नहीं चाहती, अर्थात् ज्यो-ज्यो



बुढापा बढता जाता है त्यों-त्यों तृष्णा भी बढती जाती है, यह बडी विडम्बनाकी बात है ।

‘गलति सकल रूप, लाला विमुंचति जल्पनं, स्वलति गमन, दता नाश श्रयति शरीरिणः ।

विरमति मतिर्नो शुश्रूषा करोति च गेहिनी, वपुषि जरसा ग्रस्त वाक्य तनोति न देहजः ॥

२७६॥

**जराग्रस्तकी दुर्दशा**—जिस समय यह मनुष्य बुढापेसे ग्रस्त हो जाता है उस समय इसका सम्पूर्ण रूप नष्ट होने लगता है । न काति रहती है न शरीरमे पुष्टि रहती है, और बुढापा से ग्रस्त पुरुष बोलने मे स्पष्ट शब्द नहीं बोल पाता और उसके मुखसे श्रूक टपकने लगता है, जब वह बूढा पुरुष चलता है तो चलनेमे पैर टेढे हो जाते हैं । बूढे आदमी के पैर सीधे नहीं रह पाते । चलनेमे पैर टेढे ही चलते हैं । बूढके दाँत गिर पड़ते हैं, दाँतहीन मुख हो जाता है । बुढापेमे बुद्धि भी काम नहीं करती । कहते ही हैं लोग कि अब यह सठिया गया । अधिक उम्र होने पर उसकी बुद्धि काम नहीं देती । वृद्ध पुरुषकी खास स्त्री भी जो बहुत पहले बड़ा प्रेम दिखाया करती थी वह भी सेवा सुश्रूषा करना छोड देती है और जब पुरुष वृद्ध हो जाता है तो पुत्र भी जानने लगते हैं कि अब इससे मेरा कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं हो सकता, यह मेरे कुछ काम का नहीं रहा सो पुत्र भी उसकी उपेक्षा कर जाते हैं और उसकी आज्ञा नहीं मानते हैं । तो वृद्ध पुरुषकी स्थिति बड़ी दयापूर्ण है । पहले वह कैसा भी बलशाली रहा हो, लोगों पर अपना बड़ा प्रभाव डालने वाला रहा हो, कैसा ही लोगोके द्वारा वह बड़ा माननीय हो गया हो लेकिन बुढापा आते ही शरीरके पूर्ण शिथिल होते ही ये सारी दुर्दशाये होने लगती हैं और लोग उससे उपेक्षा करने लगते हैं । ऐसा बुढापा इस जीवके लिए हितकारी नहीं है । महान दुःखसे भरा है । तो जब शरीर लगा है तो बुढापा होगा ही । तो जिसे बुढापेका दुःख न चाहिए उसका कर्तव्य है कि ऐसा उपाय बनाये कि शरीरसे ही वह रहित हो जाय याने सिद्ध हो जाय । जब शरीर ही इसे न मिलेगा तो बुढापा आदिकके दुःख इसको किस प्रकार प्राप्त होंगे ?

‘रचयति मतिं धर्मे, नीति तनोव्यतिनिर्मला, विषयविरति घत्ते, चेतः शमं नयते परा ।

व्यसननिहति दत्ते, सूते विनीतिमथार्चिता मनसि निहिता प्रायः पुंसा करोति जरा हित ॥

२७७॥

**जरा की हितकरिता**—जो पुरुष ज्ञानी होते हैं उनके लिए बुढापा भी योग्य दिशाओंकी ओर ले जाता है । हित बुद्धिसे विचारा जाय तो बुढापा एक तरहसे प्राणियो



का हित ही करने वाला है। जब वृद्धावस्था आती है तो विवेकी पुरुषोंकी बुद्धि धर्ममें लग जाती है, क्योंकि विवेकी पुरुष उस समय वैराग्य बुद्धिमें आ जाते हैं। वह ससार अहितरूप है, यहाँ जितने भी समागम प्राप्त किये हैं वे सब इसके अनर्थके लिए ही हैं। इन समागमोंकी क्या चाह करना? मैंने अब तक इन दुष्ट समागमोंमें रमकर अपने आपको भुलाया ही है। अब जीवनके अन्तका समय निकट आ गया, इसकी निशानी यह बुढ़ापा है। इन भोगोंमें बुद्धि न रखकर आत्मतत्त्वमें ही बुद्धि रखनी चाहिये। इस प्रकार विवेकी जनोकी बुद्धि धर्ममें आ जाती है। वृद्ध पुरुषोंके जो कि विवेका हो उसकी निर्मल नीति चलने लगती है। उसका आचरण निर्मल नीति पूर्ण होने लगता है। अन्याय के लिए उसके चित्तमें इच्छा नहीं उत्पन्न होती। वृद्धावस्थामें विषयोसे विरक्त हो जाता है क्योंकि विषय भोगकर कुछ नहीं पाया, यह उसका ध्यान बना हुआ है और विषयोके भोगनेका अब भाव नहीं रहा है, इस कारण उस वृद्ध विवेकी पुरुषोंके विषयोसे वैराग्य हो जाता है। बुढ़ापेमें चित्तमें एक अभूतपूर्व शान्तिका आविर्भाव होता है क्योंकि अब उसे न करने का भाव आया है। मेरे करनेको जगतमें कुछ भी नहीं है प्रत्येक पदार्थ अपने आपमें अपनी ही परिणति किया करता है एक का दूसरे से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। वृद्धावस्थामें इन विवेकी पुरुषोंके पवित्र विनयका भाव जगने लगता है।

युवतिपरा नो भोक्तव्या त्वया मम सनिधाविति निगदितस्तृष्णा योषा न मुचसि कि शठ ।  
निगदितुमिति श्रोत्रोपात गतेव जरागना पलितमिपतो न स्त्रीमन्या यतः सहतेऽगना ॥

२७८॥

जराका जराग्रस्त को सबोधन—जो उसके केश श्वेत बन गए हैं सो मानो उस बहाने जरा कानके समीप आकर ऐसा कहती है कि हे बुद्धिमान अब मैं तुम्हारी हितकारिणी जरास्त्री आ गई। मेरे सामने तुमको इस दुष्ट तृष्णाका सम्पर्क न करना चाहिये। अब तक तुमने इस दुष्ट तृष्णाका ही सम्पर्क किया जिससे जीवन भर दुःखी रहे। जगतके ये सब पदार्थ भिन्न हैं, उनसे तुम्हारा कोई सम्बन्ध नहीं है, फिर उनके विषयमें तृष्णा करके क्या अपने आपको परेशान करते हो? अब इस तृष्णाका सम्पर्क न करना। इस तृष्णा की सगतिसे तुमने नाना प्रकारके दुःख उठा लिया है। जो भी दुःख हुआ है वे सब तृष्णाके कारण हैं। जो लोग ऊँचे ओहदेदार बनकर अपने आपको बड़ा समझते हैं वे उस प्रतिष्ठामें कायम रहनेके कारण तृष्णासे निरन्तर व्याकुल बने रहते हैं। जो धार्मिक लोग धन सग्रह करके धनकी बात सोचकर मौज मानते हैं वे धन बढ़ानेके भावसे, और भी बढ़ाते रहनेके भावसे







है कि मनकी तृष्णा नहीं मिटती। वृद्ध पुरुषोंके प्रायः तृष्णा बनने लगती है, क्योंकि तृष्णा मनकी हबस है सो जब शरीर किसी वस्तुको भोगने लायक नहीं रहता और इसके इच्छा बनी रहती है तो उस समय भी तृष्णा बहुत बड़ी जग जाती है, ये सब अज्ञानकी चेष्टायें हैं। अज्ञान अवस्थामे जिसका सारा जीवन गुजरा, उसके बुढ़ापा आने पर भी तृष्णा आदिक व्याधियाँ उसके सामने बढ जाती हैं, किन्तु जो ज्ञानी पुरुष है वे वस्तुके यथार्थ स्वरूपको जानकर तृष्णाको दूर कर देते हैं, किन्तु यह ससार तो अज्ञानियोसे भरा हुआ है। यहाँ जो पुरुष वृद्ध होते हैं उनके तृष्णा बढ़ती है, मिटती नहीं है। तो यह बड़े आश्चर्यकी बात है कि देह मिटने वाला है, आयु समाप्त होने वाली है, देह जीर्ण हो गया है, किन्तु यह तृष्णा जीर्ण नहीं होती, सो यह सब विडम्बना इस ससारमे जब तक शरीर मिलता है होती रहेगी। सो यह वृद्धावस्थाकी विडम्बना जिसको इष्ट नहीं है वह शरीररहित ज्ञानमात्र आत्मतत्त्वकी उपासना करे।

सुखकरतनुस्पर्शा गौरी करग्रहलालितां नयनदयितां वशोद्भूतां शरीरबलप्रदां।

धृतसरलता वृद्धो यष्टिं न पर्वविभूषिता त्यजति तरुणी व्यक्त्वाप्यन्या जरावनितासखी ॥

२८०॥

वृद्ध पुरुषको स्त्रीका सहारा छूट कर लाठीका सहारा होना—वृद्धावस्थामे स्त्री भी साथ छोड़ देती है। जिस स्त्रीने वृद्धावस्था तक सुखकारी शरीरका स्पर्श दिया था। जो शरीरके स्पर्शसे सुख देने वाली थी, नेत्रोंको प्रिय थी, हस्तके ग्रहण करनेसे जो लालित हुई, प्रिय हुई और कुलीन भी हुई, शारीरिक बलको भी प्रदान करने के उपाय कर रही थी, जिसने अपने जीवनमें सरलता ही धारण की हो ऐसी भी परिग्रहीत स्त्री अर्थात् जिसके साथ धर्मविधि पूर्वक विवाह हुआ हो वह स्त्री भी इस पुरुषको छोड़ देती है मायने प्रीति नहीं करती, पर उससे पहले यह वृद्ध पुरुष भी उस ऐसी भामिनी को छोड़ देता है जिस स्त्रीने इसका जीवन भर लालन पालन किया, बड़े सुखसे उसको रखा और सदैव यह वासना रखी कि मेरेको चाहे दुख हो जाय पर यह स्त्री सुखसे रहे, ऐसी स्त्री को भी यह वृद्ध पुरुष छोड़ देता है अर्थात् अब स्त्रीका संग नहीं करता लेकिन अब इस पुरुषने लाठी रूपी स्त्रीका संग पकडा है याने वृद्ध होने पर यह पुरुष लाठीका सहारा लेकर चलता है, तो इसने उस स्त्रीका सहारा लेना तो छोड़ दिया और लाठीका सहारा लेना ग्रहण किया है। तो अब मानो उस वृद्धावस्थामे साथी का काम लाठी कर रही है याने वृद्धावस्थाका मित्र लाठी बनी है। जो लाठी अनेक वर्षोंसे



विभूषित है, बाँसकी लाठी होती है, उत्तम वंशसे उत्पन्न हुई है, अब यही शरीरकी सहायक है जिसके ऊपर अच्छी मूँठ लगी हुई है, सीधी सादी है ऐसी यष्टि रूपी नवीन स्त्रीको अब यह वृद्ध पुरुष ग्रहण कर लेता है। पाणिग्रहीत स्त्रीकी तरह इस लाठी रूपी स्त्रीकी उपमा दी गई है। जैसे युवती सुखकारी शरीरके स्पर्शसे युक्त है तो यह लाठी भी कोमल स्पर्शसे युक्त है। वह युवती नेत्रोको प्रिय है तो अब इसको यह लाठी नेत्रोको प्रिय हो गई, वह स्त्री कुलीन है, उच्च कुलमे पैदा हुई है, तो यह लाठी भी उत्तम बाँससे उत्पन्न हुई है बाँसको बंश कहते हैं। उत्तम वंशसे उत्पन्न हुआ है। तो यह लाठी भी उत्तम बंशसे उत्पन्न हुई है। जैसे वह स्त्री शरीरको सहायक थी शरीरका बल पैदा करने के उपाय बनाती थी तो यह लाठी भी इस वृद्ध पुरुषको शरीरकी सहायक बनती है। जैसे वह स्त्री सरल चित्त वाली थी वैसे ही यह लाठी भी सरल है, सीधी है। वृद्धावस्था के चित्रणमे इस छंदमे यह बताया गया है कि इस वृद्ध पुरुषने स्त्रीको तो छोड़ दिया और अब लाठीको ग्रहण किया है।

त्यजसि न हते तृष्णायोषे जरागनया नर रमितवयुषं धिक्ते स्त्रीत्व शठे त्रपयोज्जिते ।  
इति निगदिता कणीभ्यर्णे गतै पलितैरिय तदपि न गता तृष्णा का वा नु मु चति बल्लभा ॥  
२८१॥

वृद्धपुरुषसे प्यार करनेके हठमे तृष्णाकी निर्लज्जता—वृद्धावस्था बुढ़ापे के कारण श्वेत हुए ये केश रूपी सभ्य पुरुष है जो तृष्णारूपी स्त्रीको बार-बार धिक्कारते हैं। मानो यह बात बार-बार कहते हैं कि हे निर्लज्ज तृष्णा इस पुरुषको अब तू छोड़ दे। यह पुरुष अब तेरे कामका नहीं रहा, क्योंकि जो श्रेष्ठ स्त्रियाँ होती हैं वे अपने सामने अपनी सपत्नीका साम्राज्य नहीं देख सकती। यहाँ जरा और तृष्णा इन दो स्त्रियोंका जिक्र चला है। ये पुरुषकी दोनो पत्नी हैं। पूर्व पत्नी तृष्णा थी जो अब तक है। नवीन पत्नी जरा आयी हुई है तो कोई भी सौन अपने सामने दूसरी स्त्रीका वैभव साम्राज्य नहीं देख पाती। वह अपना ही चला बनानेको सोचती है। सो अब जरा कह रही है कि श्वेत केशोके बहाने जब मैंने इस पुरुषसे प्रेम किया है तो हे तृष्णा तू अपना सम्बन्ध छोड़ दे। देख यह पुरुष जरा रूपी स्त्रीके फंदेमे पड़ चुका है उसे अब और सेवन करना तुझे धिक्कार है। श्वेत केश मानो उस तृष्णासे वार्ता कर रहे हैं, इस प्रकार मालूम पड़ता है, तो ये सफेद केश इस तृष्णाको बार-बार धिक्कारते हैं किन्तु यह तृष्णास्त्री इतनी वेशरम हो गई है और स्त्रीपनके कायदेसे इतना गिर गई है कि इतना धिक्कारे जानेके बाद यह



तृष्णा इस पुरुषको नहीं छोड़ती है। नो इस तृष्णाका यह पुरुष इतना प्यारा बन गया है अथवा इस पुरुषको यह तृष्णा इतनी प्यारी बन गई है कि ये सफेद केश मानो बार-बार धिक्कार रहे हैं कि अब तृष्णा और पुरुष का संग होना भला नहीं है, मगर न तृष्णा उस पुरुषको छोड़ती है और न यह पुरुष उन तृष्णाको छोड़ता है। उस छदमे बूढ़ापेकी दयनीयता दिखाई गई है कि बूढ़ा होने पर भी और भोग भोगनेके अयोग्य होने पर भी यह वृद्ध पुरुष अब तृष्णाको छोड़ना नहीं चाह रहा है।

त्यजत विषयान् दुःश्रोतृष्वो पटूननिश खलान्मनान विषयान् जन्मारातेनिराशङ्कतो हितान् ।  
जरयति यत कालः काय निहति च जीविन वदितुमिति वा कर्णोपाते गत पलित जनाः ॥

२८२॥

श्वेतकेशोका कर्णके पास आकर उपदेश—अथवा हे सज्जनो, सदा नाना प्रकारके दुःख देने वाले इन महान दुष्ट विषयोका तो त्याग करो। मागने ये सफेद केश कानके पास आकर मानो बार-बार समझा रहे हैं कि हे त्रिवेकी पुरुष इन दुष्ट विषयोंने जीवन-भर तुझे दुःख ही दिया है सो अब इन दुष्ट विषयोका तो परित्याग ही करो। ये विषय जन्म-मरण के बढ़ाने वाले हैं अर्थात् जन्म दिलाते रहेंगे और मरण होते रहेंगे, पर जो अपना आत्मतत्त्व है वह विषय जन्म-मरणको नष्ट करने वाला है, परम हितकारी है। इस अंतस्तत्त्वका आलम्बन कर, क्योंकि समय व्यतीत होता जा रहा है और जीवन शरीरको क्षीण करता चला जा रहा है, ऐसी स्थितिमें अब आत्म-कल्याण शीघ्र कर लेना उचित है। यदि इस समय भी चूके तो ऐसे भवोंके क्लेश अनेक भवोंमें पावोगे। इन क्लेशोंसे यदि छूटना है तो शरीर रहित जो जानमात्र आत्मतत्त्व है उस रूप अपने आपको भावो। मैं अमूर्त शुद्ध जानमात्र हूँ, शरीरसे रहित हूँ, ऐसा अपने को ज्ञानमय अनुभव करो और इन दुष्ट विषय भोगोंका परित्याग करो।

हरति विषयान् दडालवे करोनि गतिस्थिती स्खलयति पथि स्पष्टं नार्थं विलोकयितुं क्षमा ।  
परिभवकृता सर्वाश्चेष्टास्तनोत्यनिवारिता उनृपमतिवद्देहं नृणा जरा परिजृ भते ॥२८३॥

जराकी कुण्टपमतिसे तुलना—पुरुषोका बूढ़ापा खोटे राजाकी मृत्तिकी तरह इस देहमें आकर अपना डेरा जमाता है और सारी खोटी चेष्टाये कराता है। जिस समय यह वृद्धावस्था मनुष्यके देहमें आकर बसती है उस समय उसकी सारी चेष्टाये खोटे राजाकी बुद्धिकी तरह हो जाया करती है। जैसे जिस तरह खोटे राजाकी बुद्धि विचारने योग्य बातोंको छोड़ देती है उसी प्रकार यह बूढ़ापेसे ग्रस्त पुरुष भी विषयोको छोड़ देता है।



याने इन्द्रिय भोग भोगनेकी सामर्थ्य नहीं रहती है इस कारण छोड़ देता है। यदि जान-बलसे छोड़ता तो उसका छोड़ना भला था किन्तु उसने मनसे नहीं छोड़ा। शारीरिक अशक्ति होनेसे इन्द्रिय विषय भोगीको छोड़ना पड़ा है। २री बात जैसे छोटे राजाकी बुद्धि गति और स्थिति दोनों ही जगह है याने शान्ति और विरोधमे सभी जगह दण्ड नियमका आलम्बन करता है मायने दण्डका आलम्बन लेना होता है उसी प्रकार यह वृद्ध पुरुष भी गति और स्थितिमे याने चलने और बैठने आदिक सब अवस्थावोमे दण्डका आलम्बन करता है। तीसरी बात—जिस प्रकार यह छोटे राजाकी बुद्धि पथसे भ्रष्ट हो जाती है याने न्याय-मार्गसे स्खलित हो जाती है और तब योग्य अयोग्यका विचार नहीं कर सकती। उसी प्रकार बुढ़ापेसे ग्रस्त मनुष्य भी पथ-भ्रष्ट हो जाता है याने रास्तेमे स्खलित हो जाता है। थोड़ो दूर चल पाता है फिर बैठ जाता है। रास्तेमे जहाँ पैर रखना चाहता है वहाँ पैर नहीं पड़ते हैं। चौथी बात—जिस प्रकार छोटे राजाकी बुद्धि अर्थको माने वास्तविक तत्त्वको स्पष्टतया नहीं देख सकती, उसी प्रकार यह वृद्ध पुरुष भी अर्थको याने पदार्थको स्पष्टतया नहीं देख सकता है। ५वीं बात—जैसे छोटे राजाकी बुद्धि समस्त परिभव याने तिरस्कारका फल देने वाली चेष्टावोको करता है याने कुबुद्धि होनेसे स्वयंका तिरस्कार हो, ऐसी चेष्टावोको करता है, दूसरोका तिरस्कार हो ऐसी चेष्टावोको करता है, उसी प्रकार यह वृद्ध पुरुष भी वैसी ही परिभव फल देने वाली चेष्टावोको करता है अर्थात् इसका तिरस्कार भी हो सर्वत्र ऐसी चेष्टाये होती रहती है। तो यह वृद्धावस्था इस मनुष्य को खींचे राजाकी बुद्धिकी तरह परेशान किया करती है।

शिरसि निभृत कृत्वा पाद प्रपातयति द्विजान् पिबति रुधिर, मास सर्वं समत्ति शरीरिणा ।  
स्थपुटविषम चर्मगाना दधाति शरीरिणा विचरति जरा सहाराय क्षिताविव राक्षसी ॥

२८४॥

जराकी कुपित राक्षसीसे तुलना—यह वृद्धावस्था क्रुद्ध हुई राक्षसीकी तरह चेष्टा करती है। जैसे पहली बात—इस लोकमे क्रुद्ध हुई राक्षसी पहले लोगोके सिर पर पैर रखती है इसी प्रकार यह वृद्धावस्था भी पहले लोगोके सिर पर पैर रखती है मायने उस पुरुषके समस्त केश श्वेत हो जाते हैं। तो वृद्धावस्थाने इस पुरुष पर पैर रखा इसका परिचय तो सफेद बालोसे मिलता है। तो सफेद बालोके वहाने इस वृद्धावस्थाने लोगोके सिर पर पैर रखा। दूसरी बात—जैसे वह क्रुद्ध राक्षसी लोगोके सिर पर पैर रखकर द्विजोका (ब्राह्मणो का) मास खून पीती है अर्थात् द्विजोका (वाह्मणोका) सहार करती है ऐसी बात प्रसिद्धिमे



है, इसी प्रकार यह वृद्धावस्था इन द्विजोको याने दाँतोको गिरा देती है, और खूनको भी सुखा डालती है याने वृद्धावस्थामे दाँत गिर जाते हैं और रुधिर, मास आदिक भी क्षीण हो जाते है। तीसरी बात-जैसे वह क्रुद्ध राक्षसी जिस पर क्रुद्ध हुई है उसके मासको खा जाती है, केवल हाड ही हाड छोड़ देती है, इसी प्रकार यह वृद्धावस्था भी मासको जला देती है और जीर्ण-शीर्ण अवस्था करके केवल हाड ही हाड बचने देती है। चौथी बात-जैसे यह क्रुद्ध राक्षसी चर्मोंको तितर-बितर करके विसम कर देती है याने चमड़ी को भी लोच डालती है, उसी प्रकार यह वृद्धावस्था भी चर्मोंको विसम कर देती है मायने झुर्रीदार बना देती है। उसके सभी अंगोमे चामकी झुर्रियाँ पड़ जाती है। इस तरह यह वृद्धावस्था क्रुद्ध राक्षसीकी तरह वृद्ध पुरुषोको कष्टदायिनी होती है। ऐसी वृद्धावस्था जिन्हे न चाहिये उनका कर्तव्य है कि ऐसा प्रयोग करे कि जिससे शरीरका सम्बन्ध सदाके लिए छूट जाय, फिर बुढ़ापा आदिक रोग आ ही न सके और वह उपाय है कि शरीर-रहित अमूर्त ज्ञानमात्र आत्मतत्त्वकी साधना करना।

भुवनसदन प्राणिग्रामप्रकंपविधायिनी निकुचिततनुर्भीमाकारा जराजरती रूपा ।

निहितमनस तूष्णानार्या निरीक्ष्य नर भृश पलितमिषतो जातेष्या वा करोति कचग्रह ॥

२८५॥

जराग्रस्त पुरुषपर तूष्णाका आक्रमण—जैसे कोई स्त्री अपनी सीतमें आलिंगन कर, देखकर, क्रुद्ध हुई स्वामीके केशोको पकड़ लेती है याने सीतसे उसको ईर्ष्या है, तो उस सीतने यदि पतिका आलिंगन किया हो तो वह पति पर क्रुद्ध होकर पतिके केशोको पकड़ लेती है और इस प्रकारके दुर्व्योहारसे समस्त कुटुम्बके देहमे वह कंकणी बना देती है। जब इस प्रकार कलहकी तीव्रता होती है तो कुटुम्बीजन देखकर भी कंप जाया करते हैं। भीतर यह भयकर बुढ़ापा रूपी स्त्री तूष्णा रूपी भार्यामे पुरुषको अधिकाधिक फंसा हुआ देखकर श्वेत हुए केशोके बहाने इसके केश पकड़ लेती है। जरा और तूष्णा इन दोनोंको स्त्रीका रूप दिया है। तो जब जरा यह देखती है कि मेरी तूष्णासीत पुरुषमे अधिक व्याप रही है, पुरुषका आलिंगन कर रही है और यह पुरुष भी उस तूष्णासीतमे फंसा हुआ है तो मानो इस जराने क्रुद्ध होकर उस पतिके केशोको जकड़ डाला याने केश सफेद हो गए, यह ही उन केशोका जकड़ना हुआ और इस प्रकारके बतविसे याने जब श्वेत केशके बहाने इस पुरुषको जराने जकड़ लिया तो समस्त ससाररूपी गृहके प्राणीसमुदायके देहमे घृणासे कंकणी बना देता है याने जराने उस पुरुषको श्वेत केशके रूपमे 'इजक उनकी हासत तो



शिथिल हुई, तो अन्य प्राणी भी उस शिथिल देहको देखकर घृणा करने लगते हैं, और उस घृणामे देह कंप जाता है, इसी प्रकार इस बुढ़ापेके प्रसंगसे इस वृद्ध पुरुषको कष्ट तो होता ही है मगर इसके साथ अन्य प्राणिसमुदाय घृणा करने लगते हैं। ऐसी शक्ल सूरत हो जाती है बुढ़ापेमे कि कोई बच्चा अचानक देख ले तो डर जाय। ऐसी इस वृद्धावस्थाकी कठिन स्थितियाँ हैं। तो इन स्थितियोंसे छूटनेका उपाय केवल ज्ञानानन्द स्वभाव अंतस्तत्त्वकी आराधना रखना है।

विमदमृषिवच्छ्रीकठ वा तादाकितविग्रह शिशिरकरवद्ध वक्त्रं वेश विरूप विलोचनं ।  
रविमिवतमोमुक्त दडाश्रितं च यम यथा वृषमपि बिना मर्त्य निद्या करोतितरा जरा  
॥२८६॥

वृद्धावस्थाकी देवताओंसे होड़का मजाक—इस छंदमे अंलकार रूपमे यह कहा गया है कि यह निन्दनीय जरा धर्म किए बिना ही मनुष्यसे देवताका स्वरूप बना देता है, यही वृद्धावस्थाकी निन्दाके रूपमे, मजाकके रूपमे वृद्धावस्थाको देवताकी उपमा दी है, सो देवका स्वरूप कोई धर्मके प्रसाद से ही पा सकता है, मगर इस वृद्धावस्थाने धर्म तो कुछ किया नहीं और धर्मके ही बिना मनुष्यको देवताका स्वरूप दे देता है। देखिये जैसे ऋषि विमद होते हैं इसी प्रकार यह जरा भी मनुष्यको विमद बना देती है। विमदका अर्थ है घमंडरहित, मद न होना। तो ऋषि तो विमद होते ही हैं याने घमंडरहित होते हैं और जराने मनुष्यको विमद किया मायने वीर्यरहित बना दिया, शक्तिहीन बना दिया। अब यह मनुष्य किस बात पर मद करे? दूसरी बात—जिस प्रकार श्रीकृष्ण गदाकित है मायने गदा अस्त्रसे चिन्हित है, जिनके गदा अस्त्र पाया जाय उन्हें श्रीकृष्ण कहते हैं। श्री कृष्णके गदा अस्त्र था। तो जैसे श्रीकृष्ण गदाकित है इसी प्रकार यह वृद्धावस्था मनुष्यको गदांकित कर देती है। यहाँ गदांकित का अर्थ है गदा मायने राग उससे अंकित मायने सहित कर देना। जब बुढ़ापा आता है तो शरीरमे अनेक तरह की व्याधियाँ आ जाया करती है। तो जराने वृद्ध पुरुषके शरीरको गदांकित कर दिया। तीसरी बात—जिस प्रकार महादेव विरूप तैलके धारक हैं इसी प्रकार यह जरा भी मनुष्य को विरूप नेत्र वाला कर देता है। महादेवके अर्थमे विरूप विलोचनका अर्थ है असमान तीन नेत्रोंका धारी होना, जैसी कि लोकमे प्रसिद्धि कर रखी है और जराके अर्थमे विरूप विलोचन कर देनेका मतलब है कि यह बुढ़ापा वृद्ध पुरुषके नेत्रोंको मद ज्योति वाला कर देता है मायने कम दिखने लगता है अथवा दिखना बद हो जाता है। चौथी बात—जैसे



सूर्य तमोमुक्ता है अर्थात् अधिकारसे रहित है, सूर्य जहाँ होता है वहाँ अधिकार कैसे रह सकता है ? तो सूर्य तमोमुक्ता है ना यह जरा भी मनुष्यको तमोमुक्ता बना देता है, यहाँ तमका अर्थ निद्रा है। वृद्धावस्था मनुष्यको निद्रारहित कर देती है याने वृद्धावस्थामे निद्रा नहीं आया करती है, ऐसी विचित्र देहको शिथिल कर देता है। ५ वी बात—जिम प्रकार यमराज दण्ड अस्त्रका धारक है, वह दण्डाश्रित है, ऐसी प्रसिद्धि है कि यमराज दण्ड अस्त्रको लिए रहता है तो यह जरा भी मनुष्यको दण्डाश्रित कर देता है, यहाँ दण्डका अर्थ लाठी है, मायने मनुष्यको दंडके आश्रित कर देता है। अब वह वृद्ध पुरुष थोड़ा कुछ चल पाता है तो लाठीके सहारे चल पाता है। इस प्रकार उस छंदमे साहित्यिक अंलकारके ढंगसे जराके इस लोक प्रसिद्धि देवताओंकी तरह शब्दोंमे समानता बतायी गई है, जिसका अर्थ स्पष्ट यह है कि जरा मनुष्यको हर तरह से परेशान कर देता है ऐसे इस जरा रोगसे हटनेके लिए यह कर्तव्य है कि अपने आपमे अन्तः प्रकाशमान सहज परमात्मतत्त्वकी ही उपासना करें, उसकी ही शरण ग्रहण करें।

विगतदशन शङ्खलालातताकुलसृक्कक स्खलति चरणाक्षों तु डा परिस्फुटजल्पन ।

रहितकरणव्यक्तारभ भूदूकृतमूर्धजं पुनरपि नर पापा वाल करोतितरा जरा ॥२८७॥

वृद्धावस्थाकी वचनसे तुलना—इस छंदमे वृद्धावस्थाका चित्रण शक्तिहीन शिशुके साथ किया गया है। मानो यह जरा मनुष्यको पुनः बालक बनाये दे रहा है। किस प्रकार ? पहली बात—जैसे बालक दाँतरहित होता है याने शिशुके दाँत नहीं होते उसी प्रकार यह जरासे ग्रस्त बुढ़ा आदमी भी दाँतरहित हो जाता है। फर्क इतना है कि बालकके दाँत न थे, दाँत प्रकट होंगे, इस वृद्ध के दाँत थे और अब दाँत गिर गए हैं, मगर दंतविहीन की तुलनामे यहाँ वृद्ध पुरुषको बालकके समान बना देने की बात कही गई है, दूसरी बात—जैसे बालकका मुख सदा राल, थूक से भरा रहता है, बालक शक्तिशाली नहीं होता है, अपने मलको डाट नहीं सकता, तो उसके मुखसे राल सदा बहती रहती है इसी प्रकार इस वृद्ध पुरुषका मुख राल और थूकसे भरा रहता है। यह भी वृद्धावस्थाके कारण शिथिल है तो अपने मुखके मलको डाट नहीं सकता, तो इसके भी मुखसे राल और थूक बहता रहता है। तीसरी बात—जिस प्रकार बालक पहले तो चल नहीं सकता, यदि चलने का मन करता है तो थोड़ी दूर जाकर वह स्खलित हो जाता है, गिर जाता है फिर चलनेको चित्त चाहता है। थोड़ा चलता है फिर गिर जाता है। तो जैसे बच्चा बार-बार गिर पड़ा करता है इसी प्रकार यह वृद्ध पुरुष भी पहले तो वह



चल नहीं सकता, पीछे गिरे तो उठना भी कठिन हो जाता। कदाचित् उठ जाय और चले भी तो वह थोड़ी दूर जाकर स्खलित होने लगता है, गिर भी पड़ता है। चौथी बात—जिस प्रकार बालक मुखसे स्पष्ट नहीं बोल पाता इसी प्रकार यह वृद्ध भी मुखसे स्पष्ट नहीं बोल सकता। जिह्वा आदिक स्थानों पर जिस विधिसे लगना चाहिये उस विधिसे शक्तिहीनताके कारण बालकके नहीं लग पाती। तो ऐसी शक्ति नष्ट हो जानेके कारण इस वृद्ध पुरुषके भी जिह्वा आदिकका स्पर्श सभी स्थानों पर नहीं हो पाता इस कारण बालक की तरह यह वृद्ध पुरुष भी स्पष्ट नहीं बोल सकता। ५वीं बात—जिस प्रकार बालककी इन्द्रिय प्रबल न होनेसे वह अच्छी तरह कार्य नहीं कर सकता उसी प्रकार इस वृद्ध पुरुषकी इन्द्रिय भी प्रबल न होनेसे भली भाँति काम नहीं कर सकती। छठी बात—जैसे बालकके केश कोमल होते हैं वैसे ही इस वृद्ध पुरुषके केश भी कोमल हो जाते हैं। यो यह जरा मानो इस पुरुषको पुनः बालक बनाये दे रहा है याने बालकके समान शक्तिहीन वृद्ध पुरुष हो जाता है।

अहह नयने मिथ्यादृग्भ्रमसदीक्षणवर्जिते श्रवणयुगल दुष्पुत्रो वा शृणोति न भाषितः ।

स्खलति चरणद्वय मार्गे मदाकुललोकवद्वपुषि जरसा जीर्णे वर्णे व्यपैति कलत्रवत् ॥२८८॥

वृद्ध पुरुषके नेत्र, कर्ण, पैर एवं रूपकी दशा—वृद्धावस्था आ जानेसे मनुष्यके नेत्र मिथ्यादृष्टिके समान सदीक्षणरहित हो जाते हैं। सदीक्षणके दो अर्थ हैं—एक तो सम्यग्दर्शन और दूसरा स्पष्ट दिखना। मिथ्यादृष्टि जीव सदीक्षणसे रहित है मायने सम्यक्त्वसे रहित है। तो वृद्धावस्था आनेसे इस मनुष्यके नेत्र सदीक्षणसे रहित हैं याने स्पष्ट दिखनेसे रहित है। सद् मायने स्पष्ट और ईक्षण मायने निरखना याने वृद्धावस्थामे यह पुरुष अब वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। मिथ्यादृष्टि जीव समीचीन तत्त्वोंका समीक्षण नहीं कर पाता मायने सही श्रद्धान नहीं कर पाता। वहाँ सद्का अर्थ है सही, ईक्षणका अर्थ है परिचय। तो मिथ्यादृष्टि जीव सत् तत्त्वोंका समीक्षण नहीं कर पाता तो बूढ़ेके नेत्र भी इन समागत पदार्थोंको अच्छी तरह नहीं देख पाते। वृद्धावस्था आने से ये कर्ण कुपुत्रके समान बात नहीं सुनते। जैसे कुपुत्र पिताकी बात नहीं सुनता, पिताकी आज्ञा नहीं सुनता इसी प्रकार वृद्धावस्थामे ये कान भी अब किसीकी बात नहीं सुन पा रहे यामे कान बहिरे हो जाते हैं। वृद्धावस्थामे वृद्ध पुरुषके पैर मदिरापायी पुरुषकी तरह मार्गमे इधर-उधर भटकते रहते हैं। जैसे जिसने मदिरा पी रखी हो उसके पैर मार्गमे सही नहीं चल पाते, ऐसे ही इस वृद्ध पुरुषके पैर स्खलित होते हैं, सही नहीं चल पाते। चलनेमे लडखडाने लगते



हैं। वृद्धावस्थामें शरीरका रंग युवतीके रंगके समान छोड़कर दूर चला जाता है याने जैसे युवती पुरुष बूढ़ेको छोड़कर अन्य जगह चली जाती है इसी प्रकार इस शरीरका रंग भी बूढ़ेको छोड़कर दूर चला जाता है मायने अब उसके शरीरमें कान्ति भी नहीं रहती।

मुदित मनसो दृष्ट्वा रूपं यदीयमकृत्त्रिम परवशधिप. कामक्षिप्तं भवति शिलीमुखः।

धवलितमुखभ्रूमूर्धनि जरसा धरात्रय झटित मनुज चाडाल जनीजना ॥२८६॥

**श्लोका वृद्धपुरुषसे घृणाका व्यवहार—**जब बुढ़ापा न आया था उसी पुरुषके अकृत्रिम याने प्राकृतिक रूपको देखकर जो स्त्रियाँ पहले हर्षितचित्त हो जाती थी और काम-वाणोसे बेधी जानेके कारण उस पुरुषके आधीन होने लगती थी वे ही स्त्रियाँ बुढ़ापा आ जाने पर उस पुरुषके जरा से ग्रसित हुए फिदू मुख और सफेद भौह केश वाले कान्ति-रहित शरीरको देख लेती हैं तो वे ही स्त्रियाँ उसको चाण्डालकी तरह अस्पृश्य जानकर शीघ्र ही छोड़ देती हैं। यहाँ वृद्धावस्थाके पूर्व और वृद्धावस्थाके समयकी दशाका चित्रण किया है। यौवन अवस्थामे कान्ति अधिक थी। प्राकृतिक रूप निखर रहा था और स्त्रियाँ आधीन थी, लेकिन वे ही स्त्रियाँ अब वृद्ध पुरुषको देखकर घृणा करने लगती हैं। अब वहाँ न वह रूप रहा, न कान्ति रही, न बल रहा और न स्त्रियोकी कामवेदना शान्त हो सके ऐसा पुरुषमे पौरुष रहा। तो ऐसी दुर्दशामे स्त्रियाँ उसे अस्पृश्य समझती हैं, याने छूनेमे घृणा करती हैं। वृद्धावस्था ऐसी एक खोटी स्थिति है लेकिन जिन पुरुषोके शरीर चल रहा है उनको बुढ़ापा आता ही है। बुढ़ापाके दुःखसे बचनेका उपाय यह ही है कि न शरीर मिलेगा न बुढ़ापा होगा। तो शरीर न मिले, आत्मा जैसा अपने सत्त्वके कारण जिस स्वरूपमे है उसी स्वरूपमे रहे तो इसका परम कल्याण है। फिर भी प्रकारका सकट नहीं है।

नयनयुगल व्यक्त रूप विलोकितुमक्षमं पलितकलितो मूर्धा कपी श्रुती श्रुतिवर्जिते।

वपुषि जरसाश्लिष्टे नष्ट विचेष्टितमृत्तम मरणचकितो नागी धत्ते तथापि तपो हित ॥

२८७॥

**वृद्धावस्थाकी विडम्बना आनेपर भी मूर्खका हितकी ओर झुकावका अभाव—**वृद्धावस्था आ जाने पर मनुष्यकी आँख रूपको स्पष्ट नहीं देख सकती, क्योंकि तब द्रव्येन्द्रियमे हीनता आ जाती है। आँखकी वह नसाजाल जिन रक्तवाहिनी नसावोके सयोगसे आँखमे बल रहता है रूप देखनेका। जब वे नसाजाल ही कमजोर हो गए तो आँख फिर रूप कैसे देख सकती है? वृद्धावस्था मे मनुष्यकी आँख स्पष्ट नहीं देख सकती। कैसी कैसी दुर्दशाये



बुढ़ापे में होती हैं ? उस दुर्दशाको तो यह जीव भोग लेता है, परन्तु अपने आत्मामें अंतः प्रकाशमान उस सहज परमात्मत्वको नहीं देखता, न उसका शरण गहता है । वृद्धावस्था में आँखोंकी हीनता हो गई, बाल सफेद हो गए । कोई बाल काले नहीं दिखते । सिर कंपने लगता है क्योंकि हड्डियाँ भी सब ढीली पड़ जाती हैं । नसाजालके बन्धन ढीले पड़ जाते हैं । मांस भी क्षीण हो जाता है । खून नहीं बढ़ता, ऐसी स्थितिमें इस सिर को कौन सम्हाले ? वह सिर कंपने लगता । वृद्धावस्थामें कान किसीकी बातको नहीं सुन पाते । बहिरे हो जाते हैं । इन्द्रियमें सैथल्य हो जाता है । जरा आते ही श्रेष्ठ काम करना छूट जाता है । वह अब क्या करे, शरीर ही नहीं उठ पा रहा है । वहाँ मरणके दिन निकट आने लगते हैं क्योंकि बुढ़ापाके बाद मरण ही तो निश्चित है । बुढ़ापाके बाद जवानी नहीं आती । बुढ़ापाके बाद बचपन नहीं आता । बुढ़ापाके बाद मरण होता है । मरण हुए बाद नया जीवन पायगा । जहाँ उस नये जीवनका बचपन रहेगा और बुढ़ापेका अंतिम परिणाम मरण ही है, सो इस वृद्धावस्थामें मरण समीप आने लगता है, परन्तु यह मोही प्राणी ऐसा मूढ़ है कि यह अपने हितस्वरूप तपको नहीं करता । इन्द्रियको वश करे, मन की उड़ान खत्म करे और अपने यथार्थ ज्ञानमात्र स्वरूपको निरखे, यह तो हितकारी काम था, पर इसे छोड़कर संक्लेशमें ही पड़ा रहता है । और यदि तात्कालिक विशेष कष्ट नहीं है तो विषय भोगोंकी इच्छावोमें अपने आपको उत्साये रहता है ।

द्युतिगतिधृतिप्रज्ञालक्ष्मीपुरः सरयोषितः सितकचवलिर्व्याजान्मर्त्यं निरीक्ष्य जरांगनां ।  
प्रदधति रूषा तृष्णा नारी पुनर्न विनिर्गता त्यजति हि न वा स्त्री प्रेयांसं कृतागमप्यवत ॥२६१॥

वृद्ध पुरुषसे कांति धृति बुद्धि आदिका पार्थक्य, किन्तु तृष्णाका प्यार—मनुष्यमें अनेको ही शक्ति और शृंगार होते हैं । द्युति (कान्ति) अर्थात् शरीरपर एक विशिष्ट आभा आती । गति-प्रत्येक कार्यमें बुद्धिका चलना, गमन करना, हाथ पैरोंसे भी चलना । धृति-धीरता आना, बड़े-बड़े सकटोंके आने पर भी अपनी सामर्थ्यको सम्हाले रहना, प्रज्ञा (बुद्धि) ज्ञानकी शक्ति होना, लक्ष्मी—धन सम्पत्ति होना, ऐसी मानो इस पुरुषके पास अनेको स्त्रियाँ हैं, किन्तु इन सब सुनारियोंने जब यह देखा कि इस पुरुषपर जरा रूपी स्त्रीका आधिपत्य जम गया है, सिरके केश झवेत हो गए, उससे यह परिचय बन गया कि अब इस पुरुषपर जराने अपना अधिकार कर लिया । तो अन्य स्त्रीका अधिकार देखकर ये सब स्त्रियाँ पराश्रित द्युति गति, धृति प्रज्ञा, लक्ष्मी आदिक देखकर उस वृद्ध पुरुषको



छोड़कर चली जाती है, लेकिन एक तृष्णा रूपी नारी नहीं छोड़ती। सो एक साहित्यिक समीक्षामें आचार्य कह रहे हैं कि देखो वह पुरुष यद्यपि अपराधी हो गया याने जरा रूपी स्त्रीने उस पर आधिपत्य जमाया और वह पुरुष भी जरामें तन्मय हो गया। इतने पर भी अपने प्यारेको यह तृष्णा स्त्री छोड़ नहीं सक रही। तात्पर्य यह है कि बुढ़ापेके आ जानेसे मनुष्यकी कान्ति, धृति, बुद्धि आदिक शक्तियाँ तो घट जाती हैं परन्तु तृष्णा नहीं मिटती बल्कि बुढ़ापामें तृष्णा और बढ़ती ही चली जाती है। बुढ़ापेसे पहले जिस प्रकार की पुरुषकी स्थिति होती है, विरक्तिकी हो, तृष्णाकी हो, बुढ़ापेमें वही आगे बढ़ जाता है। जिन पुरुषोंने बचपनमें ज्ञान नहीं पाया, जवानीमें स्त्रियोंके आधीन रहा, अब बुढ़ापा आनेपर वह ज्ञानबलको कैसे सम्हालेगा? वह आत्माकी सुध लेनेमें समर्थ नहीं हो सकता यह बुढ़ापा तो सर्व दुःखोंकी खान है। उस बुढ़ापेसे बचनेके लिए जन्म जरा मरणरहित आत्मतत्त्वकी आराधना करना चाहिये।

परिणतिमतिस्पष्टा दृष्ट्वा तनोर्गुणनाशिनी झटिति तु नरा ससाराब्धे समुत्तरणोद्यता ।

जिनपतिमत श्रित्वा पूत विमुच्य परिग्रह विदधति हित कृत्य सम्यक्तपश्चरणादिक ॥

२६२॥

जराकी दुश्चेष्टासे परिचित विवेकियोंका सम्यक् तपश्चरणादि से उद्यम—इस परिच्छेदमें बुढ़ापेकी दुर्दशाका वर्णन किया गया है। उन समस्त दुर्दशाओंको जानकर जो बुद्धिमान लोग हैं जो शरीरकी रात-दिन नष्ट होने वाली परिणति जानने वाले हैं वे इस शरीरमें, ससारमें, भोगोंमें रमण नहीं करते, किन्तु ससार समुद्रसे पार होनेके लिए जिनेन्द्र देवका आश्रय लेते हैं। जो ससार सागरसे पार हो गए हैं उनकी उपासना कौन करेगा? जिनको ससारसे पार होने की इच्छा है। तो ये विवेकी पुरुष ससार सागरसे पार हो चुके सर्वज्ञ वीतराग भगवानका आश्रय लेते हैं, उनके परम पवित्र आगमका आश्रय लेते हैं। उन्होंने जो उपदेश किया वह उपदेश किन उपायोंसे भरा हुआ है, जिन उपायोंसे चलकर स्वयं ससार सागरसे पार होकर जिनेन्द्र भगवान हुए हैं। तो इस ससारजालसे पार होने का उपाय इस आगममें लिखा है। यदि कर्मोंका वर्णन आता है तो उसका अर्थ यह है कि ससारजालका, विकारभावका, जन्म-मरणका कारण यह आयुकर्मका उदय है। यदि प्रथमानुयोगका वर्णन है तो उसमें यह दर्शाया गया है कि ऐसे उपायोंसे चलकर महापुरुषोंने संसार सागरसे पार होकर मोक्ष प्राप्त किया। द्रव्यानुयोगके वर्णनमें शुद्ध द्रव्यकी दृष्टि करायी जाती है। जिस शुद्ध आत्मद्रव्यका आश्रय करनेसे कर्मबन्धन ढीले हो जाते हैं।



कट जाते हैं। तो आगममे नाना विधियोसे संसारसे मुक्ति पानेका ही उपाय बताया है। सो विवेकीजन प्रभुके बताये हुए आगमका आश्रय लेते हैं और समस्त परिग्रहोंसे रहित होकर, सासारिक ममतावोसे दूर होकर श्रेष्ठ तपश्चरण आदिक हित कार्योंमें लगते हैं। इस बुढ़ापाके परिच्छेदमे सर्व प्रकार से दुर्दशा जानकर यह भावना लेना चाहिये कि ऐसा उपाय करे कि शरीर ही न मिले, फिर बुढ़ापा ही कहाँ से आयगा ? सारे संकट खतम हो जायेंगे। एक आत्माकी धुनके साथ आत्माके स्वरूपमे मग्न होने मे ही संतुष्ट रहे।

## १२वां—मृत्यु निरूपण

संसारे भ्रमता पुराजितवशाद् दुःख सुख वाञ्छुता चित्त जीपितमग्निनां स्वपरतः सपद्यमानापदां । दत्तांतः पतितं मनोहररस कालेन पक्व फल स्वास्यत्यत्र कियच्चिरं तनुमतस्तीवृक्षुधाचवित ॥२६३॥

जन्म लेनेवालोके मरणकी अवश्यंभाविता—जैसे तीव्र क्षुधा किसी पुरुषको लगी है और उसके मुखमे पका हुआ फल रखा है तो वह फल कितनी देर उस मुखमे रह सकेगा ? तीव्र क्षुधा लगी है तो वह पुरुष तो उस फलकी तत्काल ही चबायगा, वह ठहर नहीं सकता, इसी प्रकार इस ससारमें जीवनकी म्याद रहती है। जहाँ म्यादसे आयु पक गई फिर उस आयुके बचाने वाला कौन है ? ये जीव ससारमें पूर्वजन्ममें उपार्जित पाप-पुण्यके द्वारा सुख-दुःखको भोग रहे हैं। जितने भी सुख या दुःख मिलते हैं वह पूर्व उपार्जित कर्मोंके उदयका फल है। कितने ही धर्मात्मा पुरुष बड़ी व्यथावोसे ग्रस्त देखे जाते हैं। जिन्होंने जीवनमे कभी खोटे भाव नहीं किया, धर्मरूप परिणाम रखा, दया, दान संयमकी प्रवृत्ति रखी फिर भी तीव्र रोगादिकसे व्याकुल देखे जाते हैं। तो सभी कहते हैं कि इस बेचारेने इस जन्ममे कोई अन्याय या पाप नहीं किया। तो पहले करोड़ों भवोंके कमाये हुए कर्म इस समय भी मौजूद हैं, उनका उदय आता है, उसके अनुसार जीवको दुःख होता है, सुख भी होता है। पुण्यका उदय होने पर सुख बनता है तो ऐसे सुख-दुःख भोगने वाले और संसारमे परिभ्रमण करने वाले इन प्राणियोंका चित्त विचित्र जीवन कब तक टिक सकेगा ? जहाँ अपने आपकी ओरसे तथा दूसरेकी ओरसे अनेक प्रकारकी आपत्तियाँ आती हैं, उन आपत्तियोंका सामना भी इन प्राणियोंको स्वयं करना पड़ता है। उनका यह विचित्र जीवन कब तक टिक सकेगा ? जैसे जिसको तीव्र क्षुधा लगी है और पका हुआ फल मुखमे आ गया तो वह क्यों गम खायगा ? वह तो जल्दी ही उस फलको चबा डालेगा,



ऐसे ही समयकी मर्यादासे यह जीवन निश्चित है, इतने पर भी बीचमें अनेक प्रकारकी आपत्तियाँ घटनार्यें आ जाती है, उन घटनावोमें यह जीवन नहीं रह पाता। तो यह जीवन अवश्य ही किसी ने किसी दिन समाप्त हो ही जाता है। तो आज जो जीवन मिला है, शरीर मिला है यह कभी समाप्त होगा, अग्निमें जला दिया जायगा। उसका सदैव सयोग नहीं रह सकता। ऐसी जीवनकी विनश्वरता जानकर कर्त्तव्य यह है कि जितना जीवन शेष है उस शेष जीवनमें धार्मिक भाव करे, अपने आत्मतत्त्वकी सम्हाल बनाये। जो इस दुर्लभ जीवनमें आत्मतत्त्वकी सम्हाल बना लेगा उसका भविष्य उज्ज्वल रहेगा। इसलिए विवेकी पुरुषका यही कर्त्तव्य है कि जब तक मृत्यु नहीं आती तब तक शीघ्र ही अपने आत्माकी सम्हाल करले।

नित्य व्याधिशताकुलस्य विधिना सक्षिप्यमाणायुषो नाश्चर्यं भववर्तिनः श्रमवतो यज्जायते पंचता। किं नामाद्मुत्तमत्तं काननतरोरत्याकुलात्पक्षिभिर्यत्प्रोद्यत्पवनप्रतापनिहतं पक्व फल भ्रश्यति ॥२६४॥

**प्राणविनाशमें अनाश्चर्य—**यह जीवन, यह शरीर सदा सँकड़ो, हजारो व्याधियोसे आकुलित बना है और फिर आयुकर्मकी स्थिति निश्चित है। इसके बावजूद यह मनुष्य अधिक परिश्रम करता है और परिश्रमसे अधिक थक जाता है। सो यह जीव यदि मर जाता है, इसके प्राण निश्चेष्ट होकर निकल जाते हैं तो इसमें आश्चर्यकी क्या बात है? जैसे देखिये जो वृक्ष पक्षियोसे सदा व्याप्त है याने जिस वृक्षपर पक्षियोकी बड़ी सख्या रहती है और फिर वह वृक्ष आँधीसे कंप गया हो याने आँधी बड़ी तेज चल गई जिससे वह वृक्ष बहुत हिल गया है। अब यदि उस वृक्षका पका फल गिर जाय। डालीसे अलग हो जाय, पृथ्वी पर पड़ जाय तो इसमें आश्चर्यको क्या बात है? एक तो उस वृक्षका फल पक गया, दूसरे उस वृक्षपर अनेको पक्षी मडरा रहे हैं सो डालियाँ हिलती रहती हैं। तीसरी बात—तेज आँधी चल गई है, इतने पर भी फल यदि नहीं गिरता तो इसमें तो आश्चर्य करना चाहिये। यदि फल गिर गया तो इसमें आश्चर्यकी क्या बात? ऐसे ही एक तो यह प्राणी आयुकर्मके निश्चित समयपर आ गया है, सो इसे तो स्वयं ही मर जाना चाहिये, फिर दूसरे इस मनुष्यके पीछे सँकड़ो अपने आप अथवा किसी परवस्तुके सम्बन्ध से नाना घटनाये दुःख आदिक लगे रहते हैं, हजारो लाखो व्याधियाँ लगी रहती है, इसपर भी यदि वह शीघ्र नहीं मरता तो इसपर आश्चर्य करना चाहिये। पर मर जानेमें तो कोई आश्चर्यकी बात ही नहीं है। जो जन्मा है वह नियमसे मरेगा। मरणके बाद जैसे कर्म



किया है उसके अनुसार फल पायगा। यदि नसम्हाल पाया, कर्म खोटे हो गए तो असज्जी जैरो अनेक भव पड़े है, कोईसा भी भव पायगा। फिर क्या करेगा? इससे बड़ा श्रेष्ठ मच मिला है, श्रेष्ठ शासन मिला है, सगति भी अच्छी प्राप्त है, अपने मनको सही रखना और आत्माके स्वरूपमें उपयोग लगाना, यहाँ ही रहकर तृप्त होना यह आदत बना लेना चाहिये, अन्यथा इस जीवका बहुत बड़ा अकल्याण होगा।

निर्धूतान्य बलोऽविचित्यमहिमा प्रध्वस्तदुर्गक्रियो विश्वव्यापिगतिः कृपाविरहितो दुर्बोध-  
मंत्रः शठ । गस्तास्त्रोदकपावकारिपवनव्याध्यादिनानायुधो गर्भादावपि हति जन्तुमखिल  
दुर्वारवीर्यो यमः ॥२६५॥

यसकी बलवत्ता क्रूरता व दुर्बोधता—यह यम बड़ा बलवान है। यमके मायने आयुका क्षय। वास्तवमें कोई स्वतन्त्र ऐसा देवता नहीं है कि जो लोगोके प्राण निकालता फिरे। यहाँ तो सब ओटोमेटिक निमित्त नैमित्तिक योगसे चल रहा है। जीव जैसे भाव करता है वैसे कर्म बाँधता है और उस प्रकारके कर्मके उदयपर उसकी स्थिति बनने लगती है। तो जो आयुकर्म बधा उस आयुकर्मका क्षय हो जाय, चाहे अपना समय पाकर क्षय हो जाय या व्याधि शस्त्र आदिकके घात आदिकसे आयु बीचमें ही छिद जाय तो बाकी वच्चे निषेक एक ही समयमें सब खिर जायें इसीको कहते हैं मरण। इसीको ही यम शब्दसे कहा गया है, यह यम बड़ा ही बलवान है। इसके सामने बड़े-बड़े योद्धावोके दाँत भी खट्टे हो जाते हैं। बड़े शूरवीर है, योद्धा है, वे भी चाहे कि मरणसे बच जाये तो नहीं बच पाते। इसकी बड़ी अपार महिमा है। कोई किलोमें, जगलोमें, दुर्गम स्थानों में चला जाय कि यहाँ यमराज नहीं आ सकता, परन्तु यम तो सभी जगह पहुँचता है। उन जीवोके साथ आयुकर्म बाँधा ही तो है। उसका क्षय होते ही मरण हो जाता है। इस यमकी गति रोकेसे भी नहीं रुकती। जहाँ मन करता वहाँ ही यम बढ़ा चला जाता है। यह यम बड़ा ही निर्दय है। कोई हजारों लाखों मिन्नतें करे तो भी यमका वार नहीं हटता। सभी मनुष्य चाहते हैं कि मेरा जीवन नष्ट न हो और वे प्रभुकी कितनी ही भक्ति करे या इस यमको ही अपना सहाय समझकर बड़ी भक्ति करें कि तू मुझे मत मार तो भी वह नहीं मानता इसका मत्त बड़ा ही दुर्बोध है, इस यमको कोई मना नहीं कर पाता। पशु, पक्षी, मनुष्य आदि कोई भी कभी भी मर सकता। यह यम जिस पर क्रुद्ध हो जाय उसको किसी न किसी बहाने मार ही गिराता। किसी पर शस्त्रका घात हो जाय, अस्त्र लग जाय, जलमें डूब जाय, शत्रु मार डाले या हवा से उड़ जाय, मानसिक चिंतावोसे हार्ट फेल हो जाय, कोई कठिन रोग लग जाय, किसी न



किसी तीक्ष्ण हथियार से यह यम मार गिराता ही है। किसीको नहीं छोड़ता। अधिक क्या कहे, यह अपने शत्रुको गुप्तसे गुप्त स्थानमें भी मार डालता है। गर्भ एक बड़ा सुरक्षित स्थान है, जहाँ पर किसी की गति नहीं हो सकती, लेकिन यह गर्भमें ही मार डालता है। अनेक जीव पशु पक्षी मनुष्य गर्भमें ही मर जाया करते हैं। तो इस मृत्यु से कोई फायदा नहीं है और यह नियम है कि जो जन्मा है सो नियमसे मरेगा, ऐसा अपने जीवन को भंगुर जानकर, विनाशशील जानकर जब तक जीवन है तब तक आत्मज्ञान से, आत्म-श्रद्धानसे और आत्मस्वरूपमें रमण करने की धुन से अपने आपको पवित्र बनायें और सर्व संकटों से मुक्त होकर ससार समुद्र से पार हो जायें, इसीमें बुद्धिमानी है।

प्राज्ञ मूर्खमनार्यमार्यमधन द्रव्याधिप दुःखित सौख्योपेतमनासमामनिहत घर्माथिन पापिनं । व्यावृत्त व्यसनादराद् व्यसनिनं व्यासाकुल दानिनं शिष्टं दुष्टमनर्यमर्यम खिल लोकं निहत्यतक ॥२६६॥

आयुक्षयसे सबके मरणकी निश्चितता—यह यम अर्थात् आयुक्षय इस ससारमें किसी को मित्त नहीं बना सकती। कोई पड़ित सोचे कि मैं तो बुद्धिमान हूँ। मेरेको यम न आयगा, मेरा मरण न होगा, मेरेमें बुद्धिबल है, सो इसकी बात न चलेगी। चाहे पड़ित हो, जब यम क्रुद्ध होता है मायने आयुका क्षय होता है तो उसे मरना ही पड़ता है। कोई सोचता हो कि अमुक पुरुष मूर्ख है, ऐसे मूर्खोंपर यमराज क्यों आयगा, सो भी बात नहीं है। मूर्ख हो वह भी आयु क्षय पर मरणको प्राप्त होता है। कोई सोचे कि अमुक पुरुष दुर्जन है, गुंडा प्रकृतिका है इसको यमराज कैसे सता सकेगा, सो भी बात नहीं है। दुर्जन हो वह भी मरणको प्राप्त होता है। कोई सोचे कि सज्जन पुरुष तो सबके उपकार के लिए होता है इसके मरनेकी जरूरत नहीं है, इसे तो यमराज छोड़ देगा सो यह भी बात नहीं है। सज्जन पुरुष भी आयुक्षय होने पर मरण को प्राप्त होता है। भाग्यवान हो वह भी यमके वशोभूत है। कोई यह न सोचे कि यह तो बड़ा भाग्यवान है, पुण्यवानका कौन बिगाड़ कर सकता है ? इसे यम ने सतायगा सो बात नहीं है। कोई गरीब हो, सुखी हो, दुखी हो, किसी भी स्थिति में हो, सभीको आयुक्षय होने पर मरणको प्राप्त होना पड़ता है। कोई पुरुष स्वस्थ पहलवान हो और सोचे कि मेरेमें कोई रोग ही नहीं है, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मेरेको यम कैसे सता सकता है ? कोई रोग हो शरीरमें कोई खराबी हो तो मरूंगा, जब शरीर चंगा है तो मेरा मरण कैसे होगा—ऐसा सोचना व्यर्थ है, रोग रहित हो तो भी आयुक्षय होने पर मरणको प्राप्त हो जाता है। रोगी पुरुष तो सदैव



सदिग्ध रहा करता है। किसी भी समय उनका मरण हो जाता है, पुण्यवान जीव हो तो भी ऐसा पुण्य किसीके नहीं होता कि आयुका क्षय होनेको हो और वह मरण न करे, नियमसे सभीको मरना पड़ता है, पापी पुरुष हो वह भी मरता है, जो जीव जितेन्द्रिय है, जिसने इन्द्रिय पर विजय प्राप्त किया है उसके प्रति कोई सोचे कि यह तो सयमी पुरुष है, इसके मरनेका क्या अवसर ? सो भी बात नहीं है जितेन्द्रिय है उसका भी मरण होता है कोई जितेन्द्रिय नहीं है उसका भी मरण होता है। कोई दानी पुरुष हो और उसके प्रति कोई सोचे कि यह बहुत दान करता है, इससे तो लोगोका बड़ा भला होता है, तो ऐसे पुरुषपर तो यम दया करेगा, मरण न होगा सो बात नहीं है। चाहे दानी हो वह भी कालक्षय होने पर मरणको प्राप्त होता है। लोभी पुरुष हो, दुष्ट हो, शत्रु हो वह भी मरणको प्राप्त होता है। कोई शिष्ट हो, मित्र हो वह भी मरणको प्राप्त होता है। ससारमे कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसको समय पर यम न निगल जाय। तो जो जन्मा है सो सबको नियमसे मरना ही पड़ता है। तो जब एक दिन मरना ही पड़ेगा, यहाँका कुछ समागम न रहेगा तो विवेकियोको चाहिये कि वे धर्म ध्यानमे रहकर आत्मकल्याण करे।

देवाराधनमत्ततत्तहवनध्यान गृहेज्पाजपस्थान त्याग धराप्रवेशगमनब्रज्याद्विजार्चादिभिः ।  
अत्युग्रेण यमेश्वरेण तनुमानगीकृतो भक्षितुं व्याघ्रेणेव बुभुक्षितेन गहने नो शक्यते  
रक्षितुं ॥२६७॥

देवाराधनादि द्वारा भी मरणके डाले जानेकी अशक्यता—इस छंदमे कह रहे हैं कि जिस समय यमराज नाराज होता है, मनुष्य पर क्रोध करता है याने जब आयुका क्षय होता है तो वहाँ यम भूखे सिंहके सामने पड़े हुए हिरणके समान मनुष्यका जीवन किसी भी प्रकार रक्षित नहीं रह सकता। एक तो सिंह हिरणको वैसे ही मार डालता है, फिर वह हो खूब भूखा तो उस हिरणकी फिर कहाँ खैर है ? ऐसे ही जो जन्मा है तो सभी मरते ही हैं, फिर शरीरपर यम क्रुद्ध हो जाय मायने विशेष रोग हो जाय या कोई शत्रु उस पर शस्त्रपात करे ऐसी कोई घटना हो जाय तो उसे बचानेको कौन समर्थ है ? जो जन्मा है वह नियमसे मरण करता ही है। चाहे उस समय वह मनुष्य बड़े-बड़े देवोकी आराधना करे, देवताओकी सिद्धि करे तो भी वह मरणसे बच नहीं सकता। कोई भी देव किसी जीवको मरनेसे नहीं बचा सकता। चहे सैकड़ो मत्ततत्त कोई सिद्ध कर डाले, चाहे बड़े ध्यान पूजा जप-तप आदिकमें खूब मन लगा है फिर भी मरनेसे कोई बचा नहीं सकता। कोई शरीरमें रोग हो गया तो उसका उपचार औषधियोके द्वारा तो हो सकता है, क्योंकि



निमित्त नैमित्तिक योग है और उस योगके नष्ट होनेसे असमयमे मरण न हो यह सम्भव हो सकता। पर आयुक्षय हो रहा हो या किसी भी स्थितिमे हो, कोई देवता या मन्त्र तत्र मरनेसे बचा ले, यह कभी नहीं हो सकता। जिन लोगो की ऐसी छोटी श्रद्धा है कि देवता भूझे बचा लेगे वे केवल कल्पना ही करते हैं। इससे सिद्धि नहीं है, जिसका मरण हो रहा जिस पर यम क्रुद्ध हो रहा उसे कोई नहीं बचा सकता। वह पुरुष चाहे अपना निवास स्थान छोड़कर धरतीमे प्रवेश कर जाय, बहुत नीचे स्थान बना ले, वहाँ रहने लगे या दूर देश से चला जाय तो भी वह मरणसे बच जाय, यह नहीं हो सकता। चाहे कोई पुरुष दीक्षा ले ले कि मैं बरानो छोड़ दूँ, समुदायको छोड़ दूँ तो यह यम क्यों मतायगा, चाहे कोई ब्रह्मजानीकी पूजा आदिक करे तिम पर भी यम क्रुद्ध होने पर उसे कही किसी तरह नहीं छोड़ सकता। तो जन्न जन्मा है तो मरण निश्चित है, ऐसा जाना तो विवेकियोका कर्तव्य है कि रागद्वेष तजकर वे वात्म-चिन्तनकी तपस्यामे लग जाये।

प्रारब्धो ग्रसितु यमेन तनुमान् दुर्वारवीर्येण यस्त त्नातु भुवने न कोऽपि सकले शक्तो नरो वा सुर । नो चंदेवनरेश्वर प्रभृतयः पृथ्व्या सदा स्युर्जना विज्ञायेति करोति शुद्धधिषणो धर्मे मतिं शाश्वते ॥२६८॥

मरणकी सुनिश्चितता जानकर विवेकीजनोंकी धर्ममे वृत्ति—जिस पुरुषको यमराज ग्रसना चाहता है, जिसको यमके द्वारा ग्रसना प्रारम्भ हुआ है वह पुरुष और तो क्या कोई भी मनुष्य, कोई भी देव उसे बचा नहीं सकता। यदि इस छुद्र शक्तिधारी ससारी जीवमे मरणसे बचानेकी सामर्थ्य होती तो आज ससारमे कितने ही देव देवेन्द्र दृष्टिगोचर होते। पुराणोमे कितने बड़े-बड़े पुण्याधिकारी पुरुषोके चरित्र सुने है। यदि कोई मरणसे बचाने वाला होता या ये खुद अपनको मरणसे बचा सकते होते तो वे दृष्टिगोचर होते हुए लोग कोई आज यहाँ दृष्टिगोचर नहीं हो रहे सभी मरणको प्राप्त होते हैं। तो सभीको जब कभी न कभी मरण करना ही है जिन्दा सदैव कोई नहीं रह सकता तो हे विद्वान पुरुषो! अपने आपके सम्बन्धमे भी तो सोचो, इस शरीरको अनिष्ट जानकर इन सासारिक कार्यों को अनित्य समझकर सदा अविनाशी धर्ममे अपने चित्तको लगावो। धर्म है आत्माका शुद्ध चैतन्य-प्रतिभास। सो मात्र सबके ज्ञाता दृष्टा रहे। किसी भी पदार्थको न इष्टं समझे न अनिष्ट समझे। सर्व बाह्य है, अपना परिणतिके अनुसार अपना परिणमन करते हैं।

चन्द्रादित्य पुरन्दरक्षितिधर श्रीकठपीर्पादयो ये कीर्तिद्युतिकांतिधोधनबल प्रख्याति पुण्यो-  
दया । स्वेस्वे तेऽपि कृतान्तदत्तकलिताः काले व्रजति क्षय किं चान्येषु कथा सुचारुमतयो



धर्म मति कुर्वता ॥२६६॥

महाबलैश्वर्यादिके धारकोंका भी अवश्यंभावी धरण—इस संसारमे सबसे अधिक कान्ति वाले, कीर्ति वाले चन्द्र-सूर्य आदिक है, जिनके सम्पदा बल पुण्य विशेष है। जैसे चन्द्र यह ज्योतिषी देवोका इन्द्र है। इसके बड़ा वैभव है, सासारिक सुख सम्पदा विशेष है। सूर्य प्रतीन्द्र है इसकी तो लोकमे देवताकी तरह मान्यता है। अनेक लोग तो जल ढालकर पूजा करते हैं। वैसे सम्पदा भी विशेष है। सासारिक सुख देवेन्द्र भी जो स्वर्गों के बड़े इन्द्र है, बड़ी बुद्धि, सम्पत्ति, बलके धारी है महान पुण्य है। नरेन्द्र मुख्य राजा नारायण बलभद्र आदिक बड़े-बड़े पुरुष हुए, वे भी अपनी-अपनी आयुके अन्तमे यमकी दाढ़ के नीचे दबकर पिस जाते हैं, अर्थात् मरणको प्राप्त हो जाते हैं। तो जब ऐसी अद्भुत बल सम्पत्ति कान्ति कीर्तिके धारी मरण कर जाते हैं तो अन्य छोटे लोगोकी तो कहानी ही क्या है? याने सभी अवश्य ही मरेंगे। तो जब यहाँ मरण निश्चित है तो बुद्धिमान पुरुषोको चाहिये कि वे सासारिक भोगोसे चित्तको हटाकर धर्ममे अपनी बुद्धिको दृढ़ करे। आत्मा स्वयं आनन्द स्वरूप है, ज्ञानमात्र है। यह केवल हो, पवित्र हो तो यह ज्ञाता ही रहता है और परम आल्हादका अनुभव करता रहता है। अपने स्वरूपको देखना यही धर्मका पालन है। स्वरूपमे मग्न होना यह ही धर्ममे स्थिर होना कहलाता है। सो विवेकीजन सासारिक भोग लालसावोको त्यागकर इस ही सहज आत्मस्वरूपमे अपने उपयोगको रमाकर निरन्तर सहज आनन्दका अनुभव किया करते हैं।

ये लोकेश शिरोमणिद्युति जलप्रक्षालिताघ्नद्वया लोका लोकविलोकि केवल लसत्साम्राज्य लक्ष्मी-लक्ष्मी धरा। प्रक्षीणायुषि याति तीर्थपतयस्तेऽप्यस्तदेहास्पद तन्नान्यस्य कथं भवेद्भवभृत क्षीणायुषो जीवित ॥३००॥

आयुक्षयसे सकल परमात्माके भी देहत्याग—इस लोकमे सबसे बड़े अरहत भगवान है, जिन्होंने घातिया कर्मोंका नाशकर समस्त लोकालोकको एक साथ स्पष्ट जान लिया है। जो अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त आनन्द और अनन्त शक्तिके स्वामी है, जिनके चरणकमल तीन लोकके ईशो द्वारा सदैव पूजे जाते हैं। अधोलोकमे भवनवासी, व्यन्तर देवोके इन्द्र अरहत परमेष्ठीकी पूजा किया करते हैं, मध्यलोकमे चक्रवर्ती बड़े-बड़े नरेन्द्र, सिंह (तिर्यञ्चोका इन्द्र) ये नतमस्तक हो जाया करते हैं। ऊर्ध्वलोकमें स्वर्गोंके इन्द्र जिनके चरण-कमलोकी सेवा किया करते हैं, जिनकी सेवामे सदैव स्वर्गोंके इन्द्र रहते हैं, ये अरहत परमेष्ठी अतीन्द्रिय असहाय ज्ञान वाले समस्त पदार्थोंके ज्ञाता हैं, जिनके समवधारण आदिक



३४ अतिशय आश्चर्यकारी वस्तुवोको धारण करने वाले हैं। बड़ा अतिशय है, ऐसे ग्रहंत भगवान भी जब उनके आयु कर्मका अन्त होता है तो शरीरका परित्याग कर मोक्षलान करते हैं। मोक्ष जाना भी आयुका क्षय ही तो है। उसे पडित पडित-मरण कहते हैं। तो ऐसे बड़े सकल परमात्मा भी मरणको प्राप्त हुए, परम निर्वाणको प्राप्त हुए यानि आयुके अन्तमे उन्हें भी शरीर छोड़ना पड़ता है तब अल्प आयुके धारक ऐसे सामान्य पुरुषोकी तो कथा ही क्या कही जाय। क्या उन्हें यम छोड़ देगा? नियमसे उन्हें मरना पड़ेगा। रासारकी ऐसी स्थिति जानकर बुद्धिमान पुरुषोका कर्तव्य है कि वे सांसारिक भोग सम्पदा यश कीर्ति आदिककी ओर न बढ़कर अपने आत्मस्वरूपकी ओर बढ़ें और और अपने स्वरूपमे रमण कर शान्त हो।

द्वान्निशन्मुकुटावत सितशिरोभूभृत्सहस्रार्चिता. पट्खंडक्षितिमंडना नृपतय. साम्राज्यलक्ष्मी-धरा.। नीतायेन विनाशमत्त विधिना सोऽन्यान् विमु चेत्कथ कल्पातश्चसनो गिरीश्चलयति स्थैर्यं तृणाना कुतः ॥३०१॥

आयुक्षयसे चक्रवर्त्यादिकोंका भी मरण—इस लोकमे मनुष्योमे, राज्यधिकारियोमे सबसे महान होता है चक्रवर्ती। उस चक्रवर्तीको सदा ३२ हजार मुकुटबद्ध राजा सेवा किया करते हैं। ये ३२ हजार राजा तो खास राजा हैं। वहाँ छोटे-छोटे राजा भी अनेक होते हैं। सभी के द्वारा जिनकी सेवा होती है। जिन चक्रवर्तियोकी आज्ञाका पालन करनेके लिए ये सभी राजा तत्पर रहते हैं। चाहे चक्रवर्ती कभी अयोग्य भी आज्ञा दे तो उसके भी पालनके लिए तत्पर रहा करते हैं। तो योग्य अयोग्य समस्त अज्ञानोका राजागण पालन करते हैं। चक्रवर्तीका साम्राज्य आर्यखण्ड और अनायखण्ड छहो खण्डके निवासियोपर रहता है अर्थात् चक्रवर्ती छह खण्डके अधिपति होते हैं। जो चक्रके अधिपति है, जिनको अनेक आयुध सिद्ध होते हैं जिनमे एक चक्र नामका भी आयुध है। जिसपर यह आयुध चला दिया, चक्र चला दिया उसके प्राण नहीं बच सकते। हाँ यद्यपि वह देवोपुनीत होनेके कारण उस चक्रमे इतनी विशेषता है कि यदि वह चक्री अपने बधुवोपर वह चक्र चलाये तो उनपर न चलेगा, बल्कि उन बधुवोकी प्रदक्षिणा देकर वापिस आ जायगा, पर अन्य सभी तो उस चक्रके ग्रास बन जाते हैं। जिनमें ऐसा अद्भुत बल वैभव है उन चक्रवर्तियो को भी जब यह यम नहीं छोड़ता, उन्हें भी अपने बलसे पछार मारता है तो अन्य सामान्यजनोकी तो कथा ही क्या है? भला कल्पांतकालमें चलने वाली वायु याने जब इस कल्पका अन्त होगा मायने अवसर्पिणी कालका अन्तिम काल छठा काल जब वह



पूर्ण होगा तो प्रलय हुआ करता है। उस प्रलयमें ७ प्रकारकी तीव्र वर्षाये होती हैं, उनमें एक वायु भी है। जब प्रलयके समयमें तीव्र वायु चल रही हो तो उस वायुसे बड़े-बड़े पहाड़ तक हिल जाया करते हैं, तो क्या उस वायुसे तूण नहीं हिल सकता? वह तो हिलेगा, ऐसे ही जब चक्रवर्तियो तकको यह यमराज पछार डालता है तो क्या सामान्य लोगोको न पछारेगा? अर्थात् जो जन्मा है उन सभीका मरण होगा।

यत्नादित्यशशांकमारुतघना नो मति सव्यन्न ते देशा यन्न न मृत्युरजनो नो सोऽस्ति देशः क्वचित् । सम्यग्दर्शनबोधवृत्त जनिता भुक्त्वा विमुक्तिक्षिति सचित्येति विचक्षणाः पुरु तपः कुर्वन्तु तामोप्सव ॥३०२॥

आल मोक्षदेशमें ही यमका अप्रवेश—ससारमें ऐसे देश तो मिलेंगे कि जहाँ सूर्य न पहुँचे, चन्द्र न पहुँचे, हवा न जा सके, पानी न हो, ऐसे स्थान तो मिल जायेंगे परन्तु केवल एक मोक्ष देशको छोड़कर कोई देश ऐसा नहीं है जहाँ यमराजका प्रवेश न होता हो। यहाँ मोक्ष देशसे मतलब समस्त कर्मोंसे मुक्त हुआ जीव कहा गया है। मुक्त जीव जिनके कर्म ही नहीं है, शरीर ही नहीं है, आयु ही नहीं है तो उनके क्षयका क्या प्रसंग? वे सदा काल अपने इस अनन्त आनन्दमयो स्थितिमें रहेंगे, केवल इस एकाकी अशुद्ध परिणतिमें रहेंगे, पर उनको छोड़कर बाकी सभी जीवोंको मरण करना पड़ता है। उनको मोक्ष कैसे प्राप्त हुआ, उसका उपाय है सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्यका एकत्व होना। जिन जीवोंने अपने आत्मस्वरूपका विश्वास किया और जो सहज अपने ही सत्त्वके कारण आत्माका स्वरूप है, उस स्वरूप रूप अपनेको माना, जाना और ऐसा ही ज्ञाता द्रष्टा रहनेका पौरुष किया, आत्मज्ञानी, ध्यानी बने, अन्तर्मग्न हुए, उन पुरुषोंने कर्मोंको काटकर मोक्ष अवस्था प्राप्त की। ऐसे जीव जहाँ रहते हैं उसे मोक्षदेश कहते हैं। भले ही उस सिद्धालयमें निगो-दिया जीव भी रह रहे, उनका जन्म-मरण हो रहा एक श्वासमें १८ बार। लेकिन वे मोक्ष देश वाले नहीं कहलाते। जैसे कोई भारतवासी एक आध महीनेको पासपोर्ट लेकर अमेरिका चला जाय तो वह अमेरिकावासी न कहलायगा। ऐसे ही मोक्षदेशवासीसे मतलब है—जिनको मुक्ति हुई उन पर यमराजका वश नहीं चलता, बाकी सभी पर यमराजका वश चलता है। सभी जीव मृत्युसे ग्रसे जाते हैं। तो जो लोग मोक्षदेशको पाना चाहते हैं याने यमके वारसे बचना चाहते हैं उनका कर्तव्य है कि सम्यग्दर्शन आदिक धारण करके वे महान तपश्चरणको करे।

मोक्षदेशवासी सिद्ध प्रभुका परिचय—सिद्ध मुक्तके मायने यह है कि जैसा आत्माका



सहज स्वरूप है वैसा ही रह जाना । जैसे अनेक पदार्थ हैं, परमाणु परमाणु हैं, धर्मद्रव्य अधर्मद्रव्य हैं, धर्म-अधर्म, आकाश-काल ये द्रव्य तो सदा एकाकी ही हैं, निर्लेप हैं, इनका किसी दूसरेके साथ लेप भी नहीं है । हाँ जीव और अणु पुद्गल ये विभागी बनते हैं, ये संयोगी बनते हैं । कितना ही संयोग हो पर सत्ता इन सबकी न्यारी-न्यारी ही है । तो मेरा सत्त्व जो मेरेमें है उस ही सत्त्वसे देखा जाय तो मैं अपने एकत्वस्वरूपमें रहता हूँ । इस एकत्वस्वरूप को देखे तो इसकी आराधनाके प्रसादसे यही एकत्वस्वरूप प्रकट व्यक्त हो जायगा । इसी को सिद्ध अवस्था कहते हैं । ससार की किसी भी स्थितिमें इस जीवको चैन नहीं है । सदा सभी स्थितियोंमें यह मलिन रहता है । भले ही कुछ लोगोके द्वारा कोई सम्पत्ति वान देखे जाने पर भला कहलाये, यह बड़ा पुण्यवान है, पवित्र है, योग्य है, मगर जब तक कर्मका सम्बन्ध है तब तक क्या पवित्रता ? थोड़े समयक कल्पित सुख मिला हुआ है । कुछ ही समय बाद इसका मरण होगा । वह काल्पनिक सुख सब खतम हो जायगा । ससारकी किसी भी स्थितिमें चैन नहीं है, इसलिए ससारकी कुछ भी स्थिति चाहिए नहीं । मेरे को तो केवल मेरा आत्माराम चाहिए । मेरी दृष्टिमें केवल मेरा यह चैतन्य स्वरूप परमात्मतत्त्व दृष्टि में रहे । मेरे ज्ञानमें यह ज्ञानस्वरूप ही बसा रहे । यह ही ज्ञानस्वरूप मेरा ज्ञय बने । ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञय एक रूप रह्ये । अपने आपमें ही अपना प्रकाश पाता हुआ सहज आनन्दमय रहूँ । यही स्थिति वास्तविक स्थिति है । कल्याणकारी स्थिति है । इस सिद्ध अवस्था की स्थितिको छोड़कर अन्य कुछ भी न चाहिए, ऐसा दृढ निर्णय होना ही चाहिए सम्यग्दृष्टिके ऐसा दृढ निर्णय रहता ही है कि मेरा कल्याण करने वाला केवल एक सिद्ध परिणमन ही है । सो ऐसे एकाकीपने की भावना रखे और सम्यग्दर्शन आदिक रत्नमय सहित महान तपश्चरणको करे और मृत्युके सकटसे छूटे ।

येषा स्त्रीस्तनचक्रवाक युगले पीतागुराजतटे निर्यत्कौस्तुभरत्नरश्मिसलिले आस्यांबुज-  
भ्राजिते । श्री वक्ष कमलाकरे गतभया क्रीडा चकरापरा श्रीहि श्रीहरयोऽपि ते मूर्तानता  
कुत्रापरेपा स्थिति ॥३०३॥

लक्ष्मीपति श्रीहरिका भी मरण—स्त्रियोंके स्तन रूपी चक्रवाकोसे सहित और पीताम्बर रूपी मनोहर तटसे भूषित, कौस्तुभमणिकी छटकती हुई किरण रूपी जलसे व्याप्त मुख रूपी कमलसे अलंकृत जिसके वक्षस्थलरूपी विशाल तालावमें साक्षात् लक्ष्मीने क्रीडाकी ऐसे श्री कृष्ण महाराज सरीखे महापुरुष भी कालके गलमें फस गए तब फिर अन्य मनुष्य सदा काल कैसे जीवित रह सकते हैं ? श्रीकृष्ण नारायण हुए और अपने



समयमें इनकी बड़ी ख्याति थी। नारायण और बलभद्र ये दोनों सगे भाई होते हैं और प्रायः कर बलभद्रका ऐसा पुण्य प्रताप होता है कि नारायण ही बलभद्रकी सेवा करता है और उसमें प्रमखता बलभद्र की होती है। जैसे श्रीराम बलभद्र थे और लक्ष्मण नारायण थे। वहाँ श्रीराम की ही प्रमुखता थी। यहाँ बलदेव बलभद्र थे और श्री कृष्ण नारायण थे, यहाँ श्रीकृष्ण नारायण की प्रधानता थी। तो इतने बड़े पुण्यशाली श्री कृष्ण नारायण जब ये भी कालके गालसे न बच सके इनकी भी मृत्यु हुई तो अन्य जीवोंकी कहानी ही क्या है? श्री कृष्ण जेलमें तो उत्पन्न हुए, जिससे यह प्रसिद्धि बनी कि जिनके जन्मका कोई गाने वाला न था और उनका मरण जबलमें जरत कुमारके वाणोंसे हुआ जिससे यह प्रसिद्धि हुई कि मरण समय अन्य कोई रोने वाला न था। जिनका इतना पुण्य प्रताप कि जीवनमें लोग उन्हें भगवानकी तरह मानते थे, जब वे भी इस तरह जगमें न रहे तब फिर अन्य पुरुषोंकी तो बात ही क्या है? मतलब यह है कि जिनका जन्म हुआ है उनका मरण अवश्यभावी है, इसलिए जीवनकी लालसा न करना, किन्तु जीवनके क्षणोंमें शुद्ध आत्मद्रव्यके तत्त्वकी दृष्टि करके वास्तविक तपश्चरण करना।

भोक्ता यत्र वितृप्तिरत कविभुभोज्या समस्ताग्निः कालेशः परिवेषकोऽश्रमतनुर्ग्रासा विसत्यक्रमैः। ववत्ते तस्य निशातदतकलिते तत्र स्थितिः कीदृशी जीवानामिति मृत्यु भीतमनसो जैन तपः कुर्वते ॥३०४॥

मृत्युभीतमनस्क जनोका कर्तव्य परमार्थतपश्चरण—इस ससारमें कभी भी तृप्त न होने वाले तोक्षण दण्डावोके धारक यमराज तो स्वयं भक्षक है और समस्त प्राणी दीन भक्ष्य हैं। अब बतलावो कि जहाँ यह यम बड़े वेगसे जीवोंमें पक्षपात न कर जिस किसी का भी भक्षण कर देता है और सारे प्राणी उस यमराजके भक्ष्य हैं तो अब दबनेका कौन सा अवकाश रहा कि जो कहीं जीवन टिका रहे और मरण न हो। और भी देखिये कभी भी न थकने वाला यह काल प्रभु गने आयु कर्म यह परिवेषक है अर्थात् जीवोंको घेर-घेर कर यमके पास लाने वाला है और जहाँ एक साथ सैकड़ों, हजारों, लाखों बेहिजाब ग्रस लिए जाते हैं तब जीवनके बचनेका अवसर कहाँ रहा? एक तो वह यमराज कभी तृप्त नहीं होता कि मानो लाख दो लाख अथवा करोड़ जीवोंको मार लिया और तृप्त हो जाय और बैठ जाय आरामसे। लोगोंके जीवन बचे रहे, तो यह तो कभी तृप्त होता ही नहीं है और प्राणी दीन मरने वाले रावत हैं ही और इस पर भी यह आयुर्कर्म खींच-खींचकर ले जाता है कि अब इसका काल समाप्त और फिर एक साथ ही लाखों करोड़ों अनन्त



जीव मरण कर जाते हैं। निगोदमें तो एक श्वांसमें १८ बार जन्मते मरते हैं। निगोदो की सख्या तो अनन्त है। अब बतलावो कि मरणसे बचनेका कोई तरीका भी रहा क्या? फिर ऐसी स्थितिमें मनुष्य की सदा कोई एक सी स्थिति बनी रहे यह कैसे सम्भव है? इसी कारण जो मृत्युसे डरने वाले पुरुष हैं, ससार सकट नहीं चाहते हैं उन्हें चाहिये कि वे वीतराग जैन तपका आचरण करे। वस्तुतः आत्मा अमर है। प्रत्येक पदार्थ जो भी सत् है मूलतः उसका कभी नाश नहीं होता। केवल अवस्थाओंका परिवर्तन होता है। सो जीवकी ससारदशामें नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य, देव, ये अवस्थाएँ हैं, सो ये अवस्थाएँ न हो और जीवका जो स्वयं सहज स्वरूप है उस स्वरूपके अनुरूप इसका विकास हो तो यह सदा अमर ही रहा। अवस्थाओंमें गया तो भी जीवका नाश नहीं हुआ मगर कष्ट तो पाया। कष्ट न पाये और अमर रहे ऐसी स्थिति है तो वह परमात्माकी स्थिति है अन्यथा इस ससारमें जो वीतराग तपका आचरण नहीं करता उसको अनन्त बार जन्मना और मरना पड़ता है। यदि कोई ऐसा पुरुष ससारमें प्राणियोंको मारने वाला होता कि मान लो कुछ लाख, करोड़ आदिक नियमित सख्या वाले जीवोंको खाकर तृप्त हो जाता, पर ऐसा तो यह काल नहीं है। वह तो अनन्त जीव मरे तो भी अगले क्षण ज्योंका त्यों फिर मारनेको तैयार है। खैर तृप्त नहीं भी होता, कुछ दूर देश या परिमित स्थानमें ही जाने वाला होता, सगम रहित होता तो भी कुछ गनीमत थी लेकिन आयुर्कर्मका क्षय इसकी सहायता तो निरन्तर बनी हुई है या मानो बैहिसाब न खाकर क्रमसे नम्बर बार खाता होता या मानलो कुछ कम पैनी ही दाढ़ वाला होता, तीक्ष्ण दंष्ट्र वाला न होता तब भी आशा की जा सकती थी। तो शायद कोई न कोई जीव यमराजके तृप्त होनेसे या उसकी गति न होनेसे, छिपकर बच जानेसे या सहायकके अभावसे या नम्बर न आने से बच जाता, किन्तु ऐसा नहीं है। जो चाहे जीव जिस किसी भी समय मरणको प्राप्त हो जाता है। इसलिए इस दुःखदायी ससारसे मुक्त होने के लिए मनुष्योंको वीतराग भगवान् द्वारा बताये गए वास्तविक आत्मीय तपश्चरणको करना चाहिये। परमार्थ तपश्चरण है यह कि निज चैतन्य स्वरूपमें उपयोग रमाये रहे। सो ऐसा विवेकीजन करके संसार सागरसे पार हो जाते हैं।

उद्धतुं धरणी निशाकररवी क्षेप्तु मरुन्मार्गतो वात स्तभयितु पयोनिध्विजल पातु गिरि चूर्णितुं शक्ता यत्र विशति मृत्युवदने कान्यस्य तत्र स्थितिर्यस्मिन्माति गिरिबिले सह बभूव कात्र व्यवस्था ह्यणो ॥३०५॥



महाबलशालियोंके भी मरणकी अवश्यभाविता — ससारमे ऐसे-ऐसे बलवान लोग हैं कि वे इस पृथ्वीको पलट सकते हैं। सूर्य और चन्द्रमाको आकाशसे उतार सकते हैं। पवनको स्तब्धकर जहाँ का तहाँ रोक सकते हैं। समुद्र को पीकर सोख सकते हैं, पहाड़ तकको चूर्ण कर डालनेकी सामर्थ्य रखते हैं। तो ऐसे लोग भी जब मृत्युके मुखमे फस जाते हैं और निश्क्तके समान नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं तो अन्य मनुष्य इस यमके मुखमे न आयेगें यह कैसे हो सकता है। भला जिस छिद्रमे बड़े-बड़े जगल सहित पहाड़ घुस जाये उस छिद्रमे क्या परमाणु याने पुद्गलका सबसे छोटा टुकड़ा टिक सकता है? क्या वह प्रवेश न कर पायगा? तो जहाँ ऐसे बड़े-बड़े बलशाली लोग भी मरण कर जाते हैं वहाँ छुद्र शक्ति वाले जीव क्या जीवित बने रहेंगे? जो जन्मा है सो मरणको प्राप्त होता है। अज्ञानीजन ही इस जीवनको तरसते हैं। मेरा मरण न हो, जीवन बना रहे, पर ऐसा तरसनेसे क्या मरण बच जायगा? क्या जीवन बना रहेगा? विवेकीजन कभी इस प्रकारकी धुन नहीं रखते कि मेरा मरण न हो। अरे यहाँ जिन्दा होकर भी क्या कर लिया? कौन सा हितका काम कर लेते हैं? ये ही ससारके समागम आँखो दिखते हैं, उनकी ओर उपयोग लगता है, दुःखी होते रहते हैं। जीवनमे भी क्या रखा? मरण न हो इस प्रकार की वाञ्छासे क्या लाभ? जो हो सो हो, वहाँ भी मैं अपने आत्माके सहज ज्ञानानन्द स्वरूपको निरखता रहूँ, मरण हो तो वहाँ भी मैं अपने ज्ञानानन्द स्वरूपको निरखता रहूँ। तो सहज परमात्मत्वके निरखने की तो आशा रखना चाहिए और उसी के लिए पीरुष होना चाहिये पर इस अशुचि क्षणिक मायामय शरीरके बने रहने की भावना करना बेकार है। जो हो सो हो, किन्तु सभी स्थितियोंमे मेरे को मेरा आत्मतत्त्व दृष्टगत रहे।

सुग्रीवांगदनीलमरुतसुतपृष्टैः कृताराधनो रामो येन विनाशितस्त्रिभुवन प्रख्यातकीर्ति-  
ध्वजः । मृत्योस्तस्य परेषु देहिषु कथा का निघ्नतो विद्यते कालास्था नयतो द्विप हि  
शशको निर्यापकः श्रोतसः ॥३०६॥

सुग्रीवादिमहापुरुषसेव्य श्रीरामका भी वियोग— इस लोकमे श्रीराम बलभद्र जैसे बड़े महिमावान पुरुष व्याप्त हुए जिनकी तीनों लोकमे कीर्ति प्रसिद्ध हुई। जिनकी सुग्रीव, अगद, नील, हनुमान जैसे महान पुरुषों द्वारा सेवा हुई है। श्रीरामकी इन महापुरुषोंने बड़ी भक्तिसे सेवा की है। तो ऐसी प्रसिद्ध कीर्ति वाले श्रीरामचन्द्र जी भी जब यमसे न बच सके, जिस यमने इनको भी नष्ट कर दिया। आयु कर्मके अन्तमे शरीरका नाता



छोड़कर उन्हें भी चलना पड़ा। यद्यपि श्रीराम भगवान हुए हैं, मोक्ष प्राप्त किया है, पर निर्वाण तो तब ही हुआ जब कि आयु कर्म व शेष सभी कर्म नष्ट हो गए। तो उनका मरण पडित-पडित मरण है, जिसके बाद जन्म नहीं होता और न कभी मरना पड़ता, तो ऐसा निर्वाण हुआ है आखिर वे भी इस जगत्‌में रह न सके। तब यह यम किसी अन्य पुरुषको क्या छोड़ेगा? जो जन्मा है सो नियमसे मरता है। इसमें किसी भी प्रकारका सदेह नहीं है। भला जो नदी का बहाव इतना तीव्र है कि बड़े-बड़े हाथियोंको बहा ले जाता है तो क्या बहुत छोटे खरगोश सरिखे जंतुओंको वह बहाव छोड़ देगा? वह तो पत्तों के माफिक बहावमें बहाता चला जायगा। तो भला जब ऐसे-ऐसे महापुरुष भी इस काल से न बच सके तो हम आप किसी को भी अब यह आशा न रखना चाहिये कि हमारा जीवन बना रहे और कभी मरण न आये। हाँ यह भावना अवश्य रहना चाहिए कि जीवन बना रहे तो मुझको अपने सहज परमात्मस्वरूपकी आराधना रहे। मरण होता हो तो उस समय भी निज सहज परमात्मतत्त्वकी आराधना रहा करे।

अत्यन्त कुरुता रसायनविधि वाक्य प्रिय जल्पतु वार्धे पारमियुतं गच्छतु नभो देवाद्रि-  
मारोहतु। पाताल विशतु प्रसर्पतु दिश देशातर भ्राम्यतु न प्राणी तदपि प्रहर्तुमनसा  
सत्यज्यते मृत्युना ॥३०७॥

मृत्युसे बचनेके लिये बड़े-बड़े उपायों की व्यर्थता—यह जीव मृत्युसे बचनेके लिए चाहे रसायनका सेवन करे परन्तु इस विधिसे वह मरणसे बच जाय यह नहीं हो सकता। जब आयु कर्मकी अवधि पूरी हो रही है तो जीवन कैसे सम्भव है? जीवन तो आयु कर्म के उदयमें ही चलता है। तो चाहे कैसे हो रसायनका सेवन करे पर आयु कर्मकी अवधि पूरी होने पर यह मृत्युमुखमें अवश्य ही जायगा। कोई पुरुष बड़े प्यारे मोठे वचन बोला करे पर प्रिय वचन बोलने से या मृत्यु राजाकी आराधनासे या मृत्युज्य जान करनेसे मृत्युसे नहीं बच सकता कोई पुरुष समुद्रके दूसरे तट पर चला जाय तो क्या वहाँ मरेगा नहीं? अरे उस जीवके साथ ही तो आयु कर्म लगा हुआ है, जिसकी अवधि पूरी होती है और मरण होता है। कोई चाहे आकाशमें उड़ जाय कि वहाँ कोई सताने वाला, मारने वाला न होगा, मगर उड़ते ही हालतमें यदि आयु का क्षय हो जाय तो उसे गिरना पड़ता है, मरना पड़ता है। कोई पुरुष मुरेरुपवतकी चोटीपर जा बैठे यहाँ जीव बहुत मरते हैं इसलिए इस वातावरण को छोड़े और कोई हो ऋद्धिबल ऐसा कि जिस बलसे यह मेरु पर्वतकी चोटीपर जा बैठे तो इससे ऋही मरणसे न बच जायगा। कोई पुरुष पातालमें घुस जाय यह सोचकर



कि यहाँ यमका प्रवेश नहीं हो सकता तो यम तो सबके साथ ही लगा हुआ है। आयु-कर्मके क्षयका ही तो नाम यम है। जहाँ भी जो पातालमें भी हो तो वहाँ पर भी यह मृत्युमें नहीं बच सकता। कोई पुरुष किसी भी दशामे कितना ही दूर चला जाय और किसी भी नये देशमें कितनी ही दूर घूमने जाय, परन्तु वह मृत्युमें कहीं बच नहीं सकता। जिस समय जीवके आयु-कर्मकी अवधि पूरी हो जायगी उस समय इसको अवश्य ही मृत्युके मुखमें फसना पड़ेगा, अर्थात् मरण करना ही पड़ेगा।

कार्यं यावदिदं करोमि विधिवत्तावत्करिष्याम्यदं स्तत्कृत्वा पुनरेतदद्य कृतवानेतत्परा-  
कारितं । इत्यात्मीयकुटुम्बपोषणपरं प्राणी क्रियाव्याकुलो मृत्योरेति करग्रहं हतमति-  
सत्यक्तधर्मक्रियः । ३०८॥

क्रियाबुद्धिमें ही रहकर धर्मका विस्मरण—यह प्राणी जबसे होश सम्हालता है तब से ऐसे विकल्प करता रहता है कि यह काम मैं आज करता रहूँ, इस कामको मैं कल कर दूँगा। यह काम आज कर दिया है, इस कामको मैंने पहले ही कर डाला है आदिक विधिसे अपने कुटुम्बके पोषणमें ही लगे हुए सैकड़ों प्रसंगोंमें क्रियाबोधमें फसा हुआ रहता है पर अचानक आयु समाप्त होती है तो इस कालके गालमें जाकर फसना पड़ता है। जब बहुत छोटा बच्चा है, तो वह भी अपने अन्दर में कुछ न कुछ सोचता रहता है मगर कुछ प्रकट नहीं होता। जब यह कुछ बड़ा बनता है, होश सम्हालता है, सांसारिक होशकी बात कही जा रही है तब से यह जीव यह मैं करता हूँ, यह मैं करूँगा, यह मैंने किया है, यो करने-करनेके विकल्पमें ही लगा रहता है और कुटुम्ब आदिक पर पदार्थोंको विषयभूत बनाया करता है, पर यह मृत्युक्षय, मरणकाल अचानक ही आ जाता है और यह जीव कालके गालमें फस जाता है। सो ऐसा जीवन तो गुजर जायगा परन्तु यह प्राणी धर्मकी ओर कुछ भी ध्यान नहीं देता। यदि कुछ शरीरका बल मिला है, बचने बोलनेकी शक्ति आयी है। शरीरसे चेष्टा करने लायक हुए हैं तो यह करने-करनेके विकल्पमें ही लगा रहता है। यह ध्यानमें नहीं ला पाता कि बाह्य पदार्थोंमें मेरे कुछ करने का नागर्य ही नहीं है। जो कुछ मैं कर रहा हूँ कर सकता हूँ सो अपने आपके गुण और प्रदेशोंमें कर रहा हूँ। जो कृतार्थता की बुद्धि नहीं आती। मेरे करनेको कुछ पडा नहीं है, मैं परिपूर्ण हूँ मेरे को मुझमें करना क्या है। बाहरमें कही किसी भी पदार्थमें मैं कुछ भी कर सकता नहीं ऐसा सच्चा ज्ञान नहीं कर पाता और विकट विकल्पमें ही रहकर मृत्युके मुखमें चला जाता है।



मांधाता भरतः शिवो दशरथो लक्ष्मीधरो रावणः कर्णः कसरिपुर्वलो भृगुपतिर्भीम परेऽप्यु-  
न्तता । मृत्युं जेतुमल न य नृपतयः कस्त परो जेष्यते भग्नो यो न महातरुद्विपवरैरत  
किं शशो भक्षयति ॥३०६॥

महारथियों द्वारा भी मृत्युकी अविजेयता—बड़े-बड़े पुरुषभी मृत्युकी जीत न सके । जिसमे माधाता कोई बड़े वीर पुरुष हुए हैं वे भी न रह सके । भरत चक्रवर्ती जिसका छह खण्ड पर राज्य था जब आयुकर्मका क्षय हुआ तो उसे भी जाना पडा । भले ही वह निर्वाण गए हो तो भी आयुका क्षय तो हुआ । महादेव जो बड़ी विद्यावाके सिद्ध करने वाले थे विद्याबलसे जिसने जगतको वश कर रखा था वह भी न रह सके । दशरथ (श्री रामके पिता) जिनकी उस जमानेमे बड़ी कीर्ति थी वे भी न रह सके । लक्ष्मण, नारायण, जिनका छह खण्डका राज्य था, पर जब गए तो अचानक ही चले गए । रावण प्रति नारायण के बड़ी विद्याये थी, अनेक विद्यावाके धारी थे, जिनके बलकी बड़ी महिमा गायी गई है वे भी यहाँ न रह सके । कृष्ण बलभद्र आखिर ये भी न रह सके । भृगुपति परसुराम, भीम आदिक बड़े-बड़े पुरुष पराक्रमी होने पर शरीर भी इस यमराज की दृष्टि को न सह सके और उनको भी आयुके क्षय होने पर त्यागना पडा तो फिर अन्य लोगोकी कथा ही क्या है ? कौन सदा जीवित रहेगा ? अपने ही शरीरको टटोलकर बोलो कि यह ही तो शरीर है जो लोगोके द्वारा जला दिया जायगा । कैसा मोह कि इस शरीर को अपनाया और उसके आधार पर खश हुए, निन्दामे नाखुश हुए, अनुकूल बात हुई तो खश हुए, प्रतिकूल बात हुई तो नाराज हो गए, जिसका फोटो चाहते, जिसका नाम चाहते वह क्या कोई पवित्र वस्तु है ? अरे वह तो नष्ट हो जाने वाली चीज है । उसके जीनेकी आशा करना व्यर्थ है । जो जन्मा है सो नियमसे मरणको प्राप्त होता है । ठीक ही है, जो महावृक्ष बड़े-बड़े हाथियोसे न टूट सके उसे खरगोश चाहे कि मैं इस वृक्षको तोड़ दूँ तो क्या तोड़ सकेगा ? नहीं तोड़ सकेगा, ऐसे ही जब बड़े-बड़े पुरुष भी यमकी आज्ञाका भग न कर सके, यमको न जीत सके तो क्या छोटे-छोटे पुरुष इस मरणको जीत लेंगे ? नहीं जीत सकते । जो जन्मा है उसे नियमसे मरना पडेगा । बुद्धिमानी इसमे है कि जितना जीवन है उतने काल अपने सहज परमात्मतत्त्वका आलम्बन लेकर सबका विकल्प छोड़कर आत्मानुभव करे और ज्ञानानुभवके आनन्दसे तृप्त होवे । इसीसे कर्म कटते हैं और जन्म जरा मरणके राग नष्ट होते हैं ।



सर्वं शुष्यति सांद्रमेति निखिला पाथोनिधिं निम्नगा सर्वं म्लायति पुष्पमत्र यस्तुतः शम्पेव  
सर्वं चलं । सर्वं नश्यति कृत्रिमं च सकलो यद्वद् व्यपक्षीयते सर्वस्तद्वत्तुपैति मृत्युवदन देही<sup>१</sup>  
भवस्तत्त्वेतः ॥३१०॥

सर्व प्राणियोंके मरणकी अवश्यंभाविता—लोकमें जितने भी पदार्थ गीले हैं वे सब<sup>१</sup>  
सूख जाते हैं, समुद्र हो, कुवां हो, नदी हो, सभी सूख जाते हैं यानी सब विनाशीक हैं  
अपनी एक स्थिति में कुछ भी नहीं रह सकता । जितनी नदियां हैं वे सब समुद्रमें  
विलीन हो जाती हैं, वे अपना अस्तित्व कहाँ रख पाती हैं ? पानी बहा आगे गया,  
समुद्रमें गिरा तो ऐसे ही सभी पदार्थ अपनी-अपनी परिणति करते हैं और पुरानी परिणति  
नष्ट कर देते हैं । जितने पुष्प हैं वे सब सूख जाने वाले हैं, फूल न भी टूटे, वृक्षमें ही लगा  
रहे तो भी सूख जायगा । वृक्षसे गिर गया तो भी सूख जायगा, इसी तरह जगलमें जितने  
भी जीव हैं वे सब मरणकी ओर जायेंगे, कोई सदा न रहेगा, जितने भी पदार्थ हैं वे  
बिजली के समान चंचल हैं । जैसे बिजली चंचल है, स्थायी नहीं रह सकती ऐसे ही  
जगतके कोई भी पदार्थ स्थायी नहीं रह सकते । जितनी कृत्रिम वस्तुएँ हैं वे सब विनाश-  
शील हैं, इसी कारणसे जब कि ये विनाशशील हैं, नित्य नहीं तो ये प्राणी भी जन्म  
धारण करने वाले जितने हैं वे सब मरण कर जायेंगे । यह प्राणी मरनेसे डरता क्यों  
है ? इसको परिग्रहसे मोह है इसलिए डरता है । इसे यदि आत्माकी सुध हो, आत्माकी  
दृष्टि रहे तो फिर मरणका क्या भय ? यह आत्मा यहाँ जिस किसी भाँति दृष्ट है वही  
आत्मा चलकर अन्य जगह गया तो उसको कौन-सी बुरी बात मिल गई ? जो आत्म-  
ज्ञानी हैं वे मरणसे नहीं डरते, वे ही मृत्युको जीतने वाले कहलाते हैं । और जो अज्ञानी  
मोही हैं वे मरणसे डरा करते हैं, शरीरसे मैं निकल जाऊँगा यह सोचकर अज्ञानीजन ही  
दुखी होते हैं, वे जानते हैं कि मेरा यहाँ बड़ा यश था, लोग मुझे बड़ा सम्मानते थे, हमारे  
पास इतना बड़ा वैभव था, हम बड़े आराममें रहते थे, अब यह सब छूटा जा रहा है यह  
सोच सोचकर अज्ञानीजन दुःखी रहा करते हैं । परन्तु ज्ञानी पुरुष जानता है कि मैं आत्मा  
आत्मामें ही रहता हूँ, जहाँ जाऊँगा वहाँ ही मैं आत्मा रहूँगा, मेरे अस्तित्वका कहीं भी  
विनाश नहीं है । वह अकालतासे रहित होता है ।

प्रख्यात द्युतिकान्ति कीर्तिघिषणाप्रज्ञाकलाभूतयो देवा येन पुरदरप्रभूतयो नीता. क्षय-  
मृत्युना । तस्यान्येषु जनेषु कात्र गणना हिंसात्मनोविद्यते मत्तेभ हि हिनस्ति यः स  
हरिणं किं मुचते केशरी ॥३११॥



क्षुधित सिंह द्वारा हृन्निणके ग्रहणकी तरह यमके मुखमें सर्व प्राणियोंका प्रवेष्ट—जैसे मदोन्मत्त हाथियोंको भी पछाड़ देने वाला सिंह दीन हीन छूद्र हिरणको नहीं छोड़ सकता । उसके लिए हिरणका खा लेना, मार लेना कोई कठिन है क्या ? उसे अवश्य ही मार डालता है सिंह अपनी क्षुधा मिटानेको या अपनी प्रकृतिके कारण, तो इसी प्रकार ससारकी प्रसिद्धिसे प्रसिद्ध प्रताप वाले बड़ी कान्ति कीर्ति, बुद्धिके धारण करने वाले सर्व कला और शक्तिके भंडार इन्द्रादिक देवों तकको नष्ट कर देने वाला यह यमराज छूद्र प्राणियोंको नहीं छोड़ सकता । सब ही अनन्य मरणको प्राप्त होते हैं । देखिये कोई अलग देवता नहीं है जे लोगोकी ज्ञान लेने आता हो, सभी जीवों के साथ कर्म लगे हैं, उन कर्मोंका क्षय होता है । आयुमर्मका क्षय हो गया, नवीन आयुका उदय आ गया उसको मरण कहते हैं । तो वर्तमान आयुके क्षय का नाम यम समझ लेना चाहिये । चूँकि साहित्यिक अलंकारमें यमका (मरणका) वर्णन हुआ है सो यह यम जब बड़े-बड़े इन्द्रोको भी नष्ट कर डालता है, जिनकी बड़ी सागरों पर्यन्तकी आयु है, जो बीचमें कभी मर नहीं सकते, जिनका वैक्रियक शरीर है, कहो छोटा शरीर बन जाय, कहो बड़ा बन जाय, कहो हल्का बन जाय या वजनदार बन जाय । सो बड़ी नीति रीति ऋद्धिके धारी ये देवेन्द्र भी यमके द्वारा मरणको प्राप्त होते हैं । उनकी भी आयुका क्षय होता है । अब भला विचारो कि जो अनगिनते वर्षों स्वर्गोंके सुख भोग रहा वह भी अन्तमें मरणको प्राप्त होता है तब फिर हम आप क्षुद्र प्राणियोंकी तो क्या ही क्या है ? किसी भी समय मरणको प्राप्त हो जाते हैं । तो जिन्हें मरणका कष्ट न भोगना हो उन्हें चाहिए कि धर्ममें चित्त लगाये । जन्म जरा मरण रहित आत्माके ज्ञानानन्द स्वभावकी आराधना करे । उस रूप अपने आपको देखे तो ये कर्म सब सूख जायेंगे । शरीर मिलना बद हो जायगा । सिद्ध भगवान हो जायेंगे । सदाके लिए इसके समस्त सकट टल जायेंगे । सो दृष्टि रहना चाहिए अपने आत्मस्वरूप की ओर और जगतमें किसी भी उपक्रमके कर्ता न बनना चाहिए, क्योंकि बाह्य पदार्थोंमें यदि इसका लगाव रहा तो फिर आत्माकी दृष्टि नहीं बन सकती । तो जिसके आत्माकी दृष्टि नहीं बनी उसका जीवन बेकार है । सकलेश पूर्वक मरण करेंगे तो उसके फलमें कठिन दुःख भोगना होगा ।

श्रीह्री कीर्तिरतिद्युतिप्रियतमाप्रज्ञाकलाभि सम यद् ग्रासीकुरुते नितातकठिनो मर्त्य कृतात शठ । तस्मात्कि तदुपार्जनेन भविना कृत्य विशुद्धात्मना कितु श्रेयसि जीविते सति चले कार्या मतिस्तत्त्वत ॥३१२॥



यम द्वारा देहबिनाशके साथ-साथ सर्व गुणोंका विनाश—यह यम ऐसा दृष्ट है कि यह केवल मनुष्यके शरीरको ही नष्ट नहीं करता किन्तु उसके साथ-साथ लक्ष्मी, लज्जा, कीर्ति, कान्ति, रति, प्रज्ञा, कला आदिक समस्त गुणोंको नष्ट कर देता है। जब मरे तो कान्ति भी गई, शरीर पर झुरियाँ छा जाती हैं। जीव चला गया तो उसके साथ तैजस कार्माण भी चले गए। तो जब तैजस शरीर निकल गया तो शरीरमे मुर्दान्ति छा जाती है कान्ति कहाँ रह सकती ? तो यह यम केवल शरीरको ही नष्ट नहीं करता किन्तु साथ ही कान्तिको भी नष्ट कर देता है। लक्ष्मीको भी नष्ट कर देता है। मर गए तो सारी लक्ष्मी छूट ही गई। कीर्तिको भी नष्ट कर देता है। मर गए तो फिर उसके लिए कीर्ति क्या रही। पिछले भवोमे न जाने कितने बड़े-बड़े काम किये होंगे पर आज उनकी कीर्तिका कुछ स्मरण भी है क्या ? उस कीर्तिसे इस जीवको क्या लाभ ? तो ऐसे हो किन्ही कारनामोसे यह कीर्ति यह वन भी जाय तो भी मरणके बाद फिर उस कीर्तिसे क्या सम्बन्ध ? तो शरीरको तो नष्ट कर ही देता है यह आयुर्कर्म (यगराज) मगर कीर्ति आदिक को भी नष्ट कर देता है। प्रज्ञा—चतुराई, इस भवमे इस भव जैसी चतुराई है। जब बच्चे थे तब कोई चतुराई न थी, जब कुछ बड़े होते गए तो धीरे-धीरे चतुराई बढ़ती गई, अनुभव भी बना बड़ी उम्र तक ये सब बातें जानने मे आयी, मर गए तो सारी चतुराई एक साथ खतम हो गई, अब अगले भवमे यहाँ की चतुराई किस काम आयगी ? यहाँ से मरकर मानलो फिर मनुष्यभवमे ही पैदा हो गए तो फिर शुरू से वही अथाई की पाटी पढ़नी पड़ेगी। जो जो भी कलाये इस जीवनमे सीख लिया, मान लो किसी ने हारमोनियम बजाना सीख लिया या टाईपिंगके काम सीख लिया या कोई भी कला का काम सीख लिया, तो मरण होने पर तो ये सब कलाये व्यर्थ हो जायेगी। अगले भवमे वे कलायें क्या काम देगी ? मान लो मरकर फिर मनुष्य बने तो फिर से वही पाठ सीखना पड़ेगा। तो यह यम सिर्फ इस मनुष्यके शरीरका ही नहीं किन्तु सम्पूर्ण कला व गुण आदिकको भी नष्ट कर डालता है। तो जो बुद्धिमान पुरुष है, आत्माके स्वरूपको जो जानने वाले है वे इस चंचल जीवनमे जीते हुए ही अपने मोक्ष सुखका उपाय बना लेते हैं। आत्म स्वरूपको बरबर्ताने वाले पदार्थोमे वे प्रीति नहीं करते। इनके फदेमे वे नहीं फँसते। तो मोक्षसुख पाये। मोक्षसुख पानेका उपाय क्या है ? अपने सहज आत्मस्वरूप का श्रद्धान करना, ज्ञान करना, और उस ही रूप अपने को मानकर रह जाना, अन्य विकल्प न करना यही मोक्षके पानेका उपाय है।



यो लोकेकशिरः शिखामणिसम सर्वोपकारोद्यत राजच्छीलगुणाकर नरवर कृत्वा पुनर्निर्दय ।  
धाता हति निर्गलो हतमति किं तत्क्रियायां फल प्रायो निर्दयचेतसा न भवति श्रेयोमतिर्भू-  
तले ॥३१३॥

दैवका विचित्र कदम—यह भाग्य इस मनुष्यको पहले तो ऐसा बड़ा बना देता है, ऐसी अपनी भलमसी दिखाता है कि तीनो लोकके सिर पर पैर रखने वाला अर्थात् ऊँचा बना देता है । समस्त ससारके उपकारमे लगा देने वाला ऐसा महान बना देता है और मुकुटके समान गुणोसे देदीप्यमान बना देता है । जैसे इन्द्र देवका जब तक जीवन है, पुण्यका उदय है तब तक उसमे कितनी महान शक्ति है । कोई भूख प्यास आदिक की वेदना उनको नहीं, बड़ा ऊँचा बना दिया कर्म ने, पीछे वह ऐसा निर्दयपना दिखाता है कि इस बेचारे इन्द्रके प्राण ही हर लेता है । किसीको खूब सुख मिले जिन्दगी भर, पर उसका आखरी परिणाम क्या होगा सो तो विचारो बड़ा दुखी होना पड़ेगा । भला जगतमे है क्या कोई ऐसा मनुष्य जिसने जीवन भर सदा सुख ही सुख पाया हो ? ऐसा कोई नहीं है ? पुण्योदयसे जितनी सुख सामग्री मिलती है वे जब अन्तमे विघटती है तो उनके पीछे बड़ा दुख होता है । यह बात सब की निगाहमे है कि मरण होते समय यह जीव सबके विछोहका बड़ा कष्ट मानता है । तो यह दैव पहले तो मनुष्यके साथ बहुत भलमसी दिखाता है, इसे खूब ऊँचा बना देता है राजा बन गया, सारे वैभव मिल गए, बड़े-बड़े लोग जिसकी आज्ञा मे रहते हैं, सब कुछ है, पर अन्तमे उसकी क्या हालत होती है सो वही जानता होगा । सब कुछ छोड़कर जाते समय उसको बड़ा कष्ट होता है । तो यह यमराज बिना ही कसूर के इस जीवको शरीरसे पृथक् कर देता है । जीवन भर सुख पाये और इस मनुष्य ने भी न किसी पर अन्याय किया, न किसी को सताया, धर्मसाधना मे भी लगा रहा लेकिन आयुका क्षय और यह यम उसे भी शरीरसे पृथक् कर देता है और निरर्थक काम करनेकी जड़ बुद्धिका परिचय देता है । भला किसीको मार देनेसे उसे मिला क्या ? मानो कोई मर गया तो उससे यमको मिला क्या ? लेकिन इसकी ऐसी प्रकृति ही है । ऐसा स्वरूप ही है वस्तुका । कोई भी जीव शरीर बने तो उसकी म्याद होती है । भले ही लोग जिसे वैकुण्ठकी कल्पना करते कि वहाँ कल्पकाल तक जीव मुक्त रहता है और फिर अवधि पूरी हो जाती है, कल्पकाल व्यतीत हो जाता है तो उसे फिर ससारमे जन्म लेना पड़ता है ऐसा कुछ लोग कहते हैं । उनका यह आशय जैन शासनके स्वर्ग और ग्रैव्यकमे उत्पन्न होने वालेके साथ लगता है ग्रैव्यकमे जो



उत्पन्न हुआ है या उससे आगे और ऊपर मानो उत्पन्न हुआ है तो वे सब अहिमिन्द्र हैं। वे होते हैं मुक्त जैसे, उनके मद कषाय होती, गुल लेइया उनके होती। तो लोगो की दृष्टिमे वे भगवान की तरह हैं मगर उनके भी आयु है। जब आयुका क्षय होता है तो उन्हें भी मरण करना पडता है। तो जो जन्मा है वह मरेगा। ऐसा जानकर बुद्धिमानो इसमे है कि यहाँ ऐसा काम कर जाये जिससे हम भविष्यमे आराम और शान्तिसे रह सके। उसका उपाय है आत्माका ज्ञान करना।

रम्या कि न विभूतयोऽतिललिता सच्चामरभ्राजिता कि वा पीनदृढोन्नतस्तनयुगारत्नस्तैण-  
दीर्घेक्षणा । कि वा सज्जनसगतिर्न सुखदा चेतश्चमत्कारिणी कि त्वत्तानिलधूत दीपकलि-  
काच्छायाचल जीवित ॥३१४॥

जगतमे सर्व पदार्थोंकी दु खकरता व हेयता—इस समारमे जो-जो पदार्थ दु खदायी मालूम देते है, हेय मालूम देते है, असार दिखते है और शास्त्रोमे उनके छोडनेका उपदेश भी दिया है, यदि ये पदार्थ सदा सग रहते और यह मनुष्य मरता नही तो फिर इन्हे कौन छोडना चाहता ? मान लो स्त्री पुत्र, धन वैभव मकान महल आदिक सदा साथ रहते तो फिर कौन इन्हे छोडना पसन्द करता ? यह शरीर यदि सदा निरोग रहे, इसमे जन्म, जरा, मरण आदिक रोग न आये तो फिर इस शरीरको कौन छोडना चाहता ? ये इसी कारण छोडे जाते कि ये सब चीजे विनाशीक है, असार है। इनसे आत्माका कोई हित ही नही है, तब ही तो ये हेय बताये गए। तो ये सब दुःखदायी है, हेय है, शास्त्रोमे इनको छोडनेका उपदेश है। वे इसीलिए तो हेय है कि भाई जीवो की भी पर्यायें सदा बदलती रहती है। और फिर इन पदार्थोंकी परिणतियाँ भी बदलती रहती है, तो इनका सग सदा नही रह सकता है। इनका जीवन क्षणभंगुर है। पवन से प्रेरे गए दीपकके लौ के समान अल्पकालमे नष्ट हो जाने वाला है। जैसे कोई सरसोके तैलका दीपक जल रहा और हवा तेज चल रही तो उस लौ के रहनेका क्या ठिकाना ? शीघ्र ही बुझ जायगा। इसी तरह जो जीवन मिला है यह कालके लपेटके मारे सब बुझ जायगा। सो ये सब विनाशोक है, हेय है, असार है, दु खदायी है। यदि ऐसा न होता सभी पदार्थ हमेशा एक समान बने रहते और यह मनुष्य भी न मरता तो फिर कौन पुरुष घरको त्यागकर, राज्यविभूतिको त्यागकर निर्ग्रन्थ होता। वनका सहारा लेनेकी फिर किसको जरूरत पडो थी ? तो चूँकि ये सारे पदार्थ विनाशीक है इस कारण ये हेय है, असार है, इनको बुद्धिमान पुरुष त्यागते है।



बाह्यार्थोंके त्यागमे जानेका कारण बाह्यार्थोंकी विनश्वरता भिन्नता व हेयता—देखिये राज्य वैभव किसे प्यारा नहीं लगता / जहाँ प्रजातन्त्र पद्धति है वहाँ भी लोग यह चाहते हैं कि मैं राज्यका नेता बूँ और जहाँ राज्य पद्धति नहीं है वहाँ राजा लोग अपने में बड़ी प्रभुत्व महसूस करते हैं। यद्यपि रत्ननी बल गन्गी है, इस थोड़े दिनोंका सुख समागम मिला तो उसमें क्या आसक्त होना, लेकिन क्रमोदय ऐसा है कि अपने को भूल जाते हैं और मिले हुए समागमोंमें अपनी अहंकार लम्बव कर रहे हैं, गौरव अनुभव करते हैं। तो ये प्राणी यदि सदा रहते और उन पदार्थों का समागम सदा रहता तो इनका कौन त्यागनेकी वाञ्छा करता ? बड़े-बड़े महापुरुष तो र्थरत्न जिनके देव रक्षक, देव सेवक जिनके मनको बहलानेके लिए इन्द्र तरसता, उन तीर्थंकरोंने भी गर्व पर्यिहोको त्यागा और अपने आपमें अपने सहज परमात्मतत्त्वका ध्यान किया, जिसके प्रसादसे सर्व कर्मफलक से छूटकर वे सिद्ध हुए। यदि ये पदार्थ सदा रहते, एक सरीसे रहते और यह मनुष्य भी सदा रहता तब तो धर्म कर्म क्या ? यह ही धर्म बन गया कि इस पदार्थको लिए रहो, भोगते रहो क्योंकि ये मिटने वाले नहीं हुए। न ये मिटने वाले हुए तो सदा छोड़ता ही न यह। जीव तो जितने लोग विरक्त हैं, विरक्त हुए हैं, विरक्त हुए थे वे इसी आधार पर तो विरक्त हुए कि ये सब पदार्थ विनाशीक हैं। इनके लगावमें आत्माको कोई लाभ नहीं होता। सो ये समस्त पदार्थ क्षणभंगुर हैं। जब पुरुषोंकी पार्टी बन गई, एक सगति बन गई, मित्रता बन गई तो उनको उस ही में आनन्द आ रहा कि इस मित्रता को कौन छोड़े ? यदि पदार्थ विनाशीक न होते, सदा ही जीवके साथ रहते तो इन पदार्थों को कौन त्यागता ? तो वैराग्यका आधार ही यह है कि सारे पदार्थ विनाशीक हैं, मुझसे निराले हैं। मेरा इनसे कोई सम्बन्ध नहीं है, बल्कि उसकी ओर लगाव बना रहता है तो उससे पापकर्म का ही बंध होता है, जिसके फलमें भविष्यमें नाना कष्ट भोगे जाते हैं। आत्महित केवल अपने ही स्वरूपसत्त्वके कारण जो अपनेमें स्वरूप है जानमात्र आनन्दमय उस ही रूप अपनेको अनुभव करे तो इसको ससारके सकटोंसे मुक्ति हो सकती है, और अपनेको भूल जाय और बाह्य पदार्थोंमें ही रमण करे तो उसका संस्कार चक्र कभी नहीं मिट सकता। जिनको मृत्युसे बचना है, संसारसकटोंसे हटना है उनका कर्तव्य है कि सकटहीन अतस्तत्त्वकी उपासना किया करे।

यद्येतास्तरलेक्षणा युवतयो न स्युर्गलघौवना भूतिर्वा यदि भूभृता भवति नो सौदामिनि-  
सनिभा। वातोद्भूततरगचचलमिदं नो चेद्भवेज्जीवितं नो नामेह तदेव सौख्यविमुखं



कुर्याज्जिनाना तप ॥३१५॥

समागत युवती आदिके विनश्चरपनेके अभावसे तपोवृत्तिकी अनाश्रयेता—यदि इस ससारमे चंचल नेत्र वाली युवतियोका मनोहारी यौवन ढल जाने वाला न होता तो उस सुखको छोड़कर परोक्ष सुख पाने की इच्छा से कौन तपश्चरण को तपता ? युवतियोके मनोहारी चंचल नेत्र पुरुषोकी कामवासनाको उद्गत करत है और यह मोही पुरुष वहाँ आसक्त होकर सुखका अनुभव करता है। यदि यह मनुष्य ऐसा ही बना रहे समर्थ और ये स्त्रियाँ सदैव इसी प्रकार सगमे रहे तो कौन तपश्चरणको तपता ? चूँकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि यह मनुष्य बलवान बना रहे भोग भोगने की सामर्थ्य वाला बना रहे और जिन युवतियो का सग समागम हुआ है वे सदा रहे, उनका कभी मरण न हो न खुदका मरण हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। यही तो ससारका रूप है, अतएव विवेकीजन इस भोग सामग्रीको त्याग कर तपश्चरण किया करते हैं। बड़े-बड़े राजावोका ऐश्वर्य विजलीके समान क्षण-क्षणमे चलायमान होता है, यदि यह राज्य ऐश्वर्य क्षणभंगुर न होता, स्थिर रहता, सदा साथ रहता तो कौन इस राज्य वैभवको त्यागता और तपश्चरणमे लगता, चूँकि ऐसा है ही नहीं कि राज्य वैभव सदा बना रहे। वह छूटता ही है, जीवनमे छूटता है, मरकर छूटता है इसलिए ये सब भी असार है और विवेकीजन बड़े वैभवको त्याग कर तपश्चरणमे लगा करते हैं। इस मनुष्यका जीवन वायुसे कंपायी गई चंचल तरंगो के समान क्षणस्थायी है। यदि कदाचित इस मनुष्यका जीवन सदा स्थिर रहता और ऐसा ही बलशाली रहता याने एक-सा बना रहता तो कौन पुरुष इस प्रत्यक्ष सुखको छोड़कर परोक्ष सुख पानेकी इच्छासे जैन तपश्चरणको करता ? चूँकि जीवन क्षणभंगुर है और ऐसा श्रेष्ठ मन मिला है कुछ समयको तो विवेकीजन इस मनको सहज परमात्मतत्त्वके ध्यानमे लगाते हैं और अपने जीवनक्षण सफल करते हैं।

नासासृग्रसनालसामयगणव्याधौ समाध्यासिता नानावायवसुधरा रुहचिता जन्माटवीमाश्रित । धावन्नाकुलमानसो निपतितो दृष्ट्वा जराराक्षसी क्षुत्क्षामोद्धत मृत्युपन्नगमुखे प्राणी कियत्प्राणिति ॥३१६॥

जराराक्षसीके आक्रमणसे व्याकुल प्राणियोका अटपट भागकर यम अजगरके मुखमें प्रवेश—मांस मज्जा खून आदिक अनेक धातु उपधातुवोकी लालसा करने वाले इस रोग रूपी व्याघ्रोसे यह ससार रूपी जगल वेष्टित है। जैसे जगलमे अनेक व्याघ्र फिरा करते हैं जो दूसरोके प्राण हरा करते हैं ऐसे ही इस ससारमे नाना प्रकारके रोग भरे पड़े



बाह्यार्थोंके त्यागने जानेका कारण बाह्यार्थोंकी लेशभरना भिन्नता व हेयता—देखिये राज्य वैभव किसे प्यारा नहीं लगता ? जहाँ प्रजातन्त्र पद्धति है वहाँ भी लोग यह चाहते हैं कि मैं राज्यका नेता बनूँ और जहाँ राज्य पद्धति बनी हुई है वहाँ राजा लोग अपने में बड़ी प्रभुत्व महसूस करते हैं। यद्यपि उनकी यह गलती है, इस थोड़े दिनोंका सुख समागम मिला तो उसमें क्या आसक्त होना, लेकिन कर्मोद्देश ऐसा है कि अपने को भूल जाते हैं और मिले हुए समागमोंसे अपनेमें अहंकार अनुभव करते हैं, गौरव अनुभव करते हैं। तो ये प्राणी यदि सदा रहते और इन पदार्थों का समागम सदा रहता तो इनको कौन त्यागनेकी वाञ्छा करता ? बड़े-बड़े महापुरुष तीर्थंकर जिनके देव रक्षक, देव सेवक जिनके मनको बहलानेके लिए इन्द्र तरसता, उन तीर्थंकरोंने भी गर्व परिग्रहोको त्यागा और अपने आपमें अपने सहज परमात्मतत्त्वका ध्यान किया, जिसके प्रसादसे सर्व कर्मफलक से छूटकर वे सिद्ध हुए। यदि ये पदार्थ सदा रहते, एक सरीखे रहते और यह मनुष्य भी सदा रहता तब तो धर्म कर्म क्या ? यह ही धर्म बन गया कि इस पदार्थको लिए रहो, भोगते रहो क्योंकि ये मिटने वाले नहीं हुए। न ये मिटने वाले हुए तो सदा छोड़ता ही न यह। जीव तो जितने लोग विरक्त हैं, विरक्त हुए हैं, विरक्त हुए थे वे इसी आधार पर तो विरक्त हुए कि ये सब पदार्थ विनाशीक हैं। इनके लगावमें आत्माको कोई लाभ नहीं होता। सो ये समस्त पदार्थ क्षणभंगुर हैं। जब पुरुषोंकी पार्टें बन गई, एक सगति बन गई, मित्रता बन गई तो उनको उस ही में आनन्द आ रहा कि इस मित्रता को कौन छोड़े ? यदि पदार्थ विनाशीक न होते, सदा ही जीवके साथ रहते तो इन पदार्थों को कौन त्यागता ? तो वैराग्यका आधार ही यह है कि सारे पदार्थ विनाशीक हैं, मुझसे निराले हैं। मेरा इनसे कोई सम्बन्ध नहीं है, बल्कि उसकी ओर लगाव बना रहता है तो उससे पापकर्म का ही वध होता है, जिसके फलमें भविष्यमें नाना कष्ट भोगे जाते हैं। आत्महित केवल अपने ही स्वरूपसत्त्वके कारण जो अपनेमें स्वरूप है ज्ञानमात्र आनन्दमय उस ही रूप अपनेको अनुभव करे तो इसको ससारके सकटोंसे मुक्ति हो सकती है, और अपनेको भूल जाय और बाह्य पदार्थोंमें ही रमण करे तो उसका सस्कार चक्र कभी नहीं मिट सकता। जिनको मृत्युसे बचना है, संसारसंलटोंसे हटना है उनका कर्तव्य है कि सकटहीन अतस्तत्त्वकी उपासना किया करे।

यद्येतास्तरलेक्षणा युवतयो न स्युर्गलद्यौवना भूतिर्वा यदि भूभृता भवति नो सौदामिनि-  
सनिभा । वातोद्भूततरणचचलमिदं नो चेद्भवेज्जीवितं नो नामेह तदेव सौख्यविमुखं



कुर्याज्जिनाना तप. ॥३१५॥

समागत युवती आदिके विनश्वरपनेके अभावसे तपोवृत्तिकी अनाश्रयेयता—यदि इस ससारमे चंचल नेत्र वाली युवतियोका मनोहारी यौवन ढल जाने वाला न होता तो उस सुखको छोड़कर परोक्ष सुख पाने की इच्छा से कौन तपश्चरण को तपता ? युवतियोके मनोहारी चंचल नेत्र पुरुषोकी कामवासनाको उद्गत करत है और यह मोही पुरुष वहाँ आसक्त होकर सुखका अनुभव करता है। यदि यह मनुष्य ऐसा ही बना रहे समर्थ और ये स्त्रियाँ सदैव इसी प्रकार सगमे रहे तो कौन तपश्चरणको तपता ? चूँकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि यह मनुष्य बलवान बना रहे भोग भोगने की सामर्थ्य वाला बना रहे और जिन युवतियो का सग समागम हुआ है वे सदा रहे, उनका कभी मरण न हो न खुदका मरण हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। यही तो ससारका रूप है, अतएव विवेकीजन इस भोग सामग्रीको त्याग कर तपश्चरण किया करते हैं। बड़े-बड़े राजावोका ऐश्वर्य बिजलीके समान क्षण-क्षणमे चलायमान होता है, यदि यह राज्य ऐश्वर्य क्षणभंगुर न होता, स्थिर रहता, सदा साथ रहता तो कौन इस राज्य वैभवको त्यागता और तपश्चरणमे लगता, चूँकि ऐसा है ही नहीं कि राज्य वैभव सदा बना रहे। वह छूटता ही है, जीवनमे छूटता है, मरकर छूटता है इसलिए ये सब भी असार है और विवेकीजन बड़े वैभवको त्याग कर तपश्चरणमे लगा करते हैं। इस मनुष्यका जीवन वायुसे कंपायी गई चंचल तरंगो के समान क्षणस्थायी है। यदि कदाचित इस मनुष्यका जीवन सदा स्थिर रहता और ऐसा ही बलशाली रहता याने एक-सा बना रहता तो कौन पुरुष इस प्रत्यक्ष सुखको छोड़कर परोक्ष सुख पानेकी इच्छासे जैन तपश्चरणको करता ? चूँकि जीवन क्षणभंगुर है और ऐसा श्रेष्ठ मन मिला है कुछ समयको तो विवेकीजन इस मनको सहज परमात्मतत्त्वके ध्यानमे लगाते हैं और अपने जीवनक्षण सफल करते हैं।

मासासृग्रसलालसामग्रगणव्याधौ समाध्यासिता नानापायवसुधरा रुहचिता जन्माटवीमाश्रित । धावन्नाकुलमानसो निपतितो दृष्ट्वा जराराक्षसी क्षुत्क्षामोद्धत मृत्युपन्नगमुखे प्राणी कियत्प्राणिति ॥३१६॥

जराराक्षसीके आक्रमणसे व्याकुल प्राणियोका अटपट भागकर यक्ष अजगरके मुखमे प्रवेश —मास मज्जा खून आदिक अनेक धातु उपधातुवोकी लालसा करने वाले इस रोग रूपी व्याघ्रोसे यह ससार रूपी जंगल वेष्टित है। जैसे जंगलमे अनेक व्याघ्र फिरा करते हैं जो दूसरोके प्राण हरा करते हैं ऐसे ही इस ससारमे नाना प्रकारके रोग भरे पड़े



हुए हैं, इन भोगोंसे मांस मज्जा रुधिर आदिक धातुवें खोटी हो जाती है, सूख जाती हैं और नाना प्रकारके विघ्न रूपी वृक्षोंसे सघन है यह जन्मरूपी विशाल जंगल। जैसे विशाल वन नाना वृक्षोंसे सघन रहता है तो यह भी नाना विघ्न रूपी वृक्षों से भरा हुआ है। प्रत्येक जीवके कदाचित्त दुःख काग होगा है, सुख आता है तो उसमें अनेक विघ्न उपस्थित होते हैं एक प्राकृतिक बात है, जो आत्मीय आनन्द नहीं है, जो सहज नहीं है, स्वाभाविक नहीं है उसकी क्या प्रतिष्ठा? उसमें तो विघ्न आया ही करते हैं। ऐसा नाना विघ्नोंसे भरा हुआ यह जन्मरूपी विशाल जंगल है। सो इस जन्ममें, इस जीवनमें जरा अर्थात् वृद्धावस्थारूपी राक्षसीको देखकर यह जीव व्याकुल हो गया है। इधर-उधर भागता है यह मन। इधर-उधर भागता हुआ यह जीव अजगर के मुख में पड़ जाता है। जैसे कोई पुरुष ऐसे जंगलमें फस गया कि जिसके पीछे राक्षसी लग गई खानेके लिए तो डरके मारे इधर-उधर व्याकुल होकर भागता है और भागनेमें ही अजगरके मुखमें पहुँच गया, तो जैसे उसकी दुर्दशा है ऐसे ही वृद्धावस्थारूपी राक्षसीको देखकर यह जीव घबड़ाता है, इधर-उधर भागता है, उस अटपट भागते हुएमें उस यमराजके मुखमें, अजगरके मुखमें पहुँच गया जो भूखसे मुख बाये हुए था सो वहाँ यह जीव शीघ्र ही अपनी वर्तमानकालकी पर्यायिका विनाश कर लेता है, याने प्रत्येक जीव बड़ी दुर्दशावोमें आकर मरण कर लिया करते हैं ऐसे मृत्युसे व्याप्त इस ससारमें जो जीव रमते हैं, भोगकी इच्छा रखते हैं वे पुरुष महान अज्ञान अधिकारमें फसे रहते हैं और उन्हें सन्मार्ग नहीं दिखता। व्याकुल होकर ससारमें जन्म मरण करके भटकते ही रहा करते हैं।

मृत्युव्याघ्रभयकराननगत भीत जराव्याधत स्तीव्रव्याधिदुरतदुःखतरुमत्ससार कातारग।  
क शक्नोति शरीरिण त्रिभुवने पातु नितातासुर त्यक्त्वा जातिजरामृतिक्षतिकर जनेद्र  
धर्ममृत ॥३१७॥

मरणाक्रान्त जीवोंका धर्मातिरिक्त अन्य साहाय्यका अभाव—यह जीव बड़े तीव्र व्याघ्रोंसे भरे हुए इस ससारवनमें दुःख भोगता रहता है। नाना तरहके दुःख रूपी वृक्षोंसे सघन इस ससारवनमें यह जीव संकट भोगता रहता है और जब वृद्धावस्थारूपी व्याघ्रोंसे घिरा हुआ भयभीत हुआ यह जीव भयकर यम रूपी व्याघ्रके मुखमें चला जाता है। उस समय उसकी रक्षा करने वाला कौन? जन्म मरणको नष्ट करने वाले जिनेन्द्र भगवानके द्वारा प्रणीत धर्मके सिवाय कोई बचा नहीं सकता। वे पुरुष धन्य हैं जो मृत्यु समयमें एक चैतन्यस्वरूप आत्मस्वरूप आत्मधर्मकी आराधना किया करते हैं। इस सद्धर्मको



आराधनाके प्रतापसे वह अगला भव पायगा तो सही, पर उत्तम पायगा और वहाँ सयम धारण करके ससारके संकटोसे सदाके लिए छूट जायगा, ऐसा उसका पौरुष होगा। यदि कोई इस जीवको जन्म मरणके दुखसे बचाने वाला है, इस जीवका यदि कोई रक्षक है तो वह जिनेन्द्र भगवान द्वारा उपदिष्ट यह सच्चा धर्म ही है। यह धर्म कहीं बाहर नहीं है। अपने आपका जो सहज स्वरूप है अपने ही सत्त्वके कारण अपना ही जो शील है, स्वभाव है उस रूप अपनेको अनुभावना कि मैं वास्तवमे सहज चैतन्यमात्र ही हूँ। जो पवित्र आत्मा अपने आपके वास्तविक सहज स्वरूपको दृष्टिमे ले लेता है और इस अनुभव के प्रसादसे अलौकिक आनन्दका अनुभव कर लेता है वह पुरुष ससारमे संकटोसे नियमत छूट जायगा। विवेकी पुरुषोको इस सहज परमात्मतत्त्वकी आराधना रखना चाहिये। इसकी दृष्टिमे यह ही सहज अतस्तत्त्व बना रहना चाहिये। मृत्युको जीतने वाला यदि कोई तत्त्व है तो यही सहज आत्मस्वरूपकी आराधना है। इसके अतिरिक्त जगतमे अन्य कोई तत्त्व मत्त नहीं है जो इस जीवको मृत्युकी परम्पराओसे बचा सके। इस जीवका स्वरूप ही ऐसा नहीं है कि किसी वस्तुको कोई दूसरा परिणमा सके। मुझ जीवको मैं ही सुधारमे ला सकता हूँ और मैं ही बिगाडमे ला सकता हूँ। सहज आत्मस्वरूपकी अनुभूति होना यही वास्तविक धर्मपालन है।

एव सर्वजगद्विलोक्य कलित दुर्वारवीर्यात्मना निस्त्रिंशेन समस्तसत्त्वसमितिप्रध्वसिना मृत्युना । सप्रतनत्रयशातमार्गणगण गृह्णति यच्छिस्तये सतः शातधियो जिनेश्वरतपः साग्राज्यलक्ष्मीश्रिताः ॥३१८॥

जन्मजरामरणाक्रान्त लोकमे विवेकिधो द्वारा धर्मपालनका कर्तव्य—ससार का स्वरूप काफी बताया गया है, प्रत्येक पदार्थ अपने आपके ही सत्त्वके कारण स्वामी है, अपने आपकी ही परिणतिसे परिणमते है। भले ही विकार परिणति के लिए निमित्त नैमित्तिक योग अनिवार्य बना हुआ है, पर परिणमन सबका स्वयंका स्वयमे है। यह वस्तु स्वातन्त्र्य कभी भी खण्डित नहीं होता, ऐसे अपने-अपने स्वरूप मे परिणमने वाले पदार्थोंका समूह ही तो यह जगत है तो जगतका जिसने सत्य स्वरूप जान लिया वह शान्त पुरुष इस यम-को जगतको जीतनेके लिए सम्यग्दर्शन आदिक रत्नत्रय रूप तीक्ष्ण वाणोको ग्रहण करता है, यह जगत मृत्युरूपी राक्षससे व्याप्त है। अनन्तानन्त प्राणी अपनी अपनी आयुके क्षय होते ही मरणको प्राप्त होते है। सारी व्यवस्था ओटोमेटिक बनी हुई है। जिसने जैसे कर्म किया उसके अनुसार उस पर वैसी घटना बीतती है। इस मृत्युरूपी राक्षसने समस्त



प्राणियों के नाश करने की कसर कसी है। उसके नाशके लिए भी शान्त पुरुष जानी सम्यग्दृष्टि जीव भगवान् जिनेश्वरके तपके माम्राज्यके प्रभावसे तपस्वी रत्नत्रयके धारी पुरुष इस मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। निर्वाण प्राप्त कर लेना ही वास्तवमें मृत्यु पर विजय पाना है, सो यह निर्वाण इच्छा निरोध चैतन्य प्रतपन परमार्थ तपके प्रसादसे होता है और सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य जो आत्मस्वरूप है, स्वाभाविक है, इन तीक्ष्ण वाणोंसे उस मृत्युका विनाश कर डालते हैं, जहाँ आत्माने अपने सहज आत्मस्वरूपका दर्शन किया और अपनी ही इस ज्ञान ज्योतिको निरन्तर निरखते रहते हैं, इस ज्ञानस्वरूपमें ही अपने आपका मग्न रखना चाहते हैं उन पुरुषोंको क्या सकट है और यह अमर आत्मा उनकी दृष्टिमें है और इस दृष्टिके प्रसादसे अद्भुत अनन्त सहज आनन्द भी भोगा जा रहा है तो वे पदार्थ हैं, उनको अब किस प्रकारका कष्ट रहा ? सो जो स्वपर तत्त्वके यथार्थ जानकार हैं वे पुरुष इस रत्नत्रय रूपी पैंने वाणोंको ग्रहण करते हैं और इस यम-राजका खोज मिटाना चाहते हैं। वास्तवमें इस आत्माका परम मित्र आत्माका धर्म है, पर वह अपने आपमें ही गतिमान है, अपने आपको ही अपने द्वारा निरखता है, अथवा यह आत्मा सहज अपने आप ही स्वभावतः मोन रूप है, जाननहार है इसमें जो विकार आते हैं वह सब कर्मकी छाया है। जहाँ कर्मसे निराले सहज ज्ञानस्वरूपको देखा वहाँ छाया की प्रतिष्ठा नहीं रहती। जब यह आत्मा अपने आपके स्वरूपका अनुभव लेता हुआ सहज जानानन्द स्वभावी अमृतका पान करता हुआ तृप्त रहता है तो जन्म जरा मरण इस ससार रोगके मिटानेकी अचूक औषधि है। सहज आत्मस्वरूपका अनुभवन है। सो हम सबका कर्तव्य है कि इस सहज आत्मस्वरूपका अनुभव पाकर हम अपने इस दुर्लभ मानव जीवन-को सफल करें।





# सुभाषित रत्नसंदोह प्रवचन

द्वितीय भाग

प्रवक्ता—वध्यात्मयोगी, न्यायतीर्थ, सिद्धान्तन्यायसाहित्यशास्त्री  
भूज्य श्री १०५ सु० मनोहर जी वर्णी  
“सहजानन्द” महाराज

( १३वां परिच्छेद—अनित्यताका वर्णन )

कार्याणां गतयो भुजगकुटिलाः स्त्रीणां मनश्चंचल  
नैश्वर्यं स्थितिमत्तरंगचपलं नृणां च यो धावति ।  
संकल्पाः समदोगनाक्षितरत्ना मृत्युः पर निश्चितो  
मत्तैवं मनिसत्तमा विदधतां धर्ममति तत्त्वतः ॥३१६॥

( १ ) अनित्यसमागममें न रमकर परस्परार्थधर्मका आश्रय लेनेका कर्तव्य—इसे जगत में कर्मोंकी गति सर्पके समान कुटिल है अर्थात् ये कर्म कभी तो अनुकूल कार्य करने लगते हैं और कभी ऐसे दुःखोंको लाकर सामने पटक देते हैं कि जिनका स्वप्नसे कभी ध्यान भी न किया गया हो । तो ये कर्म अतीव कुटिल है, एक समान स्थिति इस जीवकी कहीं रह पाती क्षणमें सुखी क्षणमें दुखी । बड़ो बड़ोकी भी यह ही स्थिति है । इस पर कोई क्या करे ? कर्मका स्वभाव ही ऐसा है । दूसरे पदार्थोंका सम्पर्क कभी समता नहीं उत्पन्न कर देता । यह कर्मगति विचित्र है । दूसरी बात स्त्रियोंका मन बड़ा चंचल है तभी तो वे अपरिमित अनुराग दिखाने लगती हैं और कभी बेहद रुष्ट हो जाती हैं । जिनपर ये जीव मोहित है ये इसके वश कहीं हैं ? कब प्रसन्न हो कोई, कब रुष्ट हो कोई । उसके कषायके आधीन तो कभी कोई रह नहीं सकता । ऐश्वर्य वन धान्य आदिक सम्पत्तियाँ वायुसे प्रेरित लहरोंके



समान चंचल है, जैसे समुद्र अथवा बड़ी नदियोंमें लहरें उठती हैं वही तेज हवासे उन लहरों का चलना होता है तो वे लहर क्षण भरमें कहींसे कहीं पहुंचती हैं। अभी है और थोड़े समयमें नष्ट हो जाती हैं, ऐसे ही ऐश्वर्य धन धान्य आदिक सम्पदायें आज हैं कल नष्ट हो जाती हैं। यह मनुष्योका समुदाय जिसमें यह मनुष्य राजी रहता है, कुटुम्ब मानता, मित्र मानता कि यह समुदाय भोगने वाला है, ये, तो किसी स्वार्थके कारण ही निकट है और स्वार्थके ही कारण सेवा करते हैं और उनका स्वार्थ जब सध जाता है तब वे दूर चले जाते हैं, फिर इनकी अपेक्षा नहीं करता। यह सकलविकल्प विचारकी परम्परा मदमत्त स्त्रीके नेत्रके समान चंचल क्षणिक विनाशिक है। विचारसे निरलिये अपने आपमें कभी किसी बातका चिन्तन चल रहा है, थोड़ी देरमें ही अन्य बातका चिन्तन चलने लगता है। तो इस जगतमें जितना सारा समागम है वह अनित्य है। नित्य तो अथवा निश्चित तो केवल एक मृत्यु ही है, अतएव जो बुद्धिमान पुरुष है वे कभी नष्ट भूट न होने वाले सच्चे धर्ममें, आत्मस्वभावमें प्रीति करते हैं और उसी स्वभावमें संलग्न रहा करते हैं। इस छन्दमें बताया गया है कि यह मनुष्य स्वयं क्षण स्थायी है। इसका जीवन सदा टिकने वाला नहीं है और इसको जो भी समागम मिला है वह भी क्षण स्थायी है। सदा रहने वाला नहीं है, क्योंकि सारा समागम कर्माधीन है, पुण्यपापके योगसे प्राप्त होता है। ऐसा सदा कहीं रह सकता ? योग अनुसार थोड़े समयको निकट होता है, अन्तमें वियोग हो ही जाता है। तो यह पर्याय विनाशिक है, जो समागम मिला वह विनाशिक है तो ये विनाशिक मनुष्य यदि अपने को समझें कि मैं सदा रहूंगा और इन विनाशिक परिग्रहोंको समझें कि ये मेरे साथ सदा रहेंगे तो यह उनकी कितनी भूढ़ता है। जो लोग अपने आपके विश्रामको तजकर, आर्त्तमीय आनन्दरूपी आरामको तजकर वाह्य पदार्थोंमें अपने उपयोगको फसाते हैं वे महामूढ़ हैं।

श्रीविद्युच्चपला वपुर्विधुनित नानाविधव्याधिभिः।

सौख्य दुःखकराक्षितं तनुमतां सत्सगतिर्दुर्लभा।

मृत्युध्यासि तमायुरत्र बहुभिः किं भाषितेस्तत्त्वतः।

ससारोऽस्ति न किञ्चिदगिसुरवकृत्तस्माज्जना जाग्रत ॥३२०॥

(२) सकल समागमोंकी असुखकारिता—इस ससारमें चेतन अचेतन, दासी दास धन धान्य आदिक स्वरूप वाली लक्ष्मी विद्युतकी तरह चंचल है याने मुख दिखाकर क्षण भर में नष्ट हो जाने वाली है। जिस सम्पत्तिको निरखकर, मोहित होकर अपने स्वरूपको भूलें हैं वह सब सम्पत्ति चंचल है। उसके लगावमें आत्माको लाभ नहीं है और जो शरीर है, जो चलता फिरता दिखाई दे रहा है वह अनेक प्रकार व्याधियोंसे प्रसमर्थ हुआ सामर्थ्यहीन हो



जाने वाला है । अर्थात् शरीरमे क्षण भरमे कोई न कोई रोग आकर इसे घेर लेता है । शरीर तो व्याधियोंका मंदिर है । इस शरीरमे जितने रोग हैं उससे भी अधिक इसमें रोग लगे हुए हैं । तो इस शरीरका भी क्या व्यामोह करना ? पौद्गलिक है यह शरीर अपने स्वरूपसे प्रत्यन्त भिन्न है और फिर जितने भी कष्ट हैं वे इस शरीरके सम्पर्कके कारण ही तो हैं । यदि यह आत्मा जैसा ज्ञानस्वरूप है अकेला ही रहे, इसके साथ परद्रव्यका सम्बन्ध न रहे तो इसको कोई कष्ट नहीं । तो यह शरीर है वह भी इसको दुःखका घर है । तीसरी बात इन्द्रियजन्य जो सुख है वह दुःखसे मिला हुआ है । ऐसा ससारमे कौनसा सुख है जिसमें दुःख न मिला हो । जैसे घर गृहस्थीमे लोग लडका आदिकको देखकर सुख मानते हैं और साथ कितने दुःख और लगे हुए हैं । कोई भी इन्द्रियजन्य सुख हो उसके साथ दुःख जरूर लगे हुए हैं और नहीं तो इतना तो है ही कि इन्द्रियजन्य सुख थोड़े समयका सुख है, अन्तमे विरस हो जाता है सो वह ही दुःखके बराबर हो जाता है । तो जो कुछ साधन मिले हैं, लक्ष्मी है, देह है, इन्द्रियजन्य सुख है ये सब दुःखके घर हैं । हाँ सज्जनोंकी सगति मिलना बहुत मुश्किल है, वह बड़े भाग्यसे ही किसी-किसीको मिलती है क्योंकि जो संसार देह, भोगों से विरक्त पुरुष है, सज्जन है, उनकी सगतिसे, उनके सद्बचनसे सन्मार्गकी प्राप्ति होती है और सन्मार्गमे फिर कोई सकट नहीं रहता । तो सज्जन पुरुषोंकी सगति मिलना बहुत कठिन है, किसी किसीको मिलती है । यह जो आयु है, जिसके उदयसे जीवित चल रहे हैं वह आयु मृत्युसे आक्रान्त है । जब आयु है, जीवन है तो मरण निश्चित है । सो यह जीवन अधिक समय तक नहीं टिक पाता, इस कारण हे बुद्धिमान मनुष्य इस ससारमे निरखो कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो सदा चिरस्थायी हो और जीवको सुख देने वाला हो । अतः समझिये चित्तमे विवेक लाइये, उठाइये और अपने कर्तव्यको सम्हालिये । अपना कर्तव्य है अपने आत्माके सहज स्वरूपका श्रद्धान् ज्ञान और आचरण । इनमे उपयोग रहेगा तो इस जीवका कल्याण है ।

यद्येता स्थिरयौवना शशिमुखीः पीनस्तनीर्भामिनी.

कुर्याद्यौवनकालमानमथवा धाता रतं जीवित ।

चित्तोस्थैर्यमशौचमंतविरस सौख्य वियोग न तु

को नामेह विमुच्य चारुधिषणः कुर्यत्तपो दुश्चर ॥३२१॥

(३) युवती जीवन इन्द्रियसुख आदिकी अनित्यता जानकर विवेकियोंका तपश्चरण में प्रवर्तन—इस मनुष्यको जो समागम मिले हैं वे सब अनित्य हैं । लोग स्त्रीजनके प्रसंगमें सुख समझते हैं, पर ये स्त्रीजन ये भी अनित्य हैं । एक तो इनका शरीर यौवन यह क्षणिक



है, इनका जीवन क्षणिक है, अपना जीवन भी क्षणिक है। इन्द्रियजन्य सुख जो इन मनुष्यों को, प्राणियोंको इष्ट हो रहा है वह सन भी क्षणिक है। यदि यह देव चन्द्र समान मुख वाली मनोहारी स्त्रियोंके जीवनको स्थिर कर देता और जीवनको कभी समाप्त न करता और नाना प्रकारकी चिन्ताओंको स्थितिको दूर कर देता, इन्द्रियसुखोंका कभी नाश न करता कभी भी इष्टवियोग न होने देता तो फिर ऐसा कौन बुद्धिमान पुरुष होगा जो इन्हे छोड़कर दुर्धर तपश्चरण करता? ये सब विनाशीक है। चिन्ताओंका प्रवाह इन्हींमें चलता है। इन्द्रियसुख नष्ट हो जाते हैं, इष्टका वियोग होता रहता है, सो इन पदार्थोंके समागममें इस जीवका कल्याण नहीं है। इसी कारण महापुरुष इन सर्व समागमोंको त्यागकर बाह्य आभ्यन्तर परिग्रहका त्यागकर आत्माके सहज चैतन्य स्वरूपमें चित्तको रमाते हैं और मोक्षसुख की साधना किया करते हैं। यहाँका समस्त समागम नियमसे जीवका अहित करने वाला है। जिन जिनको इष्ट मान रखा है वे नियमसे दुःख देने वाले हैं और फिर अनिष्टोंके समागम भी होते रहते हैं। तो एक निज अतस्तत्त्वको छोड़कर बाकी कोई भी पदार्थ इस जीवके लिए ध्यानके लायक नहीं है। तो आत्माके लिए सभी बाह्य पदार्थ बेकार हैं। उनके लगावमें, सम्बन्धमें केवल कष्ट ही कष्ट है, इस कारण जिनको हित और अहितका विवेक नहीं है वे पुरुष उस मोक्षसम्बन्धी नित्य सुखकी ही अभिलाषा रखते हैं और उसीके ध्येयसे श्रेष्ठ तपश्चरण करते हैं और इन थोथे असार पदार्थोंके समागममें अपना उपयोग नहीं फसाते हैं, इस ही में आत्माका हित है, यही सन्मार्गपर गमन है। इसके विरुद्ध तो सब कष्टोंका केवल घर ही है और जन्म-मरणकी परम्पराको बढ़ाने वाला है।

कांताः किं न शशाककातिघवलाः सौघालयाः कस्यचि-

त्कांचीदामविराजितोरुजघना सेव्या न किं कामिनी ।

किं वा श्रोत्ररसायनं सुखकरं श्रव्य न गीतादिक ।

विश्वं किं तु विलोक्य मास्तुतल सतस्तपः कुर्वते ॥३२२॥

(४) अवश्य छूटने वाले पदार्थोंको ज्ञानबलसे पहिले ही छोड़ देने पर नित्यसुखकी संभवता—अच्छे-अच्छे महल ये लोगोंको इष्ट है, चन्द्रमाकी कान्तिके समान सफेद वर्ण वाली हवेलियाँ किसे प्रिय नहीं लगती। क्या सज्जन, क्या दुर्जन सभी उन महलोंमें रहना चाहते हैं। लेकिन मिल भी जायें ऐसे स्वच्छ महल तो भी ये सब अनित्य हैं, सदा इस जीवके साथ नहीं रहते, हम कब तक रहेगे इस महलमें? तब ही तो इन महलोंको लोग धर्मशाला कहते हैं। धर्मशालामें तो मंत्री आदिकसे निवेदन करने पर कुछ दिन और भी ठहरनेकी इजाजत



मिल जाती हैं। पर इस महलमें आयुर्कर्मका क्षय होनेपर एक पल भी ठहर नहीं सकते। तो जो सबको प्रिय हैं ऐसे बड़े-बड़े महल ये सब अनित्य हैं। सुन्दर युवनी समूह किसको प्रिय नहीं होती, सभी उनका सेवन करना चाहते हैं, लेकिन उनके समागम भी अनित्य हैं, वे भी नष्ट हो जाने वाले हैं। ये गीत वादित्र आदिक जो कानोको रसायनके समान मधुर लगा करते हैं ये किसको सुख नहीं पहुंचाते? सभी उनके सुननेका सुख अनुभव करना चाहते हैं। जो जो प्रसंग मिले हैं वे सब अनित्य हैं, ये कुछ काल बाद हमसे अलग हो जायेंगे। तो जब इन पदार्थोंकी अनित्यता विदित होती है, ये सर्वथा ऐसे ही न रहेंगे, इस बातका भले प्रकार जिनको निर्णय है तो सज्जन लोग इन भोगोंसे घबड़ा जाते। अर्थात् भोगना नहीं चाहते। इनका भोगना उन्हें बुरा लगता है और वास्तविकता यह है कि यह उपयोग आत्माके वास्तविक सहजस्वरूपमें लगे और उस स्वके आश्रयमें जो अलौकिक आनन्द मिलता है उस आनन्द का जिसने अनुभव कर लिया है उसको संसारका कोई भी समागम इष्ट नहीं हो सकता। सज्जन पुरुषोंका यह निर्णय है कि ये संसारके सारे समागम जब एक न एक दिन हमें छोड़ ही देंगे तो फिर हम इनको पहलेसे ही क्यों न छोड़ें? यदि हम इन्हें नहीं छोड़ते तो भी ये छूटेंगे? अगर इस दुदशासे ये छूटें तो कोई लाभ नहीं है बल्कि संसारमें अनन्त दुःख भोगने पड़ेंगे और यदि हम ही खुद विवेक करके हित अहितकी समझ बनाकर इस सब अहितको छोड़ दें और निज हित आत्मस्वरूपमें लगे तो नित्य मोक्षसुख मिलेगा, ऐसा जिसके निर्णय वह जानी पुरुष इन समस्त संग प्रसंगोंको छोड़कर परमार्थ तपश्चरण करने लगते हैं। १. मार्थ तपश्चरण है निज सहज आत्मस्वरूपमें अपने आपके आत्माका अनुभव करना कि मैं हूँ शाश्वत ज्ञानानन्द स्वरूप।

कृष्टेष्वासविमुक्तमार्गगतिस्थैर्यं जने यौवनं  
कामान्क्रुद्धभुजंगकायकुटिलान्विद्युच्चल जीवितं ।  
अगारानलतप्तसूतरसवद् दृष्ट्वा श्रियोऽप्यस्थिरा  
निष्क्रम्यात्र सुबुद्धयो वरतपः कतुं वनांतं गताः ॥३२३॥

( ५ ) यौवन जीवनकी क्षणसंगुरताका परिचय कर निर्ग्रन्थ होकर परमार्थताकी प्राराधनामें ज्ञानियोंकी प्रगति—ज्ञानी पुरुषने यह निर्णय किया कि आज तो हमारा यौवन काल है इस कारण मौज उड़ा रहे हैं परन्तु यह यौवन समय शीघ्र ही चढ़े हुए धनुषसे बाण के समान विद्युत्त हो जाने वाला है। जैसे कोई पुरुष बाण चला रहा हो तो उस चढ़े हुए धनुषपरसे बाण शीघ्र ही निकल जाता है, अलग हो जाता है, ऐसे ही यह जवानी भी शीघ्र ही दूर हो जानी है, क्षणिक है, विनाशिक है। आज जो मनमाने भोग भोगनेमें आ रहे हैं वे-



झुड़ हुए भुजगके शरीरके समान टेढ़े हैं अर्थात् शीघ्र ही विपरीत हो जाते हैं । जो भोग भोगे जा रहे हैं इनका परिणाम खोटा ही निकलेगा । जो लक्ष्मी अभी दृष्टिगोचर हो रही है, जिसको हम अपनी समझने हैं वह अंगारेसे तपाये गये पारेकी तरह चबल है, क्षण भरमे उचटकर अलग हो जाने वाली है । यह जो हमारा जीवन है वह भी बिजलीकी चमकके समान अस्थिर है । जैसे बिजलीकी चमक होती है, थोड़ी देरको हुई, फिर विलीन हो जाती है ऐसे ही यह जीवन भी विलीन हो जाता है । कुछ पता नहीं कि कब नष्ट हो जाय । इस कारण परमार्थ तपश्चरणाकी साधना करना ही श्रेष्ठ है । प्रात्माके लिए हितकारी है, ऐसा निर्णय करके जो उत्तम पुरुष है, विवेकी जन है वे सर्व परिग्रहोका त्यागकर केवल एक सहज आत्मस्वरूपको आराधनामे ही लग जाते हैं और उस आनन्दसे भव-भवके कर्मोंका विध्वंस कर देते हैं ।

वपुर्व्यसनमस्यति प्रमथमतको जीवित

धन नृपसुतादयस्तनुमतां जरा यौवनं ।

वियोगदहनं सुख समदकामिनीसंगज

तथापि वत मोहिनी दुरितसग्रह कुर्वते ॥ ३२४ ॥

(६) क्लेशकारी पदार्थोंमें मोही जीवोंकी रति—इस ससारमे राज, यक्षमा आदिक अनेक रोग इस शरीरको नष्ट कर देने वाले हैं । एक तो शरीर स्वय ही शीर्णताकी ओर चलता है फिर इतमे बड़े-बड़े राज, यक्षमा आदिक रोग लग जायें तो शरीरको ये नष्ट कर ही देते हैं । दूसरी बात—यमराज सरीखे बलवान शत्रु प्राणोंके नाश करने वाले हैं । जब आयुका क्षय होता है तब प्राण शरीरमे नहीं टिक पाते । तीसरी बात—भाई बंधु पुत्र राजा आदिक हिस्सेदार या चोर डाकू आदिक लुटेरे इस धनको छीन लेने वाले हैं, जिस धनको ये प्राणी अपने प्राणोंके समान प्रिय मानते हैं । यह मनुष्य, यह धन भी सदा रहनेका नहीं । चौथी बात—जब जीवित रह रहे हैं तो वृद्धावस्था तो आयगी ही । तो वृद्धावस्था इस यौवन की शत्रु है, यौवन आया है और वही बना रहे, जवानो ही बनी रहे ऐसा नहीं होता । जिसको जवानो प्रायी है वह जीवित रहेगा थोड़ा तो वृद्धावस्था ही तो आयगी । और अन्तिम बात—युवतियोंके सगसे उत्पन्न होने वाला सुख वियोगरूपी अग्निसे भस्म हो जाने वाला है ऐसा तो यह सारा समायम है, परन्तु यह प्राणी इन समागमोमे ऐसा मूढ़ बन रहा है, मोह के नशमे ऐसा चूर हो रहा है कि जो घटनाये बीत रही है इस क्षणविध्वंसताका कुछ ध्यान नहीं देता और पापका बोझ ही अपने सिरपर लादे रहा करता है । सब कुछ अनित्य है, सब कुछ धोखा देने वाला है, किन्तु यह भोगोसे विरक्त नहीं होता और उन विषयोमे ही आसक्त रहकर कर्मोंका बोझ लादे रहता है । भविष्यमे भी जन्ममरणके दुःखोकी परम्परा यह प्राप्त



गाथा ३२५

करता रहेगा ।

अपायकलिता तनुर्जगति सापद सपदो

विनश्वरमिदं सुख विषयजं श्रियश्चचलाः ।

भवति जरसाऽरसास्तरललोचना

योषितस्तदप्ययमहो जनस्तपसि नो परे रज्यति ॥३२५॥

(७) अन्तस्तत्त्वको सुधसे शून्य मोही जीवोंकी सापद संपत्तिमे विनश्वर लोकसुखमें चंचल लक्ष्मी आदिमे व्यामोह—यह शरीर नाना अपायोसे सहित है, इसमें अनेक विघ्न पड़े हुए हैं और अचानक ही यह कभी भी नष्ट हो सकता है । यह समुदाय जो पौद्गलिक है, भिन्न है, फिर भी यह नेत्रोको सुन्दर लगता है, मनको तृप्तिकारी जचता है । ये सारी सम्पत्तियाँ आपत्तियोंसे वेष्टित हैं । कैसा इन प्राणियोंको मोह लगा हुआ है कि आपत्तियाँ भेलते जाते हैं और सम्पत्तिकी तृष्णा करते जाते हैं । इस सम्पत्तिकी तृष्णासे, इसके सम्पर्कसे नाना आपत्तियाँ आती हैं, पर उन आपत्तियोंको यह देखता ही नहीं है और इन सम्पत्तियोंके संग्रह करनेमें लगा हुआ है । ये समस्त सम्पत्तियाँ आपत्तियोंसे भरी हुई हैं । ये विषयजन्य सुख ५ इन्द्रियमें अथवा मनके विषयोंमें जो भी सुख मालूम किए जाते हैं वे समस्त सुख विनाशिक हैं । अपनेसे अदाज कर सकते हैं कि इस जीवनमें अब तक कैसे कैसे विषयसुखों को भोगा मगर वह सुख, वह आनन्द आज भी है क्या ? वह सब सब विनश्वर है, यह लक्ष्मी विभूति सब चंचल है, सदा नहीं टिकती । ये यौवनके मदसे मस्त हुई स्त्रियाँ बुढ़ापेसे ग्रस्त हो जाती हैं । आखिर वृद्धावस्था उन स्त्री जनोको भी आती है और उस बुढ़ापेमें विरस हो जाती है, सुन्दरता सब खतम हो जाती है, बल्कि और भयानकरूप बन जाता है, सो ऐसा तो इस ससारका यह कार्य है लेकिन यह प्राणी इन्हीं पदार्थोंमें अनुराग बनाये रहता है, आत्माका जो श्रेष्ठ कार्य है परमार्थ तपश्चरणा, अपने आपमें अपने सहज स्वरूपको निरखना और यह मैं हूँ, ऐसा अपने आपको अनुभवना, इसमें जो आनन्द प्रकट होता है उसमें ऐसा सामर्थ्य है कि भव-भवके बाँधे हुए कर्म इसके खिर जाते हैं । सो जो अपना वास्तविक कार्य है, अपने लिए हितकारी है, सुगम है, स्वाधीन है, जिसमें कष्टका नाम नहीं है, बल्कि अलौकिक आनन्द जगता है ऐसे अपने कार्यकी ओर, इस परमार्थ तपश्चरणाकी ओर तो ध्यान नहीं देता और इन विनश्वर चीजोंमें ही अनुराग बना रहता है । कोई पुरुष किसीसे एक बार धोखा खाये तो वह उसका दुबारा नाम नहीं लेता, पर इन सामग्रियोंसे हम निरन्तर धोखा खाते रहते हैं, कुछ पाते रहते हैं फिर भी इन सुख सामग्रियोंमें ही व्यामोह बनाये रहते हैं, यह इस आत्मापर बड़ा भारी सकट है । अज्ञानके समान सकट और कुछ नहीं है । अज्ञान,



मोह, मिथ्यात्व ये सभी एकार्थवाचक हैं। जहाँ वस्तुओं के स्वतंत्र सत्त्वका निर्णय नहीं है, एकका दूसरेपर अधिकार जान रहे हैं वहाँ नाना विकल्प उठेंगे ही और जहाँ ऐसे विकल्प जगते हैं वहाँ इसको कष्ट होगा ही। तो जो बुद्धिमान पुरुष हैं वे समग्र पदार्थोंको छोड़कर शाश्वत सहज निज चैतन्यस्वरूपमें उपयोग रमाकर आनन्द पाते रहते हैं।

भवे विहरतोऽभवन्-भवभृतो न के बाधवाः

स्वकर्मवशातो न केऽत्र शत्रवो भविष्यन्ति वा ।

जनः किमिति मोहितो नवकुटुंबकस्यापि

विमुक्तजिनशासनः स्वहिततः सदा भ्रज्यते ॥ ३२६ ॥

( ८ ) खुदगर्ज लोभमें आन्त प्राणीका व्यामोह कर कर परिभ्रमण—इस संसारमें अनादिकालसे परिभ्रमण करते हुए हम जीवके कितने कौन-कौन बाधव नहीं हुए और स्वार्थ सिद्ध करनेके लिए कौन-कौन मित्र नहीं हुए और स्वार्थ न सधनेके कारण कौन-कौन शत्रु नहीं हुए ? इस लोकमें यह जीव अनादिसे ही परिभ्रमण करता चला आया है। न तो जीव की आदि है न कर्मसम्बंधी आदि है, न समयकी आदि है, अनन्तकाल व्यतीत हो गया। सब से कितने ही भव धारण किये। उन अनन्त भवोंमें कभी किसी जीवके साथ, कभी किसी जीव के साथ अनेक रूपोंमें सयोग हुआ। सो कितने बंधु हुए होंगे और कितने ही लोग स्वार्थ सिद्ध करने वाले हुए होंगे, मित्र हुए होंगे, और स्वार्थसिद्धिमें बाधा आयी हो तो शत्रु भी बन गए। शत्रु और मित्र वस्तुतः कोई मोहो मोहोका नहीं बनता। जहाँ स्वार्थसिद्धि हुआ वहाँ तो वह मित्र हो जाता है, जहाँ स्वार्थसिद्धिमें बाधा आयी वहाँ वह शत्रु हो जाता है। तो यह प्राणी इस तरह मोहके फंदेमें फँसकर अब भी नवीन नवीन कुटुम्बकी वृद्धि करता चला जाता है। जब अनन्त प्राणी इसके बंधु हो गए तो ये ही जीव तो प्रायः अनेक बार संगमें आते रहते हैं। इतने कुटुम्ब पाये फिर भी नवीन-नवीन कुटुम्बकी यह वृद्धि करता चला जाता है। हर भवमें यह संतानको, पुत्रादिकको तरसता है, हुए कितने ही, कितनोंका ही वियोग हुआ, सारी आफतें सही, फिर भी इसकी अभिलाषा शान्त नहीं होती और उस कुटुम्ब वृद्धिके सम्बंधसे आयी हुई विपत्तियोंको अपने सिरपर लादता रहता है, ऐसी उस घटना परिस्थितिमें विह्वल होता रहता है, यही कारण है कि वास्तविक हितकारी जो जैन-शासन है जहाँ पर वस्तुका सही-सही स्वरूप दिखाया गया, जिसके अध्ययनसे, मननसे इस जीवका मोह सकट, समस्त संकट नष्ट हो जाते हैं। उस शासनको भूलकर यह जीव इधर-उधर भटकता है और सतत कष्ट भोगता रहता है। यह मोह ऐसा कठिन दुःखदायी है।



दृढोन्मत्तकुचाश्च या चपललोचना कामिनी

शशांकवदनांबुजा मदनपीडिता यौवने ।

मनो हरति रूपतः सकलकामिनां वेगते

न सैव जरसाजिता भवति बल्लभा कस्यचित् ॥३२७॥

(६) प्रेक्षया युवती जनोकी वृद्धावस्थामे विद्वरूपता—लोगो को इन्द्रियसुखोमे सबसे अधिक प्रिय लगता है स्पर्शन इन्द्रिय सुख । सो स्त्रियोंकी संगतिको यह मोही बहुत पसन्द करता है । सो वे स्त्रियाँ युवावस्थामे बड़े दृढ़ सौन्दर्य वाली थी, जिनका शरीर भोग काय चाहने वाले पुरुषोंको पीडा देने वाला है । दृढ उन्मत्त स्तन वाले कामकी बाधासे जिनके नेत्र मन्द चंचल रहते हैं वे ही स्त्रियाँ जब वृद्धावस्थामे आती है तो भयंकर दिखने लगती हैं । बताते हैं अथवा निरखते हैं कि स्त्रियोंके नेत्र चंचल होत हैं, उस चंचलताका कारण उनको बाधा है । और विशेषकर कामकी बाधा है, और ऐसे ही उनके गुप्त अंग है कि जिनमें ऐसी पीडा रहती है जिसके कारण उनके नेत्र चंचल रहा करते हैं । तो जिसे कामी जन सुन्दरता समझते है वह तो उन स्त्रियोंके लिए पीडा और विडम्बना बनी हुई है फिर भी ये मोही जन उनमे आसक्त होते हैं । तो ये युवती जन जिनकी जवानीमे मुखकी सुन्दरतासे चन्द्रमाके बिम्बको भी लज्जित कराया जाता है, जो अपने सुन्दर सुघड शरीरके संगठनको देखते ही कामी पुरुषोंके मनका हरण कर लेती है । ये स्त्री जन जब वृद्ध हो जाती है उस समय किसीके भी मनका हरण नहीं कर सकती । मन हरण करनेकी तो बात दूर रही फिर उनकी तरफ कोई ताककर भी नहीं देखता । स्त्रीजनोका शरीर पुरुष शरीरसे अधिक सुगम और सुन्दर नहीं हुआ करता, किन्तु कामवासनासे पीडित पुरुष ऐसा निरखते हैं । करीब-करीब सभी जातिमे पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, ऐसा देखा जाता है कि पुरुष जातिका शरीर दृढ़ और सुन्दर होता है । स्त्री जातिका शरीर किसी भी भवमे पुरुष शरीरकी अपेक्षा सुन्दर नहीं है लेकिन कामासक्त पुरुषोंके द्वारा वह स्त्रीशरीर सुन्दर होता जाता है, सो जब वह स्त्रीशरीर वृद्ध हो जाता है तो कामी पुरुषोंके लक्ष्यकी चीज तो रही नहीं । तब वह शरीर एक तो प्रकृत्या ही बेडील था, अब वृद्धावस्थाके आनेसे वह अधिक बेडील हो गया । अब इस शरीरकी ओर कोई पुरुष ताककर भी नहीं निरखता । तात्पर्य यह है कि जिस सग को पुरुष तरसते हैं वे युवती भी विनाशीक है, उनका रूप विनाशीक है, उनके प्रति मुग्ध होना यह अज्ञानियोका व्यापार है । विवेकी पुरुष तो उनसे उपयोग हटाकर सहज सुन्दर निज सहज परमात्मतत्त्वकी धुनमे लगा करते हैं और वही वसकर सहज आनन्दका अनुभव किया करते हैं ।



इमा यदि भवन्ति तो गलितयीवना नीरुचस्तदा

कमललोचनास्तरुणकामिनीः कोऽभुचत् ।

विलासमदविभ्रमान भ्रमति लुंठयित्री जरा

यतो भुवि बुधस्ततो भवति निस्पृहस्तत्सुखे ॥३२८॥

(१०) वस्तुतः बाह्यार्थोंसे रंच हेलमेल न होनेपर भी मोहीका अज्ञानवश उनमें व्यामोह—कामी पुरुषोंके द्वारा चाहा गया युवती शरीर यौवन स्थितिसे जीर्ण शीर्ण कान्ति-रहित हो जाता है । यदि इस ससारमे स्त्रियाँ यौवन अवस्थासे कभी न गिरती अर्थात् सदा युवती बनी रहती, कान्तिरहित न होती तो इन्हे फिर कोई पुरुष न छोड़ता, परन्तु ऐसा ही नहीं । जब वृद्धावस्था आती है तब उन युवतियोंके समूहका विलास यह वृद्धावस्था लूट लेती है । अब वहाँ विलास शृङ्गार उनकी मदमस्तीका विभ्रम अगोका उस प्रकार हिलना डुलना, चंचलता ये सब नष्ट हो जाते हैं । सो यह वृद्धावस्था नियमसे आती ही है और समयपर वह अवश्य ही युवतियोंको विलास, मद आदिकसे रहित कर देती है । इसी कारण विद्वान लोग जिनको विवेक है और वस्तुस्वरूपका बोध है वे युवतियोंके सुखसे सदा विमुख ही रहते हैं । काल्पनिक पराधीन विडम्बनामय सुखकी आकाक्षा उन्हें नहीं रहती, और जब काल्पनिक सुखकी आशा छोड़ दी है तो वे विवेकी पुरुष कभी भी स्त्रियोंसे अपना हेलमेल नहीं बढ़ाते । उनमे स्पृहा नहीं रहती । कहाँ तो यह भगवान् आत्मा सहज ज्ञानानन्दका निधान और कहाँ अपने स्वरूपको भूलकर छोटे बीभत्स अपवित्र गदे स्त्रीशरीरमे ये अज्ञानी जन प्रीति करते हैं । यह पवित्र और अपवित्र आत्माका बहुत बड़ा अन्तर है । विवेकी जन अपवित्र कार्योंसे मुख मोड़ते हैं और आत्माके सहज पवित्र चैतन्यस्वरूपके अनुभवको ओर ही अपने उपयोगको बढ़ाते हैं और ससारके सकटोंसे सदाके लिए छूटनेमे सफल हो जाते हैं ।

इमा रूपस्थानस्वजन तनयद्रव्य वनितासुता-

लक्ष्मीकीर्तिधृतिरतिमति प्रीति धृतय ।

मदाधस्त्रीनेत्रप्रकृतिचपला. सर्वमविनामहो

कष्ट मर्त्यस्तदपि विषयान् सेवितुमना ॥ ३२९ ॥

(११) अनित्य भिन्न अशुचि शरीरमे प्राणीका व्यर्थ व्यामोह—ससारमे जितने भी पदार्थ हैं, जिनको यह जीव विषय बना बनाकर भोग रहा है ये सभी पदार्थ विनाशीक हैं । मोही जीवोंको इन विषयोंमे प्रीति है, उनके विषयमे सही ज्ञान नहीं है । यह पर्याय भी नष्ट होगी । यहाँ जो कुछ समागम मिला है यह भी नष्ट होगा, यह बुद्धि उनकी नहीं बनी है । उनकी दृष्टिमे यह श्रद्धा है कि ये सदा रहेगे । जो कुछ मिला है यह मेरेको छोड़



कर कहाँ जायगा, यह सदैव रहेगा ऐसी उनकी श्रद्धा है, किन्तु निष्पक्ष दृष्टिसे देखें तो जो कुछ भी मिला है, प्रथम तो अपने शरीरकी ही बात लो, शरीर मिला है, जवान हुए, सुन्दरता है, कान्ति बिखर रही है, इस शरीरकी क्या हालत हो जायगी ? थोड़े ही दिनोंमें यह शरीर कान्तिहीन हो जायगा वृद्ध हो जायगा और की तो बात क्या यह कभी भी नष्ट हो सकता है । फिर इस शरीरसे प्रीति क्यों ? अब भले ही शरीर स्वस्थ हुए बिना धर्मसाधना न हो सके, मन न लग सके, लेकिन इस शरीरको एक सेवककी तरह जानकर इसका पालन हो वह तो कर्तव्यमें आ जायगा, मगर यही मैं हूँ, उसे ही देखकर अहंकार जगना, उस हीमें प्रपना मन रमाना, यह तो ससारमें जन्ममरण करते रहनेका उपाय है सही श्रद्धामें आना चाहिये कि मैं क्या हूँ ? उसका सही बोध हुए बिना बाह्यपदार्थोंका सही निर्णय नहीं बना सकते । मैं एक अमूर्त चैतन्यस्वरूप पदार्थ हूँ । मबसे निराला हूँ । देखते ही है कि शरीरको छोड़कर चला जाता है यह जीव । कोई निकल गया शरीरसे, इसी अपने शरीरको छूकर भी आप बात कर सकते हैं । यही शरीर किसी दिन पड़ोसियों द्वारा, बधुवों द्वारा श्मशानमें इस तरह जला दिया जायगा जैसे कि हम आपने दूसरोंके शरीरोंको जलाया है । सो इस शरीरमें क्या आसक्ति रखना ? उसे यह मैं हूँ, ऐसा मानना एक तीव्र व्यामोह है ।

(१२) शरीर कुटुम्ब आदिके प्रति निर्मोह हुए बिना धर्मपालनका अभाव—धर्मपालन तब तक प्रारम्भ न होगा जब तक निर्मोह स्थिति श्रद्धामें न आयगी । शरीरको माना कि यह मैं हूँ, कुटुम्बको माना कि ये मेरे ही हैं । ये ही मेरे सर्वस्व हैं, ऐसी तो भीतर श्रद्धा बनी रहे और मंदिर आयें, पूजा पढ़ें और मान लिया कि मैंने धर्म कर लिया, तो यह कोई संतोष माननेकी बात नहीं है । हाँ थोड़ा एक अच्छे काममें लगे हैं तो आगे उम्मीदवार तो अच्छा है, कोई समय ऐसा आ सकता है कि सही ज्ञान जग जाय, पर वर्तमान हालत तो ठीक नहीं है । मोही जीव शरीरको देखकर मानता कि यह मैं हूँ, कुटुम्बको समझ रखा कि ये ही मेरे सर्वस्व हैं, धन वैभवके संयोगमें उसे मान लिया कि यह ही मेरा ऐश्वर्य है, ऐसी श्रद्धा वालोंको धर्मपालन हो ही नहीं सकता, क्योंकि धर्म नाम है आत्माके यथार्थस्वरूपका । जब उसकी दृष्टि ही नहीं है, समझमें ही नहीं है तो कैसे वह यह भाव बना सकता है कि हमें तो शरीररहित बनना है । जब तक यह शरीर जीवके साथ लगा है तब तक सकट ही सकट है । खूब निरख लीजिए, अगर कहीं अपमानका सकट समझते हैं तो जब शरीरको मान रखा कि यह मैं हूँ और मुझको इसने ऐसा अपमान किया है, ऐसा कष्ट दिया है, ऐसे वचन बोला है, अपमानका संकट मिला तो इस शरीरके सम्बन्धके कारण । भूख प्यासका सकट रहता है तो इस शरीरके कारण । रोगका सकट है शरीरके कारण, इष्टवियोगका संकट



है तो शरीरके कारण । अमूर्त आत्मासे किसका संयोग, किसका वियोग ? जब शरीरको मान रखा कि मैं यह हू तो दूसरेके शरीरको मान रखा कि ये मेरे बंधु है, ये मेरे मित्र है, कभी वियोग अवश्य होगा । ऐसा कोई नहीं है संयोग जिसका वियोग न होता हो । वियोग होनेपर दुःख मानता है । तो वियोगजन्य दुःखका कारण है यह शरीरका सम्बंध । अनिष्ट संयोगमे जो दुःख माना जाता है उसका भी कारण शरीरका सम्बंध है, जितने कष्ट हैं वे इस शरीरके सम्बंधके कारण है, पर यह मोही जीव इस शरीरको ही मानता है कि यही मेरा सर्वस्व है, दुःखदायी है । इस शरीरको इस जीवने अपनाया है । यह सुन्दरता, यह शरीर, ये सब नष्ट हो जाने वाले हैं ।

( १३ ) स्थान स्वजन परिजनका व्यर्थ व्यामोह—यह स्थान जो आज मोहियोके प्रबन्धमें राज्यमे रजिस्टर्ड हुआ है, यह मकान मेरा ही है, यह मकान इसका ही है, यह सब मायारूप है । स्वप्नमे देखे हुए की तरह है । यदि यह स्थान मकान भगवानके ज्ञानमे रजिस्टर्ड होता, उनके ज्ञानमे झलका होता कि यह इसका मकान है तब तो वह पक्की बात थी । यहाँ तो मोही मोहियोका प्रबन्ध है जो अपने ढंगके कानून बनाया है । उसमे व्यवस्था बन गई कि यह इसका है, यह इसका नहीं है, पर वह स्थान, यह सब ठाट-बाट वैभव यह भी भिन्न है, विनाशीक है, जिसमे व्यर्थ ही लोग प्रीति करके वही एक सकुचित बन जाते हैं । अपने आत्मतत्त्वकी ओर नहीं निहार पाते । ये कुटुम्बी जन जिसको अपना बड़ा प्रिय समझते हैं, बाहरी दृष्टिसे विचार करें तो जब तक सम्बंध है तब तक आत्महित कहाँ हो रहा आत्मा का ? राग मोहके स्थान बनकर यह इसको सकट ही तो उत्पन्न करता है । इस-कुटुम्बके कारण ही तो इतनी चिन्ता, इतना भार, इतना पाप, ऐसी कल्पनाये उठायी तो उससे मिला क्या ? तिसपर भी वह अनित्य है, विनश्वर है, वियोग नियमसे होगा । जिनने पुत्र पुत्री आदिक माने गए जीव है वे इस आत्माका क्या हित कर देते हैं ? उनके ममत्वके कारण इस जीवका अनिष्ट ही हो रहा है, तिसपर भी यह जीव उनको सही नहीं समझ पाता । अनित्य है, भिन्न है, मेरे जीवसे इनका कोई सम्बंध नहीं है, ये स्वतन्त्र सत्ता वाले हैं, इनका परिणाम इनके आधीन है, इनमें मेरा रच लगाव (सम्बंध) नहीं है, ऐसा नहीं मान पाता यह जीव और इस मायामे रच-पचकर यह अपने जीवनके दुर्लभ क्षणोको बेकार कर देता है । स्त्री, शोभा, कान्ति, कीर्ति, ये सब काल्पनिक है, विनश्वर है ।

( १४ ) किसकी कीर्ति—कीर्ति किसका नाम है ? क्या कही आत्माकी कीर्ति गायी जा रही है ? आत्मा तो अमूर्त ज्ञानमात्र है, उसे दृष्टिमे लेकर कोई कीर्ति गा रहा है क्या ? कीर्तिका आधार बना है यह शरीर । जैसे स्टेचू बनाना, फोटो बनाना, नाम लिखाना आदिक



जो कुछ भी बने, कीर्तिके प्रसारमें जो कुछ भी किया जाता है वह सब इस शरीरके कारण ही तो किया जा रहा है। यह शरीर मायारूप है, माया कहते हैं उसे जो अनेक द्रव्योंसे मिलकर बने। यह अनन्त परमाणुबोका मिलकर एक पुञ्ज बन गया है। यह माया है, बिखरेगा। इसमें परमार्थ तो केवल एक परमाणु है। वह परमाणु नष्ट नहीं होता, पर जो एक माया (सकल) बन गई है वह नष्ट हो जाती है। किसकी कीर्ति, कहाँ कीर्ति, कितने समयको कीर्ति, किनमें कीर्ति? इन सभी प्रश्नोंका उत्तर लीजिए तो सही। कीर्ति लोग पैदा करना चाहते हैं इस विनश्वर पर्यायका। इस सहज ज्ञानानन्दमय आत्मतत्त्वकी कीर्ति क्या कही बाहर की जाती है? उसकी कीर्ति तो अपने आपके आत्माके अन्दर ही होती है और वह सहज आनन्द को उत्पन्न करती हुई होती है। उसका परिचय केवल एक इस स्वानुभव करने वाले को ही रहता है। दूसरेको तो पता ही नहीं है। जिसको संसारकी कीर्ति कह रखी है वह सब माया है। इस विनश्वर पर्यायके सम्बन्धकी चीज है। सो यह कीर्ति असार है।

(१५) किनमें कहाँ कब तक कीर्ति—लोग किसमें कीर्ति चाहते हैं? लोगोमें, इन मायामयी पर्यायोमें जो स्वयं विनाशिक है, कर्मोंके प्रेरें हैं, दुःखसे भरे हैं, मोह अंधकारमें यत्र तत्र भटक रहे हैं, उनमें कीर्ति चाहते हैं। इसमें कुछ लाभ है क्या आत्माको? किसकी कीर्ति चाहना इस दुनियामें? कितनी बड़ी है दुनिया? ३४३ घनराज्जु कहा जाता, इतना बड़ा विशाल विस्तार है। जैसे समग्र दुनियाके आगे आज हम आपकी परिचित दुनिया विशाल समुद्रके आगे एक बूद बराबर है। इस बिन्दु बराबर जगहमें यह मनुष्य कीर्ति विस्तारना चाहता है और इसीके चक्करमें यह ऐसा कर्मबन्ध करता है कि जन्ममरणकी परम्परा ही इसे भोगनी पड़ती है। कहाँ कीर्ति चाहते? कितने समयको कीर्ति चाहते? किसीसे कहा जाय कि तुम्हारा नाम २० वर्ष तक रहेगा। बादमें मिटा दिया जायगा, तो उसको पसंद नहीं आती यह बात। जैसे किसीने पहले फर्श लगा रखी हो किसी मंदिर आदि में अपने नामसे, अब पुरानी हो जाने से उसे कोई उखाड़ कर दूसरी फर्श लगवाना चाहे तो उस फर्शको उखड़वाने में उस लगवाने वाले के वृद्धि लोभ लोग इन्कार करते हैं, कह देते हैं कि इस नामको इस जगहसे क्यों मिटाया जा रहा है? यह तो हमारे पुरुषोका नाम है। तो इस जीवके चित्तमें यह है कि सदा मेरी कीर्ति रहे, पर सदाका ख्याल है। अनन्त काल कितना कहलाता है, उस अनन्त कालके आगे यह १००—५० वर्षका समय क्या कीमत रखता? यह समय तो एक विशाल समुद्रके आगे बिन्दु बराबर भी स्थान नहीं पाता। यह परिचित क्षेत्र तो चाहे बिन्दु बराबर गिनतीमें आ सके क्योंकि परिमित क्षेत्र है पर काल तो



अनादि अनन्त है। उस अनन्त कालके सामने यह १००-५० वर्षका समय तो एक बिन्दु बराबर भी तुलनामे नहीं आ पाता। तो कितने कालके लिए कीर्ति? कीर्तिका चक्कर इस जीवके लिए कल्याण होनेका बाधक है।

(१६) अहङ्कारमर्दक विवेकी जनोके उद्धारकी संभवता—यशचाहका रोग इस मनुष्य को विकट लगा है जिसके कारण उत्तम साधन समागम, उत्तम जिनशासन पाकर भी यह अपना कल्याण नहीं कर पाता। इस मनुष्यपर्यायमे मान कषायकी मुख्यता है। लोग तो कहते हैं कि लोभकी मुख्यता है, लोगोमे लोभकी भावना अधिक दिखाई दे रही है ऐसा बोलते हैं लोग, पर लोभकी मुख्यता नहीं है। लोभ भी जो मनुष्य कर रहा है वह अपने मानकी पुष्टिके लिए कर रहा है। मूलमे कषाय देखिये मनुष्यने किया है मान कषाय। मान के वश होकर यह जीव अपनी हत्या तक कर डालता है। मेरा मान रहे, मेरी कीर्ति रहे, लोगोमे मेरा नाम रहे, इसके लिए जो चाहे अनर्थ कार्य तक करनेको तैयार रहता है। मान कषायका जिन्होंने मर्दन किया वे ही अपने अंन.प्रकाशमान सहज स्वरूपको निरख सकेंगे। नहीं तो इस मानका ऐसा विसम विष है, ऐसा आवरण है कि इसको फिर आत्मस्वरूपका दर्शन ही नहीं हो सकता। तो यह कीर्ति, जिस कीर्तिके लिए यह मनुष्य अपना सब कुछ नष्ट कर रहा है अनित्य है, बेकार है, अनित्य है, ससारमे रहनेका साधन है। एक बार भी यदि यह मनुष्य सोच ले कि मैं आज मनुष्यभवमे आया तो हू पर न भी आता, जैसे अन्य अन्य भव है उन भवोमे होता, कीड़ा मकोड़ा आदिक कुछ भी होता तो मेरे लिए फिर ये समागम कुछ भी तो न थे। जिन्हे देखकर मान जगता है, जिनको देखकर मनुष्यके योग्य कार्य करनेके भाव हुआ करते हैं, फिर तो ये कुछ न थे। थोड़ा यो ही मान लो कि मैं इस मनुष्यभवमे न होता, किसी अन्य भवमे होता और मनुष्यभवके जो योग्य कार्य करनेके हैं वे जाग्रत रखे।

(१७) बुद्धि धैर्य आदिके बिगाड़मे जीवकी प्रकट असहायता—भैया, अपनेको मान लें कि मैं दुनियाके लिए कुछ नहीं हूँ, क्यों होऊँ कुछ दुनियाके लिए? दुनियाके लोग मेरा क्या हित कर देंगे? जब मेरा भाग्य बिगड़ेगा, मैं दुःखी होऊँगा तो उस दुःखमे कोई मददगार न होगा। आज बुद्धि ठीक है। धन कमाते हैं, आपसे लोगोका स्वार्थ सघता है, लोग पूछने वाले हैं। कदाचित् किसी वक्त दिमाग खराब हो जाय तो कुटुम्बके लोग जानेंगे कि अब तो यह बेकार है मेरे लिए, यह तो पागल हो गया, तो उसके प्रति किसीकी प्रीति नहीं रहती। कैंसा ही कुछ उसपर बीते, पर किसीको उसकी कुछ परवाह नहीं रहती। तो यह सारा स्वार्थमयी ससार है। विवेक इसमे है कि हम अपने सच्चे स्वार्थका काम निकाल लें।



हमारा सच्चा स्वार्थ है आत्माके निज सहज स्वरूपको समझ लेना और उसकी धुन बनाकर, उस सहज ज्ञानमय स्वरूपको ज्ञानमे लेकर ज्ञानका अनुभव कर लेना जिससे कि अलौकिक आनन्द प्रकट होता है, यह काम यदि जीवनमे किया जा सके तब तो यह जीवन सफल है अन्यथा अनन्त जीवन पाये, उन्हीकी तरह यह भी जीवन समझो। ससारमे जो कुछ भी नजर आता है बुद्धि, कीर्ति, धैर्य, वैभव ये सभीके सभी अनित्य है। तो विवेकी जनोका कर्तव्य है कि वे उनके सेवनेकी इच्छा न करें और अपने शाश्वत सहज परमात्मतत्त्वकी दृष्टि करके अपने आपमे ही मग्न होकर अलौकिक आनन्दका लाभ लें। खास इसीलिए ही जीवन समझें, यह जीवन विषय भोगनेके लिए नहीं है, क्योंकि उनमे सर्वत्र आकुलता है। ये सब तो ससारमे रुलनेके साधन है। उनका विकल्प छोड़कर आत्मा और परमात्माके स्वरूपका ध्यान करें इनके स्वरूपदर्शनमे ही अपने ज्ञानको बसायें, बस यही एक अलौकिक आनन्द पानेका सच्चा उपाय है।

सहात्र स्त्री किञ्चित्सुतपरिजनै. प्रेम कुरुते

वश प्राप्तो भोगो भवति रतये किञ्चिदनया।

श्रियः किञ्चित्पुष्टि विद्रधाति परा सौख्यजनिका

न किञ्चित्पुसा हि कतिपयदिनैरेवदखिल ॥३३०॥

(१८) समागत इष्ट अर्थोंके शीघ्र वियोगकी अवश्यभाविता—इस लोकमे स्त्री पुत्रादिक कुटुम्ब जो कुछ भी प्रेम करते है वह सब थोड़े दिनोंकी ही बात है। कुछ दिनके बाद वह अवश्य ही नष्ट हो जायगा। वर्तमानमे जिन्हे स्त्री पुत्रादिक कुटुम्ब मान रखा है वे जगतके अनन्त प्राणियोंकी तरह एक भिन्न प्राणी है, उनके कर्म, उनका सत्त्व, उनका कार्य, उनका भाव सब उन ही मे है। उससे इस मनुष्यका कोई सम्बंध नहीं। तब जो कुछ भी प्रेम करता है वह क्या किसीके लिए प्रेम करता है? वह स्वयं अपने सुखके लिए चेष्टा करता है। उन्हें जब यह दिखता है कि आज्ञा माननेमे मेरेको सांसारिक सुखका लाभ है तो वे आज्ञा मानते है, प्रीति दिखाते है, सो ससारमे स्त्री पुत्रादिक जो कुछ भी प्रेम करते है वह सब थोड़े दिनोंकी बात है। कुछ दिन बाद ये न रहेंगे। दूसरी बात—अपने आधीन हुए इन्द्रियभोग जो भी अनुराग पैदा करते है वे सब भी थोड़े दिनोंके ही है। कुछ दिनोंके बाद वे सब भी नष्ट हो जायेंगे। घरमे रहते है, इन्द्रिय भोगके अनेक साधन जुटे है, जब चाहे जिस इन्द्रियका सुख भोगते है। घरके कमरेमे ही सिनेमा जैसे टेलीविजन लगे है, घर घर गान-तान सुननेके लिए रेडियो है। देखनेके सब सुख है, सुननेके सब सुख है। सभी इन्द्रियों के साधन घरमे बसा रखा है और उन भोग साधनोमे अपना मन बहलाते है, जब चाहे स्त्री



शंग किया, जय-महो विद्यान् रसायन खाया, फूल-इत्र आदिकसे अपने कर्म्मोंको सजाते हैं, मनमाने भोग साधन जुटाते हैं और ये इन्द्रियभोग जो कुछ भी अनुराग पैदा करते हैं वह सब थोड़े-दिनोंका ही है। कुछ दिन बाद ये साधन न रहेंगे, ये भोगने वाले दुर्बल हो जायेंगे, वह लक्ष्मी वैभव जो कुछ भी सुखदायिनी मालूम होती है, कुछ संतोष उत्पन्न करती ही है वह भी सब थोड़े-दिनोंकी बात है। कुछ दिनका समागम पीद्गलिक ठाठ अन्तमे वियोग होगा ही। और ये सब प्रवश्य नष्ट हो जायेंगे। तो इन सब समागमोंको अनित्य जानकर उनमें प्रीति न करना और शाश्वत आनन्दधाम निज सहज तत्त्वकी आराधना करना यह ही सत्पुरुषोंका कर्तव्य होता है।

विजित्योर्वी सर्वा सततमिह संसेव्य विषयान्

श्रिय प्राप्यान्ध्यां तनयमवलोक्यापि परम ॥

निहत्यारातीनां भुवि वलयमत्यंतपरमं

विमुक्तद्रव्यो हि मुषितवदयं याति मरण ॥३३१॥

(१६) मृत्यु द्वारा लूटे गये बलशाली पुरुषोंका भी चुपचाप पलायन—यह प्राणी अपने जीवनमें अपनी कषायवासनामें अनुसार सब कुछ कलायें खेलता है। समस्त पृथ्वीको जीतकर अपने आधीन कर लेता है। कुछ ऐश्वर्य है, पुण्यबल है, देहबल है, कुछ चतुराई आयी तो यह सारी पृथ्वीपर अपना राज्य जमा लेता है। ऐसे-ऐसे अनेक काम कर डालता है, पर मृत्युपर बश नहीं चलता। यह प्राणी नाना पद्धतियोंसे नाना विषयोंका सेवन करता है। काम, भोग कितने ही साहित्यिक ढंगोंसे, कितनी ही कलावोंसे करता है। अनेक प्रकार के गीत भजन न जाने किस किस विधिसे बना-बनाकर गाते हैं, नाना विधियोंसे नाना विषयों का सेवन कर लेते हैं। कुछ पुण्ययोग है, कुछ उसका बल है, सो यह प्राणी विघ्नरहित नाना प्रकारकी लक्ष्मीको कमा लेता है। भले प्रकार वैकोमें जमा करता, जिनमें कोई विघ्न नहीं सम्भव है, अपने ही नाम सब जायदाद पड़ी है, उसे दूसरा कोई कैसे छीन सकता है? बड़े कानूनसे, ढंगसे इस लक्ष्मीकी कमाई की है, उसका अधिकारी बना हुआ है, यह बड़े प्रतापशाली श्रेष्ठ पुत्रको भी पा लेता है। दुनियामें बड़े बड़े काम कर डालता है। यह प्राणी अचण्ड से अचण्ड शत्रुओंके समूहको भी तितर-बितर करके छिन्न भिन्न कर डालता है, पर जब इसकी मृत्युसमय निकट आती है तब इसको रच भी ऊधम नहीं चल पाना और उस समय ऐसा चुपचाप सारी विभूतिको छोड़कर चल देता है जैसे मानो यह इसी तरह लूटा गया है कि यह चुपचाप यहाँसे चल दे। उस समय इसकी कुछ भी ऊधमबाजी नहीं चल पाती। तो पुण्ययोग है, कुछ इन्द्रियबल प्राप्त हुआ है, सो यह चाहे मनमाने ऊधम कर ले, जब तक



आयु है, इन्द्रियबल है तब तक जैसी चाहे प्रवृत्ति कर लें, पर जब मरणकाल आता है तो बस सब कुछ छोड़कर चुपचाप हो इसे इस देहसे अलग होना ही पड़ता है अर्थात् कुछ भी कर डाले वह सब बेकार है, अनित्य है, इस जीवके लिए लाभदायी नहीं है ।

श्रियोपायाघ्रातास्तृणजलनरं जीवितमिदं

मनश्चित्र स्त्रीणा भुजगकुटिलं कामजमुख ।

क्षणध्वसी कायः प्रकृतितरले यौवनधने

इति ज्ञात्वा सतः स्थिरतरधियः श्रेयसि रतः ॥ ३३२ ॥

(२०) अनित्यसे हट कर नित्य स्वमे ज्ञानीकी रुचि—जो पुरुष विवेकी है, अपना हित समझते है, जिनकी बुद्धि स्थिर है वे अपने विचारोंको संतुलित रखा करते है । वे जानते है कि इस ससारकी तमस्म विभूतियाँ नाश महित है । आतिर पोद्गलिक है । ये स्वयं माया-रूप है, खुद भी बिखरने वाली है, और जहाँ चाहे चली जाने वाली है । ये सर्वविभूति नाश महित है, अपने जीवनके बारेमे भी समझते है कि यह जीवन तृण (घास) के डग पर पड़ी हुई ओसकी बूंदके समान चंचल है । जैसे घासपर ओसकी बूंद पड़ जाय तो प्रथम तो वह घास ओसकी बूंदका भी वजन नहीं सह सकती, वह गिर जाती है और फिर जरा सी देरमे वह बूंद नष्ट हो जाती है, तो जैसे घास पर पड़ी हुई ओसकी बूंद नष्ट हो जाती है इसी प्रकार यह जीवन भी नष्ट हो जाता है, चंचल है, विवेकी पुरुष समझते है कि स्त्रियोंका मन विचित्र है और इसी कारण वे स्त्रियोंके आधीन नहीं होने, उनसे विरक्त बुद्धि रखते है । भले प्रकार उन्होंने जीवनमे समझा, इन युवतियोंका मन क्षण-क्षणमे पलटने वाला है । कभी प्रेम दिखा-येंगी, कभी रोष दिखायेंगी । जब जैसा मौका देखा तब तैसा रोष-तोष किया करती है । विवेकी जन जानते हैं कि इन इन्द्रियोसे भोगा गया सुख सर्पकी गतिके समान कुटिल है । जैसे सर्प सीधा गमन कोई नहीं कर पाता, जो भी सर्प गमन करता है । तो जैसे यह गमन कुटिल है ऐसे ही इन्द्रियजन्य सुख भी कुटिल है, खोटे परिणाम वाला है । यह शरीर जिसे देखकर मोही प्राणी प्रफुल्लित रहा करते है, यह पलभरमे नष्ट हो जाने वाला है । यह जवानी जिसे पाकर यह विवेक छो देता है और अविवेकमयी वृत्तियाँ कर लेता है यह स्वभावसे ही चंचल है, जवानी सदा किम्को रह पायी ? यह धन भी जिसके पानेसे मदिरापायी पुरुषको तरह मदसा चढा रहता है वह धन भी स्वभावसे ही चंचल है, ऐसा विवेकियो ने जाना । अतः वे कल्याणलाभकी इच्छासे तपश्चरण आदिक कार्योंमे स्थिरचित्त होते है और इस विकार बाह्य अर्थकी सगतिसे विरक्त होते है ।



गलत्याप्यर्देहे व्रजति विलय रूपमखिलं  
जरा प्रत्यासन्नी भवति लभते व्याधिरुदयं ।  
कुटुबस्नेहार्त्ताः प्रतिहतमतिर्लोभकलितो  
मनो जन्मोच्छिद्यर्थं तदपि कुरुते नायमसु मान् ॥३३३॥

(२१) जन्म मरणके कठिन कष्ट भोगकर भी प्राणीका जन्ममरणके विनाशके उपाय के पौरुषका अभाव—ये मोही प्राणी कैसी अज्ञान भरी स्थितिमें रह रहे हैं कि इस जीवकी आयु गलती चली जा रही है तो भी यह ऐसा बुद्धिहीन बना है कि अपने इस मरणके नाश करनेका उपाय इसको नहीं सूझता, जन्म लेना, फिर मरना, फिर जन्म लेना, ऐसा कार्य करते रहना ही क्या इसके लिए भला है ? यही तो महान् सकट है । यह जन्ममरण छूट जाय बस वह ही कल्याण है । सो आयु गलती जा रही है, मरता जा रहा है, फिर भी जन्म मरणके नाश करनेका उपाय यह नहीं कर पाता । इस जीवके शरीरकी सुन्दरता आदिक गुण नष्ट हो जाते हैं । शरीरमें जब दुर्गन्ध आती तब शरीर खुदको भी दुःखकारी हो जाता । ऐसे शरीरके कारण अनेक कष्ट होते रहते हैं । शरीरके गुण नष्ट होते जाते हैं फिर भी यह जीव इनसे विरक्त नहीं होता और धर्मको बुद्धि नहीं लाता । यह बुढ़ापा दिन प्रतिदिन समीप ही तो आता जा रहा है । जीवकी आयु बढ़ती है तो इसका अर्थ यह है कि शेष जीवन घट रहा, मृत्यु निकट आ रही है । सो भले ही यह मरेगा, पर अपनी आकाक्षाओं को नहीं छोड़ता, धर्ममें बुद्धि नहीं लाता । इस जीवके शरीरमें नाना तरहकी नई-नई व्याधियाँ उत्पन्न होती रहती हैं, पर यह अपनी इच्छाओंका पुलावा बाँधता रहता है । अपनी बुद्धिका अपने हितके लिए कुछ प्रयोग नहीं करता, बल्कि कुटुम्बके मोहमें फँसा हुआ यह लोभसे खिचा खिचा फिरता है । इसकी तृष्णा नहीं गलती । बुढ़ापा और तृष्णा बढ़ने लगता है । यह जन्म मरणके नाश करनेका क्या उपाय करेगा ? यह तो इन क्लेशकारी बाह्य पदार्थोंमें ही आशा कर करके फँसता रहता है । विवेकी जन इन समग्र घटनाओं को अनित्य जानकर इनमें मुग्ध नहीं होते और अपने स्वभावमें ही सन्तुष्ट होकर परमार्थ धर्मका पालन करते रहते हैं ।

बुधान्नहोत्कृष्ट परमसुखकृद्वाच्छिनपद  
विवेकश्चेदस्ति प्रतिहतमल स्वातवसती ।  
इदं लक्ष्मीभोगप्रभृति सकलं यस्य वशतो  
न मोहग्रस्ते तन्मनसि विदुषां भावि सुखदम् ॥३३४॥

(२२) ज्ञानियोंकी ध्रुव ब्रह्मस्वरूपमें रुचि—हे विवेकी पुरुषो, अब विवेकका प्रयोग करनेका समय है । संसारमें परिभ्रमण करते करते अनन्त काल खो दिया । अब अंतरंगमें



विवेक करके यह बात समझ लो कि मेरेको परम सुखदायी इष्ट पद यह परम ब्रह्म परमात्मा है। स्थितिकी अपेक्षा तो दोषरहित आत्मगुणोंका जिसमें विकास है ऐसा परमात्मपद ही इष्टपद है और इसका आधार क्या है उपाय क्या है ? ऐसा परमात्मत्व प्रकट हो वह उपाय है निज अन्तः प्रकाशमान परमब्रह्मका आश्रय करना। सो इस बातको जान लीजिए कि मेरा हितकारी केवल मेरे स्वरूपको उपासना यही स्वरूप परमब्रह्म है। इस परमब्रह्ममें लीन होने पर मनका मोह नष्ट हो जाता है अर्थात् उस जीवमें फिर मोह नहीं रहता। मोह और अज्ञान ये एकार्थक शब्द हैं। जहाँ अज्ञान बसा है वहाँ मोह है। जहाँ मोह बसा वहाँ अज्ञान है। यहाँ अज्ञानसे मतलब ज्ञानावरणके उदयसे होने वाली स्थिति न लेना, वह भी साथ है किन्तु मिथ्यात्व प्रकृतिके उदयसे वस्तुस्वरूपका सही भान न होना यह अज्ञान जिसके बसा है वह पुरुष दुःखी है। यह अज्ञान नहीं रहता निज, परम ब्रह्मस्वरूपकी आराधना होने पर, सत्य अनुभव हो जाता है। मेरा यह सहजस्वरूप परम पिता है, यही मेरा वास्तविक धाय है। इसमें ही उपयोग रमे तो यही मेरा कल्याण है। जब ऐसे परम ब्रह्मस्वरूपका अनुभव होता है तब मोह नहीं रहता और मोह नहीं रहा, परम ब्रह्म स्वरूपका अनुभव हुआ इसकी पहिचान क्या है कि उस समय लक्ष्मी भोग आदिक जितने पदार्थ हैं वे रंच भी सुखदायी विदित नहीं होते, क्योंकि वास्तविक आनन्द अपने आत्माका इस जानीने अनुभव कर लिया है। अब वह झूठे कल्पित सुखोंको कैसे भोग सकेगा ? तो जब मोह नष्ट हो जाता है तब लक्ष्मी भोग आदिक पदार्थ रंच भी सुखकारी नहीं मानूँगे होते हैं और उन्हें इन सब पदार्थोंका लगाव, सम्बन्ध, सम्पर्क दुःखदायी ही विदित होता है। सो अपने आपपर दया करके अनित्य समागमोंको अपने से जुदा करज्ञा और शाश्वत् आनन्दधाम निज सहज परमात्मतत्त्वकी आराधना करना यह ही कल्याणका उपाय है।

भवंत्येता लक्ष्म्यः कतिपयदिनान्येव

सुखदास्तरुण्यस्तारुण्ये विदधति मनः प्रीतिमतुर्ला ।

तडिल्लोला भोगा वपुरपि चल व्याधिकलितं ॥

बुधाः संचित्येति प्रगुणमनसो ब्रह्मणि रता ॥३३५॥

(२३) भेदविज्ञानसे हित अहितका परिचय कर जानियोंकी सहजब्रह्ममें रति—यह जगतकी लक्ष्मी कितनी दिनोंके लिए सुखदायिनी होती है। प्रथम तो इस घन वैभवके कमाने में कष्ट। घन वैभव आ जाय तो उसकी रक्षा करनेमें कष्ट और रक्षाके अनेक प्रयत्न करते भी यह नष्ट हो जाय तो उसके वियोगका महा दुःख। यह लक्ष्मी कितने दिन तक सुखदायिनी हो सकती है। ये युवतियाँ तरुण स्त्रियाँ अपने यौवनकालमें ही चित्तको विशेष प्रफु-



लित करती है, सो इनका भी क्या ठिकाना ? इनकी जवानो सदा न रहेगी । ये भी वृद्धावस्थाको प्राप्त होगी । ये सुखदायी कैसे हो सकती ? सुखदायी तो कभी भी नहीं है पर कामी जीव कल्याण करके अपनेमे सुख मानते है, सो उन युवतियोंके वृद्धावस्था आती है । कामी पुरुषोंके चित्तमे उस प्रकारकी वल्पना भी नहीं जग सकती । ये भोग कितने समय तक इस जीवको सुख देने वाले है ? ये भोग भोगते ही क्षणभर बाद विरस हो जाते हैं । एक कहावत प्रसिद्ध है कि घाटी नीचे माटी । कोई भी मिष्ठान्न जब तक कठके निकट है । जीभका सम्पर्क है तब तक कुछ सुखदायी मालूम होता है । जैसे ही यह गलेके नीचे उतर जाता, छातीके नीचे चला जाता फिर उसका रस विदित नहीं रहता । ऐसी ही समस्त भोगों की वान है । कुछ ही समय जब वह भोगकाल है उस समय कुछ सुखकारी प्रतीत होता है । प्रथम तो संसारका सुख भी क्या, क्योंकि जब इच्छा होती है तब भोग नहीं है और जिस समय भोगका भोगना है उस समय वह इच्छा नहीं रहती, अन्य प्रकारकी इच्छा आ जाती है और दुखी रहना है । यह बात तो साथ लगी है, मगर इच्छाके समय भोग नहीं है । तो ये भोग कुछ ही समयको सुखके निमित्तभूत है यह शरीर कब तक सुखदायी मालूम होता रहेगा, जब तक कि इसमे कोई व्याधि नहीं आ सताती । व्याधि आने पर यह शरीर बड़ा दुःखदायी मालूम होता है । उस समय जरूर ख्याल आता है कि यदि शरीर ही साथ न होता जीवके तो यहाँ कोई सकट न होता । यह शरीर भी जब तक कोई रोग नहीं मताता तब तक ही यह सुखदायी मालूम देता है, बादमे ये सभी पदार्थ दुःखके देने वाले निश्चित ही है, ऐसा जिसने निर्णय किया है वह बुद्धिमान पुरुष अपने मनमे भले प्रकार हित अहितका विवेक रखता है और अहितका त्यागकर हितरूप अपने सहज परमात्मतत्त्वके ध्यान मे लगता है ।

न काता कांताते विरहशिखिनो दीर्घनयना

न काता भूपश्रीस्ताडिदिव चला चांतविरसा ।

न कात अस्तात भवति जरसा यौवनभृतः

अथ ते ते सतः स्थिरसुखमयी मुक्तिवनिताम् ॥३३६॥

(२४) सर्व लौकिक इष्टोंकी कष्टकारिताका परिचय कर ज्ञानियोंका मुक्तिमार्गमे वर्णन—ये दीर्घ (लम्बे) नेत्र वाली युवतियाँ जिन्हे बड़े घरकी स्वामिनी कहा जाता है, जिन्हे देखकर ये पुण्यशाली लोग अपने मनमे बड़ा सुख मानते है, ये ही युवतियाँ आखिर अन्त समयमे मनुष्योंको कष्टका ही साधन बनती है । जब ये मर जाती है तो उनके विरहरूपी अग्निसे पीडित मनुष्योंको बड़ी दुःखदायिनी हो जाती है । इष्टका विधोय होनेपर मनुष्यका



चित्त विकराल हो जाता है और इतना तीव्र व्याकुल हो जाता है कि जिस व्याकुलतामें अपनी कोई सुघ नहीं और विकट कर्मका बंध होता है। यह लक्ष्मी भी तब तक ही अच्छी मालूम होती है जब तक कि यह बिजलीके समान नष्ट नहीं होती। मेघका, बिजलीका उजाला हुआ तो क्षणभरमें ही वह नष्ट हो जाता। उस उजलेमें कुछ यहाँ प्रकाश जगता है, कुछ भलासा लगता है। मगर वह बिजली खत्म तो यहाँका प्रकाश भी खतम। तो ये लक्ष्मी विभूति, काञ्चन आदिक सम्पदा ये तब तक ही अच्छे लगते जब तक कि वे साथ हैं और अलग नहीं हैं, किन्तु जैसे ही वे अलग होती हैं, नष्ट होती हैं तो यह लक्ष्मी अपरिमित दुःख देने वाली है। जैसे किसीके लाखोंका धन है और वह लुट जाय, छिन जाय, गरीब हो जाय, तो वह कितना कष्ट मानता है, इससे अच्छा तो ऐसा ही शुरूसे होता, गरीब ही होता तो किसी भी प्रकार जीवन चलाकर सुखमय अपने आपको अनुभवता, पर जिनके लक्ष्मीका संयोग हुआ है उन्हें लक्ष्मीका वियोग होनेपर महान् कष्टका अनुभव होता है। ऐसी ही इस जवानीकी दशा है। यह जवानी कब तक सुखदायी मालूम होती है? खूब प्रखर जठराग्नि है, मनमाना रसास्वादन किया जा रहा है, शरीरमें बल है तो अनेक प्रकारके भोग भोगे जा रहे हैं। तो इस जवानीमें होने वाला सुख यह कब तक रहेगा? यह सुख भी तब तक ही रह पाता है जब तक कि यह जवानी नष्ट नहीं होती। ज्यों ही बुढ़ापा आया कि फिर इसे क्या आनन्द? बल्कि खायी नहीं जाता, अनेक रोगोंने घेर लिया, भले प्रकार बैठ भी नहीं सकता, निद्रा गायब हो गई, अनेक प्रकारके कष्ट भोगता है। तो ससारमें इन सब अनित्य पदार्थोंका समागम इस जीवके लिए कष्टका निमित्तभूत ही हो रहा है, इसी कारण जिसको हित अहितका विवेक है, जिसने निज सहज अतस्तत्त्वका अनुभव किया है उसके आनन्दलाभके बाद जिसको यह स्पष्ट विदित है कि ससारके किसी भी बाह्य पदार्थसे मेरेको आनन्द कभी प्राप्त ही नहीं हो सकता, ऐसा जिसके हित अहितका विवेक है वह पुरुष इन समग्र अनित्य पदार्थोंके समागम को त्यागकर सदाकाल रहने वाले मोक्षरूपी लक्ष्मीको ही वर्तता है अर्थात् अष्टकर्मोंसे रहित केवल पवित्र दशाकी ही चाहता है, ऐसी परम ज्ञानज्योतिके पानेका ही उद्यम करता है। लोकमें इस जीवकी शरीररहित स्थिति केवल अपने आपकी सत्तासे ही रहने वाले समस्त परद्रव्योंके लेपसे रहित धर्मादिक द्रव्योंकी तरह पवित्र स्थिति ही कल्याणमयी स्थिति है और ऐसी कल्याणमयी स्थितिको पा लेनेका साधन अभी वर्तमानमें ही केवल अपने सत्त्वमात्र चैतन्य-तत्त्वको निरखना है। तो विवेकी जन अपने अन्तः प्रकाशमान सहज परमात्मतत्त्वके आलम्बन से शरीररहित केवल गुणविकासमय निर्दोष आत्माकी स्थिति प्राप्त कर लेते हैं, जिन्होंने यह शरीररहित ज्ञानज्योतिकी स्थिति पायी वे ही पुरुष धन्य हैं, आदर्श हैं, पूज्य हैं, उस ही के



लित करती है, सो इनका भी क्या ठिकाना ? इनकी जवानी सदा न रहेगी । ये भी वृद्धावस्थाको प्राप्त होगी । ये सुखदायी कैसे हो सकती ? सुखदायी तो कभी भी नहीं है पर कामी जीव वल्पनाये करके अपनेमे मुख मानते है, सो उन युवतियोंके वृद्धावस्था आती है । कामी, पुरुषोंके चित्तमे उस प्रकारकी वल्पना भी नहीं जग सकती । ये भोग कितने समय तक इस जीवको सुख देने वाले है ? ये भोग भोगते ही क्षणभर बाद विरस हो जाते हैं । एक कहावत प्रसिद्ध है कि घाटी नीचे माटी । कोई भी मिष्ठान्न जब तक कठके निकट है । जीभका सम्पर्क है तब तक कुछ सुखदायी मालूम होता है । जैसे ही यह गलेके नीचे उतर जाता, छातीके नीचे चला जाता फिर उसका रस विदित नहीं रहता । ऐसी ही समस्त भोगों की बात है । कुछ ही समय जब वह भोगकाल है उस समय कुछ सुखकारी प्रतीत होता है । प्रथम तो संसारका सुख भी क्या, क्योंकि जब इच्छा होती है तब भोग नहीं है और जिस समय भोगका भोगना है उस समय वह इच्छा नहीं रहती, अन्य प्रकारकी इच्छा आ जाती है और दुखी रहना है । यह बात तो साथ लगी है, मगर इच्छाके समय भोग नहीं है । तो ये भोग कुछ ही समयको सुखके निमित्तभूत है यह शरीर कब तक सुखदायी मालूम होता रहेगा, जब तक कि इसमे कोई व्याधि नहीं आ सताती । व्याधि आने पर यह शरीर बड़ा दुःखदायी मालूम होता है । उस समय जरूर खयाल आता है कि यदि शरीर ही साथ न होता जीवके तो यहाँ कोई सकट न होता । यह शरीर भी जब तक कोई रोग नहीं आ सताता तब तक ही यह सुखदायी मालूम देता है, बादमे ये सभी पदार्थ दुखके देने वाले निश्चित ही है, ऐसा जिसने निर्णय किया है वह बुद्धिमान पुरुष अपने मनमे भले प्रकार हित अहितका विवेक रखता है और अहितका त्यागकर हितरूप अपने सहज परमात्मतत्त्वके ध्यान मे लगता है ।

न काता काताते विरहशिखिनो दीर्घनयना

न काता भूपश्रीस्तडिदिव चला चांतविरसा ।

न कांत अस्तातं भवति जरसा यौवनमृतः

अथ ते ते सतः स्थिरसुखमयी मुक्तिवनिताम् ॥३३६॥

(२४) सर्व लौकिक इष्टोंकी कष्टकारिताका परिच्छेद कर ज्ञानियोंका मुक्तिमार्गमे वर्णन—ये दीर्घ (लम्बे) नेत्र वाली युवतियाँ जिन्हे बड़े घरकी स्वामिनी कहा जाता है, जिन्हे देखकर ये पुण्यशाली लोग अपने मनमे बड़ा सुख मानते है, ये ही युवतियाँ आखिर अन्त समयमे मनुष्योंको कष्टका ही साधन बनती है । जब ये मर जाती हैं तो उनके विरहरूपी अग्निसे पीडित मनुष्योंको बड़ी दुःखदायिनी हो जाती है । इष्टोंका वियोग होनेपर मनुष्योंका



चित्त विकराल हो जाता है और इतना तीव्र व्याकुल हो जाता है कि जिस व्याकुलतामें अपनी कोई सुष नहीं और विकट कर्मका बंध होता है। यह लक्ष्मी भी तब तक ही अच्छी मालूम होती है जब तक कि यह बिजलीके समान नष्ट नहीं होती। मेघका, बिजलीका उजाला हुआ तो क्षणभरमें ही वह नष्ट हो जाता। उस उजेलेमें कुछ यहाँ प्रकाश जगता है, कुछ भलासा लगता है। मगर वह बिजली खत्म तो यहाँका प्रकाश भी खतम। तो ये लक्ष्मी विभूति, काञ्चन आदिक सम्पदा ये तब तक ही अच्छे लगते जब तक कि वे साथ हैं और अलग नहीं हैं, किन्तु जैसे ही वे अलग होती हैं, नष्ट होती हैं तो यह लक्ष्मी अपरिमित दुःख देने वाली है। जैसे किसीके लाखोंका धन है और वह लुट जाय, छिन जाय, गरीब हो जाय, तो वह कितना कष्ट मानता है, इससे अच्छा तो ऐसा ही शुरूसे होता, गरीब ही होता तो किसी भी प्रकार जीवन चलाकर सुखमय अपने आपको अनुभवता, पर जिनके लक्ष्मीका संयोग हुआ है उन्हें लक्ष्मीका वियोग होनेपर महान् कष्टका अनुभव होता है। ऐसी ही इस जवानीकी दशा है। यह जवानी कब तक सुखदायी मालूम होती है? खूब प्रखर जठराग्नि है, मनमाना रसास्वादन किया जा रहा है, शरीरमें बल है तो अनेक प्रकारके भोग भोगे जा रहे हैं। तो इस जवानीमें होने वाला सुख यह कब तक रहेगा? यह सुख भी तब तक ही रह पाता है जब तक कि यह जवानी नष्ट नहीं होती। ज्यों ही बुढ़ापा आया कि फिर इसे क्या आनन्द? बल्कि खायी नहीं जाता, अनेक रोगोंने घेर लिया, भले प्रकार बैठ भी नहीं सक्रता, निद्रा गायब हो गई, अनेक प्रकारके कष्ट भोगता है। तो ससारमें इन सब अनित्य पदार्थोंका समागम इस जीवके लिए कष्टका निमित्तभूत ही हो रहा है, इसी कारण जिसको हित अहितका विवेक है, जिसने निज सहज अतस्तत्त्वका अनुभव किया है उसके आनन्दलाभके बाद जिसको यह स्पष्ट विदित है कि ससारके किसी भी बाह्य पदार्थसे मेरेको आनन्द कभी प्राप्त ही नहीं हो सकता, ऐसा जिसके हित अहितका विवेक है वह पुरुष इन समग्र अनित्य पदार्थोंके समागम को त्यागकर सदाकाल रहने वाले मोक्षरूपी लक्ष्मीको ही वर्तता है अर्थात् अष्टकर्मोंसे रहित केवल पवित्र दशाकी ही चाहता है, ऐसी परम ज्ञानज्योतिके पानेका ही उद्यम करता है। लोकमें इस जीवकी शरीररहित स्थिति केवल अपने आपकी सत्तासे ही रहने वाले समस्त परद्रव्योंके लेपसे रहित धर्मादिक द्रव्योंकी तरह पवित्र स्थिति ही कल्याणमयी स्थिति है और ऐसी कल्याणमयी स्थितिको पा लेनेका साधन अभी वर्तमानमें ही केवल अपने सत्त्वमात्र चैतन्य-तत्त्वको निरखना है। तो विवेकी जन अपने अन्तः प्रकाशमान सहज परमात्मतत्त्वके आलम्बन से शरीररहित केवल गुणविकासमय निर्दोष आत्माकी स्थिति प्राप्त कर लेते हैं, जिन्होंने यह शरीररहित ज्ञानज्योतिकी स्थिति पायी वे ही पुरुष धन्य हैं, आदर्श हैं, पूज्य हैं, उस ही के



हुनचित रत्नसंदोह प्रवचन

५

५

५



विघटेगा और अपने आत्माके विषयमें तो कुछ भी सुध नहीं ले पाता है । लोकमें सर्व जगह दृष्टि पसारकर छान लीजिए कि कौनसा स्थान ऐसा है कि जिसमें रमनेसे आत्माको शान्ति प्राप्त हो ? अपने जीवनके अनुभवसे भी पहिचानें, जगतमें जितने भी जीव हैं वे सब मेरी सत्तासे अत्यन्त भिन्न हैं । कोई सम्बंध भी है क्या रंच ? कोई गुंजाइस भी नहीं है । अगर एक पदार्थका दूसरा पदार्थ कुछ लगता होता तो आज जगत शून्य हो जाता । ये बाह्य पदार्थ अब तक टिके हैं, यही इस बातका प्रमाण है कि किसीकी सत्ता किसी दूसरेमें मिली हुई नहीं है । तब ही तो ये अब तक हैं । कोई पदार्थ किसी दूसरेका परिणामन नहीं कर पाता तब ही तो सब पदार्थ अब तक हैं । यदि कोई पदार्थ किसी दूसरेका विनाश कर दे तो वह तो स्वयं कुछ परिणामा नहीं फिर इसका भी कोई परिणामन कर दे यह भी न रहा । अब सर्व अव्यवस्था है, जगत शून्य हो जायगा । ये पदार्थ अब तक मौजूद हैं, यह ही एक काफी प्रमाण है कि प्रत्येक पदार्थ स्वतन्त्र स्वतन्त्र अपनी सत्ता वाले हैं । अपने बारेमें सोचिये कि मेरा इन कुटुम्बी जनोमें किसी भी जीवसे क्या सम्बंध है । क्या कर्मका लेनदेन है, क्या भावका लेनदेन है । कोई गुंजाइस भी है क्या कि जिससे यह कहा जाय कि ये मेरे सम्बंधी हैं, अत्यन्त भिन्न सत् हैं, स्त्री पुत्रादिक जो भी परिणामन करते हैं वे अपने भावयोग्यताके अनुरूप परिणामन करते हैं, अपने लिए परिणामन करते हैं । कोई मेरे सुखके लिए परिणामन नहीं करता, हो ही नहीं सकती यह बात । चाहे कोई कितना ही विश्वास दिलाये कि हम आपसे बहुत प्रेम रखते हैं, हम आपके लिए ही सब कुछ करते हैं, आपके लिए ही हमारी जान हाजिर है, किन्तु सारी बात पूरी मिथ्या है यह हो ही नहीं सकता ।

(३०) वषायमिलनकी लौकिक मित्रता बन्धुता—होता क्या है कि खुदके भावमें यह बात पड़ी हुई है और मित्र भी कोई यो बन गया है कि जैसा जीव मेरा है वैसा ही जीव दूसरेका है, वह भी उस कार्यको वैसा देखना चाहता है, यह मैं भी उस कार्यको वैसा ही देखना चाहता हूँ । मित्रता हो गई पर वस्तुतः एक जीवका दूसरे जीवसे सम्बंध बन गया हो सो बात नहीं है, किन्तु उद्देश्यमें लक्ष्यमें एकता आ गई है । कुटुम्बी जनोमें भी यह चाहता है कि मेरा यह कुल अच्छा चले, पुरुष भी यह चाहता कि यह कुल अच्छा चले, जब एकसा ही भाव बन गया तो वह मित्रताका वातावरण बन गया, पर जीव जीवका कुछ लगता हो इस कारण यह बात बन गई हो सो बात नहीं है । तो जब एकदम स्पष्ट एक दूसरेसे अत्यन्त भिन्न हैं और साथ ही मेरे किएका फल केवल मैं ही पाता हूँ, मैं जैसे भाव बनाता हूँ वैसा ही ससारमें परिभ्रमण करता हूँ, जैसा शरीर मिलता है समझिये उसके अनुकूल मैंने पहले भाव किया था जिससे ऐसा ही कर्मबंध हुआ और इस तरहका यह समागम मिला है । हमारी



ध्यानमे योगियोंका चित्त रमा करता है ।

वय येभ्यो जाता मृतिमुपगतास्तेऽत्र सकलाः

समं यैः संवृद्धा ननु विरसतां तेऽपि गमिता ।

इदानीमस्माकं मरणपरिपाटी क्रमगता

न पश्यतोऽप्येव विषयविरतिं याति कृष्णा ॥३३७॥

(२५) माता पिता भाई बन्धु मित्र व स्वयं सबकी मृत्युकी निश्चितता—हम लोग जितने उत्पन्न हुए है वे सभी मृत्युको प्राप्त हुये है, हमारे बाबा पिता आदिक अनेक पुरषा जिनकी परिपाटीमे हम इस भवमे उत्पन्न हुए है वे सब मृत्युको प्राप्त हुए, और यही व चली आ रही है जिसके साथ हम रह रहे है, बढे है, खेलते खाते है, वे सब विरमनाको प्र हो रहे है । उनका शरीर ढल गया, वृद्ध हो गया, कान्तिहीन हो गया । अब जो दशा सबकी हुई है वही दशा हमारी भी चल रही है, और मरणकी परिपाटी क्रमसे चलती है हमारे सामने आयी है अर्थात् जैसे हमारे पुरषा लोग रहे और उनके साथके लोग नीरस हुये कुटुम्बके बडे पुरुष हुए वही हमारी स्थिति है, ऐसा देखते हुए भी ये विषयोके लोलुप पुरुष कैसा कृपण है, आत्मदयासे हीन है कि वे विषयोकी विरक्तिको प्राप्त नहीं होते । जो कु भी यह दुर्दशा हुई है यह विषयोके लोभमे हुई है, क्योंकि विषयोकी आसक्तिमे जो मलिन परिणाम हुए है उन मलिन परिणामोसे ऐसा खोटा बन्ध होता है कि इनको जन्म मरण करा ही रहना पडता है । और जन्म मरण भी पेड पौधा कीडा मकोडा पशु पक्षी नरक जैसी दुर्ग तियोमे करना पडता है । सो हे विवेकी जन सत्य बात समझकर अब विषयोमे अनुराग मा हो । यह विषयोका अनुराग असार है, अपवित्र है, हानिकारक है । वह निज परमात्मतत्त्वके अनुकूल बात नहीं है । इसलिए विषयोसे विरक्त हो और अपने आत्मपदमे लीन हो ।

स यातो यात्येष स्फुटमयमहो यास्यति मृति

परेषामत्रैव गणयति जनो नित्यमब्रुवः ।

महामोहाघ्रातस्तनुधनकलत्रादिविभवे

न मृत्यु स्वासन्न व्यपगतमति पश्यति पुनः ॥३३८॥

(२६) अभ्य सबके विनाशका चिन्तन करने आले स्वयंके विनाशपनेकी बेसुधी— इस जीवकी ऐसी बहिर्मुखी दृष्टि हो रही है कि बाहरमे जो पदार्थ है उनके बारेमे तो विचार करता रहता है । यह भी जानता है कि जो कुछ ये पुरुष आदिक है ये सब मृत्युको प्राप्त होते हैं । अमुक पुरुष नष्ट हो गया, यह मर गया, यह चीज विघट गई, पर अपने बारेमे नहीं सोच पाता, अपनी बाह्य वस्तुके बारेमे नहीं सोच पाता कि वे भी मरेंगे । मेरा समागम भी



विघटेगा और अपने आत्माके विषयमें तो कुछ भी सुध नहीं ले पाता है । लोकमें सर्व जगह दृष्टि पसारकर छान लीजिए कि कौनसा स्थान ऐसा है कि जिसमें रमनेसे आत्माको शान्ति प्राप्त हो ? अपने जीवनके अनुभवसे भी पहिचानें, जगतमें जितने भी जीव हैं वे सब मेरी सत्तासे अत्यन्त भिन्न हैं । कोई सम्बंध भी है क्या रंच ? कोई गुंजाइस भी नहीं है । अगर एक पदार्थका दूसरा पदार्थ कुछ लगता होता तो आज जगत शून्य हो जाता । ये बाह्य पदार्थ अब तक टिके हैं, यही इस बातका प्रमाण है कि किसीकी सत्ता किसी दूसरेमें मिली हुई नहीं है । तब ही तो ये अब तक हैं । कोई पदार्थ किसी दूसरेका परिणामन नहीं कर पाता तब ही तो सब पदार्थ अब तक हैं । यदि कोई पदार्थ किसी दूसरेका विनाश कर दे तो वह तो स्वयं कुछ परिणामा नहीं फिर इसका भी कोई परिणामन कर दे यह भी न रहा । अब सर्व अव्यवस्था है, जगत शून्य हो जायगा । ये पदार्थ अब तक मौजूद हैं, यह ही एक काफी प्रमाण है कि प्रत्येक पदार्थ स्वतन्त्र स्वतन्त्र अपनी सत्ता वाले हैं । अपने बारेमें सोचिये कि मेरा इन कुटुम्बी जनोमें किसी भी जीवसे क्या सम्बन्ध है । क्या कर्मका लेनदेन है, क्या भावका लेनदेन है । कोई गुंजाइस भी है क्या कि जिससे यह कहा जाय कि ये मेरे सम्बंधी हैं, अत्यन्त भिन्न सत् है, स्त्री पुत्रादिक जो भी परिणामन करते हैं वे अपने भावयोग्यताके अनुरूप परिणामन करते हैं, अपने लिए परिणामन करते हैं । कोई मेरे सुखके लिए परिणामन नहीं करता, हो ही नहीं सकती यह बात । चाहे कोई कितना ही विश्वास दिलाये कि हम आपसे बहुत प्रेम रखते हैं, हम आपके लिए ही सब कुछ करते हैं, आपके लिए ही हमारी जान हाजिर है, किन्तु सारी बात पूरी मिथ्या है यह हो ही नहीं सकता ।

(३०) वषायमिलनकी लौकिक मित्रता बन्धुता—होता क्या है कि खुदके भावमें यह बात पड़ी हुई है और मित्र भी कोई यो बन गया है कि जैसा जीव मेरा है वैसा ही जीव दूसरेका है, वह भी उस कार्यको वैसा देखना चाहता है, यह मैं भी उस कार्यको वैसा ही देखना चाहता हूँ । मित्रता हो गई पर वस्तुतः एक जीवका दूसरे जीवसे सम्बन्ध बन गया हो सो बात नहीं है, किन्तु उद्देश्यमें लक्ष्यमें एकता आ गई है । कुटुम्बी जनोमें भी यह चाहता है कि मेरा यह कुल अच्छा चले, पुरुष भी यह चाहता कि यह कुल अच्छा चले, जब एकसा ही भाव बन गया तो वह मित्रताका वातावरण बन गया, पर जीव जीवका कुछ लगता हो इस कारण यह बात बन गई हो सो बात नहीं है । तो जब एकदम स्पष्ट एक दूसरेसे अत्यन्त भिन्न है और साथ ही मेरे किएका फल केवल मैं ही पाता हूँ, मैं जैसे भाव बनाता हूँ वैसा ही ससारमें परिभ्रमण करता हूँ, जैसा शरीर मिलता है समझिये उसके अनुकूल मैंने पहले भाव किया था जिससे ऐसा ही कर्मबन्ध हुआ और इस तरहका यह समागम मिला है । हमारी



सारी दृष्टि हमारे ही भावोंपर निर्भर है, दूसरेके भावोंपर निर्भर नहीं है ऐसा जानें । जो जानता है ऐसा उसका कभी भी व्यामोह परपदार्थमें नहीं होता । घर गृहस्थी तो एक गुजारे का साधन है । घरमें रहने वाले लोग तो एक गुजारा कमेटी है, उसका यह अनिर्वाचित मेम्बर है जो अपनी योग्यताके अनुसार स्वयं ही कोई मुखिया कहलाता है, कोई घरका प्रबन्धक कहलाता, कोई किसी विभागको सम्हालने वाला कहलाता है । सब अपने आप बन जाते हैं । तो एक तरहकी वह गुजारा कमेटी है । जैसे किसी सस्थाकी सम्हाल एक कमेटीमें चलती है ऐसे ही परिवारकी सम्हाल, यह भी एक कमेटी द्वारा चलती है । कमेटीका कोई सदस्य उस सम्पत्तिका मालिक नहीं कहलाता किन्तु प्रबन्धक कहलाता है इसी तरह अपना अपना गुजारा करनेके लिए गुजारेका काम चल रहा है, पर यहाँ कोई मालिक नहीं है । जो कुछ भी मिला है वह नियमसे विघटेगा । या बात कोई करे तो विघट गया या पापका उदय आ गया तो अपने जीते जी विघट गया, पर जिसका संयोग हुआ वह सदा साथ न रहेगा, वियोग होगा तो क्या हालत होगी इस मोही जीवकी ? अनादिमें जो हालत चली आ रही सो हालत होगी ।

(२८) प्राप्त सुयोगका मोहमें व्यर्थीकरण—आज इतना श्रेष्ठ मनुष्यभव पाया, उत्तम कुल पाया, उसमें भी साधन अच्छे पाये, बुद्धि विशेष पायी । जैनशासनका शरण मिला, तत्त्वज्ञ पुरुषोंकी सगलियाँ भी मिलती हैं, इसमें बढ़कर और समागम क्या होगा हमारे कल्याण के लिए, पर इतना सब कुछ पाकर भी हम इसको ऐसा गंवा देने हैं जैसे जंगलकी भीलनियाँ जंगलमें कोई गजमोती या अमूल्य मोती पा ले तो उसे वे पत्थर जानकर उससे पैरके मलको साफ करती हैं, उसकी महिमा वे नहीं समझ पाती, इसी तरह जिनने समागमके बोध हम आये हुए हैं उन समागमोंका हम कोई मूल्य नहीं समझ पाते । भले ही कुछ परम्पराके कारण हम मंदिर भी आते, धर्मध्यान भी करते, पर जब तक मोह अज्ञान नहीं मिटा है, आत्माका सहज वास्तविक स्वरूप क्या है यह खुदकी दृष्टिमें नहीं आया है और स्वयंके सहज स्वरूपका अनुभव पाये बिना आनन्द भी नहीं मिल सकता है । धर्मके नामपर बाहरमें जो कर्तव्य किए जाते हैं वे केवल थोड़े पुण्यफलको ही दे सकते हैं, पर मोक्षफलको नहीं दे सकते । जब तक मुक्तिका मार्ग नहीं मिलता, संसारमें बड़ासे बड़ा होकर भी ये क्या लाभ पा लेंगे ?

(२९) लौकिक बढप्पनका क्या महत्त्व—आज भी जिनको हम इस राष्ट्रका बहुत बड़ा अधिकारी समझते हैं मिनिस्टर समझते हैं उनकी भी क्या हालत है ? जो पहले अधिकारी थे, आज अधिकारी न रहे तो उन पर क्या गुजरती है ? जो मौजूद हैं अब भी उनको कितनी शल्य लगी हुई है । चित्त चंचल है । जितना समागम मिला है उतनी ही चिन्ता ।



उतना ही रक्षाका भार, उतना ही शल्य, वहाँ भी शान्ति कहाँ मिली ? जिसको योग्य <sup>उपलब्ध</sup> मिला हुआ है यदि संपूर्ण है, योग्य है तो उनके प्रेममें निरन्तर आकुलता बनाये रहते हैं मैं इतना कमा जाऊँ कि ये सब बैठे बैठे आरामसे खायें । ये बड़े प्रिय हैं—यदि कोई छोटे निकले तो उसकी प्रतिकूलता समझकर निरन्तर आकुलता मचाते हैं । तो ससारकी कौनसी स्थिति है ऐसी जो इस जीवका हित कर ले ? और प्रधानतया शरीरको ही निरखलो । जिस शरीरमें इतना व्यामोह है इस जीवका कि शरीरको ही अपना सर्वस्व समझते हैं यह ही मैं हूँ । अपना भिन्न अस्तित्व कुछ नहीं जानते । जो कुछ करते हैं वह सब शरीरके लिए ही करते हैं । इतना शरीरमें अहंकार बसा है कि जितने क्लेश हो रहे हैं वे सब इस शरीरके कारण हो रहे हैं । किसीने गाली दे दी तो उससे अमूर्त ज्ञानस्वरूपपर क्या बीत गया ? क्यों बुरा मानता है यह, पर यह अमूर्त ज्ञानस्वरूप इसकी दृष्टिमें कहाँ है ? इसकी दृष्टिमें तो यह शरीर ही मैं बना हुआ है । तब शरीरका सम्बन्ध है इन्द्रियसे । इन्द्रियसे ही ज्ञान किया जा रहा, मूर्तका ही ज्ञान होता है, मूर्तसे ही लगाव चलता है तो यह बुद्धि बन गई कि इसने गाली दी मुझको मायने इस देहको, इस शरीरको तब गाली सुननेसे निन्दा सुननेसे जो कष्ट होता है वह शरीरके कारण ही तो होता है । यदि मैं अकेला ही होता, शरीर न होता, जो मेरा परमार्थ स्वरूप है, निजकी सत्ता है, एतावनमात्र मैं होता तो कोई कष्ट था क्या ? सारे कष्टोंको परख लीजिए एकसे लेकर सौ तक सारे कष्ट इस शरीरके सम्बन्धके कारण हैं । तब यह अभिलाषा होना चाहिए कि मेरा शरीर ही न रहे । अब मेरा शरीर आगे न बने, मैं शरीर रहित हूँ, अपने आपके सत्त्वसे हूँ, इतना ही मात्र मैं रहूँ, यह भावना होनी चाहिये न कि ससारमें मेरा ऐसा नाम हो, मेरा यश हो लोग मुझे समझें, लोगोमें मेरा अग्रपना हो, मेरे ऐसी सम्पत्ति हो, लोग जान जायें कि यह सबसे बड़े हैं, ये दुर्भागिनार्यें न होनी चाहिए । ये इस जीवको कष्ट देने वाली है । भले ही मोहमें ये बातें आज बड़ी सुखकारी मालूम होती हैं मगर इनके साथ दुःख लगा हुआ है और कुछ ही काल बाद एकदम स्पष्ट दिख जायगा । इसीका ही तो फल है कि नाना तरहके शरीर मिलते हैं, कीड़ा मकोड़ा बनते हैं, पेड़ पौधे बनते हैं, पानी, आग आदि बनते हैं । निगोदके दुःख तो बहुत ही कठिन बताये गए हैं । वे भव भी इस मोहके कारण प्राप्त होते हैं । आज मनुष्य है, मनुष्यके बाद क्या कीड़ा मकोड़ा बनना पसंद है ? यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि मरण होनेके बाद जीवन जरूर होगा, कोई जन्म जरूर मिलेगा । आगेका कैसा जन्म चाहिये ? यदि कीड़ा मकोड़ा पेड़ पौधेका जन्म इष्ट हो तब तो मनमानी प्रवृत्तियाँ करते ही रहना चाहिये । खूब भोग भोगें, अपने आपको भूल जायें, मनमाना अन्याय करे, जैसा चाहे दिला बनाये, आर्तध्यान रौध्यान में बसा करे ।



फिर जैसा करते आये है वही इसकी औषधि है कि खूब जन्म मिलते रहे । जन्म, शरीर सम्बन्ध यह दुःखका आधार है, किन्तु शरीरसे प्रीति है । आज शरीर मिला है तो जैसे कोई दुष्टका प्रसंग मिल जाय तो अपने कामकी सिद्धिके लिए उस दुष्टकी भी कुछ अशमे आवश्यकता की जाती है । आज इस दुष्ट शरीरका समागम मिला है । हम आप असंयममे अपना समय बिताते है और ससारमे रलते है ।

(३०) शरीररहित आत्मस्थितिकी प्रतीक्ष्यता—हमको चाहिए कि इस ससारमे रलना हमारा छूट जाय । इन शरीरादिक पर सम्पर्कसे रहित हो जाय, ऐसी स्थिति पानेके लिए हमे आत्मसाधना करना चाहिए और आज शरीरसे इतना विकट एक चेन्नावगाह सम्बन्ध है कि शरीरमे व्याधि आ जाय तो धर्मध्यानमे मन लगना कठिन है । हम आगे अपनी आत्मसाधनामे बढ़ नहीं सकते इसलिए इस शरीर सेवक इस दुष्ट शरीरको हमे स्वस्थ रखना पडता है, थोड़ी परवाह रखना पडता है, मगर उद्देश्य तो सही जानें कि किसलिए हमको, शरीरको ठीक रखनेकी आवश्यकता है ? शरीरके लिए शरीरको ठीक नहीं रखना, आत्मसाधनाके लिए शरीरको ठीक रखना, हमारे जीवनका ध्येय मात्र सहज परमात्त्वतत्त्वकी साधना रहे, दूसरा ध्येय न रहे, ऐसा अपना पक्का निर्णय बना लें । दूसरा कोई ध्येय होना ही न चाहिये जीवनका । मैं अमुक कलावोके द्वारा इस लोकमे लोगोका प्रेमपात्र बन जाऊ, इसकी आवश्यकता नहीं है । ये सब ससारमे जन्म-मरण करनेके उपाय है । मैं दुनियाके लिए कुछ नहीं हूँ, न दुनियाके लिए मैं कुछ रहना चाहता हूँ । मैं तो सबके लिए शून्यकी तरह हूँ । मैं केवल अपने सम्यक्त्व ज्ञान और आचरणके लिए हूँ । इसीके अर्थ मेरे जीवनके क्षण है, जीवन है, यह हमारा पक्का निर्णय होना चाहिए । रही बाह्य साधनोकी बात, जिसका परिणाम ऊँचा है, जिसकी धर्ममे प्रीति है उसके साथ इतना पुण्योदय तो है ही कि जब तक उसे संसारमे रहना होता है तब तक वह अच्छी विधिसे रह सके, ऐसा उसके समागम चलता है । कदाचित् मानो न चले तो फिर दृढता कहते किसे है ? बड़े बड़े मुनिराजोपर भी उपसर्ग आये, पार्श्वनाथ जैसे तीर्थंकर महाराजपर भी मुनि अवस्थामे उपसर्ग आये, अन्य भी बड़े-बड़े राजा महाराजा सब कुछ त्यागकर मुनि हुए है, उनपर कितना कठिन उपद्रव आ था, असाताका ही तो उदय था, किन्तु वे अपने ध्येयसे नहीं चिगे । वे अपने सहज आत्म-स्वरूपके ध्यानमे अडिग रहे । कोई परवाह नहीं की, इतना अद्भुत ज्ञानबल बढ़ाया कि सदाके लिए ससारके सकटोसे छूट गए । इतना प्रबल उत्साह रखना चाहिये और एक मात्र निर्णय रखना चाहिए कि मेरा जीवन आत्मानुभवके लिए है, उसका उपाय बनानेके लिए है, अन्य



कार्योंके लिए मेरा जीवन नहीं है । अन्य कार्योंसे हमें लाभ क्या मिलता ? किन किनसे सेवा अब तक नहीं की, किन किनको दिल नहीं लगाया, कहीं कहीं क्या क्या भटकना नहीं । पर उससे आत्माको कुछ लाभ नहीं मिला । बाह्य पदार्थोंके लिए मेरा जीवन नहीं है । मेरे नित्य अंतः प्रकाशमान जो जो ज्ञानज्योति है, जो इसका सहज स्वरूप है, अपने ही सत्त्वके कारण अपने आप है, उसके अनुभवके लिए मेरा जीवन है, अन्य कार्योंके लिए मेरा जीवन नहीं है, यह निर्णय जिसका पक्का है वह धर्ममार्गमें चल सकता है । जिसका यह निर्णय नहीं है वह बाह्य पदार्थोंके लिए अटकेगा, भटकेगा और उसका अपने देखनेका जो धर्म है वह सब लौकिक सम्पदाके माफिक है, उसमें वास्तविकता नहीं है । वास्तविकता तब ही आयगी जब हम सत्य निर्णय करके अपने सहज स्वरूपका अनुभव पा लेंगे ।

(३१) अनित्यसे उपयोग हटाकर शाश्वत स्व नित्यमें उपयोग लानेका कर्तव्य — जगतके ये सब पदार्थ विनाशीक है, नष्ट होते हैं, मुझसे भिन्न है, सारहीन है, मेरे कामके रं च भी नहीं है, यह निर्णय बनायें और जो मेरा हित है उस निज स्वरूपमें आदर करें जिसको आज पोजीशन कहते हैं, इज्जत कहते हैं और जिसकी लोकमें इज्जत नहीं है उसे तुच्छ समझते हैं और अपने आपके बारेमें महत्ताका अनुभव करते हैं । मेरेमें ऐसी कला है मैं इस तरहसे लोकमें अपनी पोजीशन रखता हूँ, इज्जत बनाता हूँ, जो औरसे न बने वह काम करता हूँ, इस ओर ही जिसकी बुद्धि है और अपने सहज ज्ञानस्वरूपकी सुख नहीं है तं भले ही वह अपनेको चतुर मानता है लेकिन यह रच भी चतुराई नहीं है । इन बाहरी चक्रों के विकल्पमें इस जीवका कभी उद्धार नहीं हो सकता । प्रयास करना चाहिए अपने आपमें अनुभवका । पूजा करें तो इसी उद्देश्यसे कि परमात्माके गुणविकास उसकी दृष्टिमें आयें, और वह गुणविकास जब ज्ञानमें आयगा तो वह ज्ञान भी तो वहाँ ही है । जैसा प्रभुका विकास है उस ही स्वरूपमें तो है । यदि विकास ज्ञानमें आये तो उसके ही ज्ञानस्वरूपका स्पर्श होगा वह आत्मानुभवके किए ही पूजा है, स्वाध्याय करें, जो भी पढ़ें उसका अर्थ इस ही प्रकाश चलेगा ज्ञानका कि जिससे वह अपने स्वरूपकी ओर पहुँचे । व्रत, तप आदिक जो भी आचरण करे वह इस ही विराग बुद्धिसे करेगा कि उसकी दृष्टि सहज अपनी शुद्ध ज्ञानज्योतिपर आये जैसे प्रकाश शुद्ध होता है, प्रकाशमें रंग नहीं रहता और है वह प्रकाश । भले ही कोई प्रकाश हरा है, कोई नीला है, कोई लाल है तो प्रकाशमें स्वयं ये कोई रंग नहीं होते । उसका ज्ञान स्वरूप है वह स्वच्छता मात्र है, पर उसपर जिस रंगका कागज लगा, काँच लगा, रंग लग बस उस रंगका प्रकाश बन जाता है । तो शुद्ध प्रकाश किसे कहेंगे ? जिसमें कोई रंग नहीं है, मात्र स्वच्छता है, ऐसे ही शुद्ध ज्ञान किसे कहेंगे ? जिसमें विकल्प नहीं, इष्ट अनिष्ट भाव



नहीं, विना तरंग परिवर्तन नहीं, केवल विशुद्ध जाननमात्र है, वह है अपनी सहज कला, जहाँ सहज कला प्राप्त हो वहाँ आकुलता ठहर नहीं सकती। पर कर्मविपाकका जो मालि-ह, उसकी छाया, उसके ज्ञानपर पड़ती है। आवरण बनता है और मैं उस कर्मकी छाया को अपने रूप मान लेता हूँ और इस तरह नटकी भाँति विचित्र चेष्टायें करता रहता हूँ।

(३२) भेदविज्ञान द्वारा अन्यसे भिन्न अपनेको निरखकर आत्मसर्वस्वके उपादानका कर्तव्य—भेदविज्ञानसे ही धर्मका प्रारम्भ चलेगा। भेदविज्ञान कहाँ करना? इस ज्ञानप्रकाश और कर्मविपाकका मिलना यह यहाँ भेदविज्ञान करना है। यहाँ भेदविज्ञान होने पर जो निज स्वच्छ स्वरूपका भान होगा उससे कल्याण जगेगा। बाहरी बातोंके विचारसे यह मुक्ति मार्ग न मिलेगा। अन्तर्दृष्टि करके अपने आपको माने कि जो केवल प्रतिभास मात्र है, जानन मात्र है, जिसमे निज परकी कल्पना नहीं है, अच्छे बुरेका विचार नहीं है, ऐसा केवल जान-नहार वह तो है मेरे कुलकी कला और उसके अतिरिक्त जितने भी विचार तरंग इष्ट अनिष्ट बुद्धि कल्पना जाल है वह सब कर्मकी छाया है। मैं इसमे क्या बँधूँ? यो अपने ही विकारमे उपेक्षा करें, अपने आपको स्वच्छ ज्ञानमात्र निज स्वरूपकी आराधनामे लगायें, यह कार्य यदि इस जीवनमे बन सका तब तो बडप्पन है नहीं तो जैसे जो जितना ऊँचे पर्वतपर चढ़ेगा वह वहाँसे गिरेगा तो उतना ही अधिक चोट पायगा। ऐसे ही लोकमे कोई कितना ही ऊँचे चढ़ गया, पर उसका गिरना निश्चित है। जो जितना ऊँचेसे गिरेगा वह उतना ही अधिक दुखी होगा, इसलिए इन बाह्य पदार्थोंमे जो सहज हो तो हो। मैं तो अपने सहज ज्ञानस्वरूपकी धुन के लिए ही जीवन समझता हूँ। चाहे कुछ कर सकूँ, कम कर सकूँ, कितना ही कर सकूँ, पर लक्ष्य एक ही है। मेरा जीवन मेरे ज्ञातादृष्टा रहनेरूप एक स्वानुभूतिके लिए ही है, अन्य कार्यके लिए मेरा जीवन नहीं है। ऐसा निर्णय करने वाले पुरुष इन अमूल्य जीवनके क्षणोंसे लाभ लेंगे। अन्यथा अज्ञानी जीव दूसरोंकी बात तो देखते रहेगे कि यह मरा, इसका नाश हुआ, पर मैं मरूँगा, मेरा विनाश होगा, ये सब कुछ न रहेगे, इस ओर ध्यान नहीं देता, और जो मिला उस ही मे रति करके अपने जीवनभर कष्ट पाता है और आगे जन्म मरणकी परिपाटी चलती है।

सुख प्राप्तु बुद्धिर्यदि गतमल मुक्तिवसतो

हित सेवध्व भो जिनपतिमत पूतचरित ।

भजध्व मा तृष्णा कतिपयदिनस्थायिनि धने

यतो नाप सतः कमपि मृतमन्वेति विभवः ॥३३६॥



(३३) शाश्वत आत्मीय आनन्दके लाभके लिये धर्मका शरण ग्रहण करनेका कत-  
हे आत्महित चाहने वाले पुरुषो, यदि तुम बाधारहित नित्य आत्मीय सुख चाहते हो, मोक्ष-  
सुख चाहते हो तो सर्वज्ञ बीतराग जिनेन्द्र भगवान द्वारा उपदेशे गए परम हितकारी धर्मका  
आश्रय करो । इस ससारमे सर्व परिस्थितियोमे कष्ट ही कष्ट है । और उन कष्टोका आधार  
शरीरका लगाव है । जीव अपनी-अपनी सत्ता रख रहे है, उन अनन्त पुद्गलोका पुञ्ज है,  
पर कषाय चिकनाईके कारण ऐसा दोनोका बन्धन बन गया है कि इस शरीरके सम्बंधसे यह  
जीव दुःखी हो रहा है । भला हो कि शरीरका सम्बंध हट जाय और वह आत्मा जैसा अपने  
अस्तित्वसे स्वतः सिद्ध है वैसा ही रह जाय, इस ही स्थितिमे मोक्ष कहलाता है । आत्मीय  
सुख मिलता है । केवल आत्माके आलम्बनसे आत्मामे ही मग्न होकर जो आनन्द मिलता  
है वह शाश्वत मिलता है और उसमे कोई बाधा देने वाला नहीं होता । बाधा तो पराधीन  
सुखमे आया करती है, जिन जिन वस्तुवोके आधीन सुख है उनका वियोग हो जाय, बाधा  
आ गई अथवा कोई प्रतिकूल बात आ जाय, मगर आत्माके आलम्बनसे जो आनन्द उत्पन्न  
होता है उसमे बाधा किस प्रकार आ सकती है ? सो ऐसा मोक्षसुख निराबाध है । शाश्वत  
है । यदि मोक्षसुख चाहिये तो प्रभुने जो धर्मोपदेश किया उसका आश्रय करना चाहिए । प्रभु  
का उपदेश यही है कि हमारा धर्म, हमारा शाश्वत स्वरूप जो अपने सत्त्वसे अपने आप है  
वह केवलमे है, सो यहाँ केवल अपने आपके आत्माको निहारो, यह ही धर्मका आश्रय कह-  
लाता है और इसका फल है मोक्षका सुख मिलना । अब हे कल्याणार्थी पुरुषो थोडे दिनों  
तक रहने वाले इस धन आदिक वैभवमे तृष्णा मत करो । जो चीज छूट जायगी उससे मोह  
पहलेसे ही छोड दें तो वह आत्मीयनिधि प्राप्त होने लगेगी और यदि इन बाह्य वस्तुवोमे  
तृष्णा कर रहे तो सक्लेश किया सो तो है ही और आगामी कालमे कष्ट ही मिलेगा । अतः  
पाये हुए इन समागमोमे मोह न करे । अधिक लालचसे उस धन सम्पत्तिके पैदा करनेमे मत  
लगे रहे । पुण्योदयसे सहज जो आता है बस उसीमे ही व्यवस्था बनायी जा सकती है ।  
जिसमे इतना साहस नहीं है कि जो स्वतः प्राप्त हो उस ही मे व्यवस्था बना सके वे धनसे  
तृष्णा कर करके कभी भी अपनी शान्तिकी व्यवस्था नहीं बन सकते, क्योंकि सासारिक समु-  
दाय किसीके भी साथ मरनेपर नहीं जाता और उनके बढनेकी कल्पनाकी कोई सीमा नहीं  
है, फिर बाह्य वस्तुवोका लगाव तजे और आत्मीय एकत्व स्वरूपमे अपना उपयोग लगायें ।

न ससारे किंचित्स्थिरमिह निजं वास्ति सकले

विमुच्यार्च्यं रत्नत्रितयमनघ मुक्तिजनक ।



है वह यह मेरा है, यह मेरा है, ऐसे भ्रमतापूर्ण विषय अभिप्रायोंके कारण निरन्तर बेचैन हो करता है। इस तरह कोई हँस रहा है, कुछ रसीले भोजन करके मीज मान रहा है। अपने प्रिय माने हुए कुटुम्बी जनोको देखकर खुश हो रहा है तो वहाँ यह अपनी सुब भूला हुआ है और जो अपने ज्ञानानन्द स्वभावकी सुध नहीं रखे हुए है उनको आराम क्या, आनन्द क्या ? वे निरन्तर कष्टमे ही न्ने हुए हैं।

(३६) जगतकी असारता जानकर धर्मप्रीति करनेका कर्तव्य — हे विवेकीजन, अपनी बुद्धिको निर्मल करिये और जिनेन्द्र द्वारा प्रणीत इस आत्मधर्मका आश्रय करके निर्मल परमार्थ तपश्चरणमे लगिये। परमार्थ तपश्चरण है अपने आपके सहज स्वरूपका परिचय पाना और उस सहज स्वरूपमे मग्न होना अन्तरंग बहिरंग परिग्रहोको त्याग देना और इस चैतन्यस्वरूप अतस्तत्त्वमे मग्न होना यह है परमार्थ तपश्चरण। ऐसा यह परमार्थ तपश्चरण निर्ग्रन्थ हुए बिना नहीं हो सकता। कारण यह है कि यह जीव सत्कारमे अनादिसे विषय-वासनाओ भरी हुई नाना कुचेष्टायें करता चला आ रहा है। कदाचित् सहज आत्मस्वरूपका परिचय भी हो जाय तो उन वासनाओके कारण यह अपने ध्यानमे स्थिर नहीं रह सकता। उन वासनाओको मिटानेका उपाय जो कुछ पौरुष बन सकता है वह यही है कि विकारके आश्रयभूत पदार्थोंका परिहार कर दें तो इसमे बहुत कुछ सहयोग यह मिलेगा कि जब त्याग कर दिया समस्त परिग्रहोका तो उसके विकल्प न सतार्येंगे और निकट कालमे विकल्प मिट जायेंगे और यह विवेक अपने आत्मामे उपयुक्त हो जायगा। इस कारण परमार्थ तपश्चरण करने के लिए निर्ग्रन्थ व्रत धारण करके फिर समस्त व्यामोह छोड़कर परमार्थ तपश्चरणमे लगना चाहिये।

तलिल्लोल तृष्णाप्रचयनिपुण सौख्यमखिल

तृषो वृद्धेस्तापो दहति स मनो वह्निबदल ।

ततः खेदोऽत्यत भवति भविना चेतसि बुध्वा

निधायेद पूते जिनपतिमते सति निरताः ॥३४२॥

(३७) अनित्य बाञ्छाको छोड़कर नित्य स्वमे वात्मत्यका महत्त्व — ये सांसारिक मुख बादलमे चमकती हुई बिजलीके समान क्षण विनम्र है। जैसे एक रस स्वादनेका सुख देखिये जितनी देर तक जिह्वाके अग्र भागपर वस्तुका सम्बन्ध है उतनी देर यह रसका स्वाद ले रहा है और कठसे नीचे चले जानेपर, घाटी नीचे हो जानेपर वह वस्तु माटी बन गई। अब उसका स्वाद रस सब खतम हो गया। तो रसनाइन्द्रियका सुख कितनी देरको मिला ? स्पर्शनइन्द्रियका सुख जिसमे प्रधानतया लोग काम सुख कहा करते हैं वह कितने सेवण्डका



सुख है। बहुत आकुलता है। बादमे भी पछताता तो सभी मुख क्षणिक विनश्वर है। ऐसे ही घ्राण, चक्षु, कर्णइन्द्रिय और मनके सारे सुख बादलोंमें धमकती हुई बिजलीके समान अनित्य है, और ये सुख अनित्य हैं। मात्र इतना ही दोष नहीं है। अन्यथा यह तो दोष है ही पर यह तृष्णाकी वृद्धि करने वाला है ? कोई पुरुष यह सोचे कि सांसारिक सुख अनित्य है, क्षण भरको होते हैं, मिट जाते हैं, तो भले ही मिट जायें पर हम निरन्तर सुख की धारा बनाये रहेगे और सुख मिटते जायेंगे। नये आते जायेंगे। इसकी कौन सी हानि हुई है। हम तो सुख साधनोको बनायेंगे और इन्ही साधनोमे रहेगे और विनाशोकि हैं सुख तो रहने दो, हम उन नये नये सुखोको आगे पाते रहेगे। सो यह कल्पना भी विल्कुल बेकार है, क्योंकि जितने बाहरी सुख भोगे जा रहे हैं अथवा सुखके सापन लगा रखा है उतनी देर तृष्णाकी ही वृद्धि होती रहती है और जहा तृष्णा बढ़ रही है, तृष्णाका परिणाम चल रहा है वहाँ आनन्द कहाँ है। तृष्णा और सुख ये तो परस्पर विरोधी तत्त्व है, तो ये समस्त पदार्थ अनित्य है और तृष्णाकी वृद्धि करने वाले है। ये पदार्थ अनित्य है, तृष्णा बढ़ती है, ये दो ही दोष हो इतना ही नहीं है क्योंकि इतने पर भी कोई आसक्त पुरुष ऐसा सोच सकता है कि अनित्य है तो रहने दो। निरन्तर साधन बनाये रहेंगे। तृष्णा बढ़ती है तो बढ़ने दो, साधन बढ़ानेका प्रयास करेंगे और साधन बढ़ते देखेंगे तो उसका आनन्द लुटेगा, सो इतनी ही बात नहीं है। ये अनित्य है। तृष्णा बढ़ती है, पर साथ ही इनके भोगनेसे भारी तृप्ति भी तो नहीं होती है। अपनी-अपनी अनुभूतिसे विचार करें, अब तक कितना सुख भोगा, कुछ सुख जुड़ा भी है क्या ? आज तकका सुख जुड़ा हुआ रखा है क्या जिससे सतोष कर सकें कि मैंने इतना सुख भोग डाला और जो भोग डाला सो भोगने पर यह तो रीताका ही रीता है, भोगनेसे कभी तृप्ति नहीं होती। भोगका सम्बन्ध किया। कल्पनासे सुख जो माना गया वह क्षण व्यतीत हो गया। अब इसके बाद यह कषायवान तृष्णावान पुरुष तो रीताका ही रीता रह गया। इन भोगोके भोगनेसे कभी तृप्ति नहीं होती है। तृप्ति नहीं होती इतनी ही बात हो सो भी नहीं, किन्तु उन सुखोके प्राप्त करने की सदा ही चिन्ता बनी रहती है। इन सांसारिक सुखोके लगावमे इस जीवने क्या आनन्द प्राप्त रखा है। ये विनाशोकि है। तृष्णा बढ़ाते हैं। इन सुखोके भोगनेसे तृप्ति होती नहीं और सदा उनके प्राप्त करनेकी निरन्तर चिन्ता बनी रहती है। तो चिन्ता तो कष्टोका पुञ्ज है। चिन्ता और चिन्ताको कवियोने समान बताया। अन्तर केवल बिन्दी होने न होने का है। ऐसी चिन्ताको चिन्तासे भी भयकर बतलाया। सो इन सुखोमे इनके प्राप्त करनेकी चिन्ता रहती है, और तृष्णाकी वृद्धिसे मनको बेहद संताप रहता है। जहाँ मनका संताप है वहाँ आत्मामे शान्ति



का नाम निशान नहीं रहता । जहाँ शान्तिका नाम निशान नहीं है वहाँ अत्यन्त दुःख भोगना पड़ता है । तो ये सारे कष्ट सांसारिक सुखकी लालसावोसे ही तो उत्पन्न हुए हैं, इस लिए हे आत्मदया चाहने वाले पुरुषो अपने विवेकको प्रकट करिये और सर्वज्ञ द्वारा कहे गए धर्ममे ही प्रीति करिये । इन सांसारिक सुखोसे मुख मोड़िये और धर्म है आत्माका स्वरूप । तो आत्मस्वरूपका परिचय करें, उसका ही ज्ञान करें और ऐसा ही जाता दृष्टा रहे । इस पवित्र आन्तरिक पौरुषमे ही आत्माका कल्याण है ।



## १४ वां परिच्छेद-दैवनिरूपण

यत्वाति हति जनयति रजस्तम सत्त्वगुणयुत विश्वं ।

तद्धरिश्शंकरविधि व द्विजयतु जगत्यां सदा कर्म ॥३४३॥

(३८) जन्म जीवन मरण करनेमे दैवका विजयवाद—जैसे यहाँ जीवोका जन्म होता है फिर जीवन बना रहता है, फिर मरण हो जाता है, तो तीन बातें हुई ना ? जन्म हुआ, रक्षा रही मायने जीवन रहा और मरण हो गया । तो जैसे ससारी जीवोमे ये तीन बातें है ऐसे ही सब पदार्थोमे तीन बातें है—उत्पाद व्यय और ध्रुव्य । जिसे कहा रज, तम और सत्त्व । अन्य दर्शनोंमे कहा जाता है । पैदा होनेको कहते हैं रज, नष्ट होनेको कहते हैं तम और बने रहनेको कहते हैं सत्त्व । तो तीन गुणोसे युक्त विश्व है । ये कर्म रक्षा करते हैं, मरते हैं, उत्पन्न होते हैं । यहाँ खासकर बात लेना है जीवोके उत्पन्न होनेकी, जिन्दा रहनेकी और मरण करनेकी । सो मानो इन तीन बातसे ये कर्म हरि, शंकर और ब्रह्माकी तरह हो रहे हैं । जैसे यह प्रसिद्धि है कि विष्णु तो रक्षा करता है । शंकर सहार करता है और ब्रह्मा पैदा करता है, तो मानो उनकी तरह जैसी कि लोकमे प्रसिद्धि है, ये कर्म प्राणियोको पैदा करते हैं, उनका जीवन रखते हैं और उनका मरण करते हैं और इसमे भी अन्य बात, आयुके उदयसे जीवन है । जन्म है और आयुका निरन्तर उदय बना रहना सो जीवन है और आयुका विनाश हो गया सो मरण है । यह आयुकर्म जीवने पूर्वभवमे जैसा बाँधा है । वह बंध चुका है । अब उसमे बदवारी तो कभी हो नहीं सकती । किसी किसी



जीवकी कोई ऐसी घटना आ जाय तो पहले मर सकता है। तो पहले मरणका नाम है अकाल मौत ! तब मरना होता है अकालमें जैसे मानो किसी ने १०० वर्ष तकके निषेक बांधे थे कि एक एक समयमें एक-एक निषेक खिरेंगे १०० वर्ष तक ज़िन्दा रहेगा। अब ४० वर्षकी उम्रमें ही मानो किसी धातुने आकर तलवार नारा तो बाकी बच जो ६० वर्षके निषेक हैं वे अन्तर्भूतमें खिर जायेंगे। इसे मरण कहते हैं। जैसा कोई पेट्रोल भरकर मोटर कार ले जाय, मानो ६० मील चलेगी एक दो गैलन पेट्रोल भर देने से, पर कोई १०—१५ मील ही चल पायी थी कि रास्तेमें किसी पेड़ या ट्रकका टक्कर लग जानिस उसकी पेट्रोल टंकी फट गई तो सारा पेट्रोल बिखर गया। अब वह कार आगे नहीं जा सकती, ऐसे ही जीवके सब निषेक भान लो बीचमें ही किसी कारणसे खिर गए तो उसीको अकाल मरण कहते हैं। वैसे अकाल मौत भी प्रभुके ज्ञानमें ज्ञात हो गई कि इस समयके तो निषेक बांधेगा प्रीति इस समय थे सब खिर जायेंगे। तो जन्म लेना, जीवन बना रहना, मरण करना यह सब कर्मके बलसे होता है, इसी प्रकार और भी कर्म हैं जो सुख देते हैं। दुःख देते हैं, फट देते हैं। तो इस तरह ये कर्म सारे विश्वपर फैले हुए हैं।

भवितव्यता विधाता कालो नियतिः पुराकृत कर्म ।

वेधा विधिः स्वभावो भाग्य देवस्य नानानि ॥३४४॥

(३४) भवितव्यता व विधाता दैवके नामान्तर—यह दैवका निरूपण करने वाला पारच्छेद है। दैवके कितने ही नाम प्रसिद्ध हैं। भवितव्यता जो आग होना है इसे कहते हैं होनहार और भाग्यका नाम लोगोंने होनहार भी रखा है, जो होनहार है सो होगा। होगा वह जैसा उदयमें आयागा, उसके अनुकूल ससारी जीवोंपर बीतेगी पर उस दैवको भवितव्यता के नामसे कहते हैं। कितने ही लोग उस दैवको विधाताके नामसे कहते हैं। जैसे प्रसिद्धि है कि विधाता ने इस दुनियाको रचा, तो ऐसी इस दृश्यमान दुनियाका रचने वाला कौन है ? वैसे तो सर्व पदार्थ स्वतन्त्र हैं, अपना-अपना ही सब परिणामन करते हैं, पर ये जो शक्त बनी हैं, जो हमारी दृष्टिमें आ रही हैं इनका भी निर्माण हुआ है तो कर्मादयका निमित्त पाकर हुआ। पहले तो यह ही देखिये कि जो कुछ यहाँ दिख रहा है वह सब जीवोंका शरीर है। दरी, पत्थर, चौकी, कागज आदिक। जैसे यह पत्थर है तो यह पहले पृथ्वी-कोशिक जीवका शरीर था। पहले इसमें जीव भी था। खानमें था, खानसे निकला तो जीव रहित हो गया। अब वह पत्थर यहाँ फर्शमें लगाते हैं। चौकी, तख्त जिनपर बैठकर लिख रहे हैं ये भी पहले वृक्ष थे, मोर वृक्षमें जीव था ही, अब वह जीवरहित हो गया। चौकी तख्त आदिकके ऊपर ही गया। तो यहाँ जो कुछ दिख रहा है यह सब जीवोंका शरीर है,



अब यह मुर्दा शरीर है। स्थावर मुर्दा हो जाय तो वह मांसकी तरह नहीं है। सड़ता गलता नहीं है, समय पाकर कमजोर तो हो जाता है मगर जैसे मांस पड़ा हो तो दिन प्रति दिन सड़े गले, तेज बढ़ाकर, ऐसा स्थावर जीवोंके शरीरमें नहीं होता। तो यहाँ जो कुछ दिख रहा है ये सब जीव शरीर है, ये बने कैसे कि उन जीवोंमें उस प्रकारके आयुर्कर्मका उदय था। वह शरीरका मूल बना और उसको यह शक्ति बनी। तो इस सब विश्वकी रचनाका निमित्त कारण कर्मका उदय हुआ। इसीलिए लोग कर्मशा नाम विधाता रखते हैं।

(४०) काल नियति व पुराकृत दैवके नामान्तर—काई कर्मका नाम काल रखते हैं। काल आ गया, समय आ गया। जैसे कहते हैं कि उस जाँवको सम्पदा मिल गई। पहले वह बहुत गरीब था, अब काल आ गया, समय आ गया, सम्पन्न हो गया। कोई सज्जन पुरुष किसी विपत्तिमें आ गया, काल आ गया मायने साता असाताका ऐसा उदय आ गया, यो ही अन्य कर्मोंका ऐसा उदय है। तो कर्मका ही नाम लोगोंने काल रखा है। इसीको कुछ लोग विपत्ति कहते हैं। निश्चित है। क्या निश्चिन्न है कि भाई जैसा कर्मोदय होगा, जैसी जिसकी योग्यता है वैसा काम बनेगा। तो उस कर्मका नाम अनेक लोगोंने नियति रख लिया। वह तो जो होना है सो होगा। जो नियति है सो होगा। जैसा उदय होगा वैसा होगा। तो ऐसी दृष्टिसे कर्मका नाम एक नियति पड़ गया। कर्मको लोग पुराकृत शब्दसे कहते हैं। पुराकृत जो पहले किया है। क्या भोग रहा है? जो किया सो भोग रहा है। पहले जीवने भाव ही तो किया। भावके सिवाय जीव और कुछ भी नहीं कर पाता। इस जीवने तो भाव किया और उस भावके होने से जीवके साथ कर्म बंधे और जो कर्म बंधे उनका उदय आनेसे जीवको उस भवमें गमन करना पड़ा। वहाँ सुख दुःख सहना पड़ा। तो इसी कारण लोग पुराकृत शब्दसे कहते हैं।

(४१) कर्म, वेधा, विधि दैवके नामान्तर—कितने ही लोग इस दैवको कर्म नामसे कहते हैं। कर्मका अर्थ है—क्रियन्ते इति कर्म, जो किया जाय सो कर्म। अब जीवके द्वारा किया जाता पुण्यभाव, पापभाव। तो वास्तवमें कर्म नाम तो जीवके अच्छे बुरे परिणामका है। अब अच्छा बुरा परिणाम जब हुआ तो उसी समय साता असाता पुण्य पाप कर्मका बन्धन हुआ। तो इन पौद्गलो बबनोका नाम कर्म रखा गया है। सो जैसा भाव है उस प्रकारमें कर्म है। तो यो दैव नाम कर्मका है। कर्मके बारेमें बहुतसे लोग अभी तक भ्रममें हैं कि कर्म कोई चीज होती क्या? कोई कहता है कि लकीर है, कोई कुछ कहता है। जैन शासन बतलाता है कि जैसे यह शरीर है तो है तो मोटा पुद्गल, यह दिखनेमें आता। छूने में आता। पर कर्म हैं केवल सूक्ष्म पुद्गल। जैसे ही जीवके कषायभाव जगता है तो उस



कषायभावका निमित्त पाकर कार्माण पुद्गल कर्मरूप बन जाता है और वे जीवके साथ रहे आते हैं और जब जैसा उनका उदय आता है वैसे जीवको सुख दुःख आदिक फल मिलते हैं । तो इस दैवका नाम कर्म भी है । कितने ही लोग दैवका नाम वेधा (ब्रह्मा) मानते हैं । सो जो बात विधाता शब्दमे कहा था वही अर्थ वेधाका है । कितने ही लोग विधि नाम रखते हैं । विधि हुई, बात बन गई, वह क्या बात है ? कर्म ही तो है ।

(४२) स्वभाव व भाग्य दैवके नाशान्तर—कितने ही लोग दैवका स्वभाव नाम धरते, ऐसा ही स्वभाव है मनुष्योंको ऐसा खाये, पिये, रहे, दुःख सुख भोगें । पशुवोका अन्य प्रकार स्वभाव है । तो वह स्वभाव नाम है वास्तवमे प्रकृतिका । प्रकृतिको अनेक लोग दैव कहते हैं, सो यह प्रकृति है ही । जैसे कोई लोग हिमालय, काश्मीर आदिमे पहुचकर वहाँके झील, पहाड, पुष्प आदिके दृश्योको देखते हैं तो कहने लगते कि वाह ! कितना प्राकृतिक सौन्दर्य है । तो उस प्राकृतिकके मायने क्या ? अनेक लोग कुदरत कहते हैं, तो वह कुदरत क्या चीज होती है, इसका उत्तर जैन शासनने दिया है । प्रकृति मायने कर्म । जैसे फूल रंग बिरंगे हैं, सुहावने हैं, कई तरहके हैं तो उनका वैसा कर्मका उदय है सो वैसी उनकी रचना हुई है । जैसे यहाँ मनुष्योंको जिनके असाताका, पापका उदय है उनके शरीरके अंग सुहावने नहीं होते । जैसे अंग बताये गए उससे कुछ बिढगे होते हैं । और जिन पुरुषोके पुण्योदय है उनके अंग सुन्दर और सुडौल होते हैं । इसी बात पर सामुद्रिक शास्त्र बने । हाथ देखकर बताया है कि ऐसा भविष्य है । तो हाथमे और क्या बात हुई ? सकल सूरतकी सुन्दरता देखकर शुभपना देखकर उसकी बात करते हैं पुण्योदयकी । अशुभपना देखकर पापके कार्य जैसी बात करते हैं । तो यह प्रकृति कहलाती है । अनेक लोग इसका नाम भाग्य रखते हैं । तो वह भाग्य क्या चीज है ? यही दैव, यही कर्म ।

(४३) दैव और पुरुषार्थके विषयमे—कितने ही लोग एक ऐसा प्रश्न रखते हैं कि भाग्य बडा है कि पुरुषार्थ ? इन दोनोमे विशेष बलवान क्या है ? तो उसका उत्तर यह है कि इस ससारके कामके लिए तो भाग्य बडा है और मोक्षके कामके लिए पुरुषार्थ बडा है । कितने ही लोग दिन भर बडा कठोर परिश्रम करते । लकडहारे, बसियारे, मजदूर आदि और वे कुछ भी खास धन नहीं कमा पाते और कितने ही लोग कुछ भी काम नहीं करते, गद्दे तक्को पर पडे रहा करते हैं नौकर ब्राकर सब काम करते हैं और हजारो लाखोका धन घर बैठे मिलता रहता है । तो यह अन्तर किस बातका है ? यह भाग्यका अन्तर है । जिसने जैसे पहले शुभ परिणाम किया था उसके अनुसार ऐसे ही पुण्य कर्मका बध हुआ कि उसको अब इस भवमे सुगमता बहुत मिल गई है । अच्छा तो यह तो ससारके कामकी बात



है । जो रोजिगारमे या व्यापारमे प्रयत्न करते ही हैं तो वह प्रयत्न मुख्य नहीं है । भाग्यो-  
 दय यदि ठीक है, साताका उदय आता है, पुण्यका उदय मानेको है तो वह प्रयत्न भी उसके  
 अनुकूल बन जायगा, काम कर जायगा, श्री भाग्य पतिकूल है । असाताका तीव्र उदय चल  
 रहा है तो उसका प्रयत्न भी सफल नहीं हो पाता । तो ससारके कामोमे देवकी (भाग्यकी)  
 प्रधानता है और मोक्षके कामोमे पुरुषार्थकी प्रधानता है । वहाँ आत्मपरीक्ष चाहिए । आत्म-  
 श्रद्धान, आत्मध्यान आदि चाहिए । अब थोड़ा बहुत जो संसारमे भाग्य और पुरुषार्थका  
 जोड़ा देखा जाता है कि भाग्य भी होता, पुरुषार्थ भी होता, तो वहाँ यह समझना कि  
 जिसका भाग्य ससारके कामोमे सफल हो जाता तो उसका भाग्य है उस तरहका ठीक तब  
 सफल होता । एक बार ऐसी ही घटना घटी कि दो पुरुष इसी बात पर झगडा करने लगे ।  
 एक कहे कि भाग्य बड़ा है और एक कहे कि पुरुषार्थ बड़ा है और उनका न्याय राजाके पास  
 गया । तो राजाने उन दोनोंको बात सुनी और उनकी परीक्षाके लिए क्या किया कि एक  
 बड़े कमरेमे दोनोंको बंदकर दिया । और उसी कमरेमे कही बहुत ऊपर छिपाकर दो बड़े बड़े  
 लड्डू करीब आधा आधासेरके रख दिया उनको ऐसा छिपा दिया था कि वे आसानीसे दिख  
 नहीं सकते थे । अब दोनों ही दो तीन दिन कमरेमे बंद रहे । कमरेमे कुछ अघेरा सा भी  
 था । कही कुछ सूझना न था । अब वे क्या करें ? भूखसे बड़े हैरान हो गए । आखिर  
 भाग्यवादी तो चुपचाप बैठा रहा और पुरुषार्थवादी अपने पुरुषार्थमे लगा । इधर उधर टटो-  
 लना शुरू कर दिया । सीभाग्यसे उसके हाथ वे दोनों लड्डू लग गये । वह बड़ा खुश हुआ  
 और विचारने लगा देखो मैं ठीक ही कह रहा था कि पुरुषार्थकी प्रधानता है क्योंकि मैंने  
 पुरुषार्थ किया तभी तो ये दो लड्डू मिले । अगर मैं भी इस भाग्यवादी की तरह चुपचाप  
 बैठा रहता तो कहाँसे ये लड्डू मिलते ? सोचा कि अब तो विजय हमारी निश्चित ही है ।  
 कल न्याय होते समय जब राजासे यह बात बतावेंगे तो न्यायमे निश्चय ही हमारी विजय  
 होगी । यह सोचकर उमने एक लड्डू खुद खाया और दूसरा लड्डू उम दूसरे व्यक्तिको भी  
 खिलाया, सोचा कि आखिर यह भी क्यों भूखसे मरे । आखिर विजय तो हमारी निश्चित  
 ही है ऐसा विचार कर एक लड्डू उस दूसरे व्यक्तिको भी खिलाया । दूसरे दिन जब न्याय  
 होने लगा तो पुरुषार्थवादीने अपनी घटना सुनाई और कहा कि देखो मैं कहता ही था कि  
 जगतमे पुरुषार्थकी प्रधानता है भाग्यकी नहीं । तो वह भाग्यवादी बोला—देखो तुमने तो पुरु-  
 षार्थ करके लड्डू खाया और मेरा भाग्य अच्छा था सो बिना पुरुषार्थ किये ही मुझे लड्डू  
 खानेको मिला । आखिर न्याय दिया गया कि जगतके कामोमे देव की (भाग्यकी) प्रधानता  
 है । पुरुषार्थवादीको लड्डू तभी मिला जब कि उसका भाग्य था । तो बात यहाँ यह कह



रहे थे कि इस दैवके जितने भी नाम दिए हैं उनमें कोई अन्तर नहीं है ।

यत्सौख्यदुःखजनक प्राणभृता सचित पुरा कर्म ।

स्मरति पुनरिदानी तद्दैव मुनिभिराख्यातं ॥३४५॥

(४४) दैवका स्वरूप—इस श्लोकमें दैवका स्वरूप बताया है । भाग्य किसे कहते हैं ? इस परिभ्रमण रूप समारम्भ में डूब रहे, घूम रहे जीवोंने जैसे अपने पूर्वजन्ममें या पूर्व समयमें अच्छे या बुरे कर्म किया है, जिनके निमित्तसे उस प्रकारके पुण्य पापकर्म बंधे हैं और जिनके उदयमें सुख या दुःख उत्पन्न होता है तो ऐसे सुख और दुःख उत्पन्न करने वाले पूर्व समयमें जो जीवने कर्म किया है उनको ही लोग वर्तमान कालमें दैव कहते हैं । जो आज सुख या दुःख हो रहा है उसका निमित्त कारण पुण्य पापका उदय है । मगर उस पुण्य पाप का उदय आया कैसे ? पहले बाँधा था तब उदयमें आये और वे पहले बंधे कैसे थे ? इस जीवने अच्छे और बुरे परिणाम किया तब वे कर्म बंधे तो वास्तवमें कर्म क्या कहलाये ? वे भले बुरे भावके कर्म । ये ही वस्तुतः कर्म हैं । कर्म शब्दकी व्युत्पत्तिमें सीधा अर्थ जीवके शुभ अशुभ भावसे लेना है । जो जीवने किया सो कर्म है । अच्छा किया तो अच्छे कर्म, बुरा किया तो बुरे कर्म और जैसा किया उसीका ही यहाँ फल मिलता है । तो सुखी दुःखी होना अपने ही आधीन रहा । यद्यपि तत्काल भी पुण्य पापके उदय निमित्त है सो पराधीन दशा हुई, लेकिन वे पुण्य पापकर्म जो उदयमें आये वे बंधे थे हमारे भावोंके निमित्तसे ही । तो अर्थ यह हुआ कि जैसा हम करते हैं । वैसा हम फल पाते हैं । तो हमारे किएके अनुसार हमको फल मिला करते हैं, तो जो सुख दुःखको उत्पन्न करने वाले कर्म इन प्राणियोंने पहले सचित किया है उस ही को मुनिजन दैव कहते हैं । पूर्वमें किए गए कर्मको ही दैव नामसे कहा जाता है । जिसका जैसा कर्म है उसका वैसा सः... ता है । आजके प्राणी जैसे दुःख पा रहे हैं उसमें अपराध उनके ही किए गए भावका है । तो कर्म कर लेना तो आसान है—खोटे भाव बनें, क्रोधके बनें, घमण्डके बनें, मायाचारके बनें । लोभके बनें, मोहके बनें, विषय-सुखोंके बनें, कैसे ही भाव कर लें, आज तो यह बड़ा सरल लग रहा है, क्योंकि ऐसी योग्यता मिली है, ऐसा पुण्यबध मिला है, मगर जो जैसा करता है उसका फल उसे आगे भोगना पड़ता है । इससे यह सावधानी रखना चाहिये कि हमारे भाव खोटे न चले । चाहे वर्तमान में हम दुःखी हो लें, कुछ कष्ट सह लें, मगर अन्याय न करें, किसीको धोखा न दें । कोई पापके कार्य न करें । यदि ऐसा करते हैं तो उससे विकट पाप कर्मोंका बंध होगा जिससे आगामी कालमें उसका बड़ा खोटा फल भोगना पड़ेगा । वह फिर हटाया जाना बड़ा कठिन होगा । इससे जब हममें सामर्थ्य है कि आज चाहे तो अच्छा भी कर सकते, बुरा भी कर



सकते तो वहाँ यह पिकेक लाना चाहिये कि मुझसे बुरे कर्म न हो और मुझसे जो भी काम हो वे भले ही काम हो । भले काम क्या है ? जो लोग इस ससारसे कामोसे छूट गए, ससार शरीर भोगोसे विरक्त है ऐसे जीवोकी सगति करना, उनका स्मरण करना यह सबसे ऊँचा काम है । फिर सब जीवोको अपने स्वरूपके समान समझना और अपनेमे सामर्थ्य है तो उनके दुःखको दूर करना ये सब भले काम है । तो भले कामोमे रहे और बुरे कामोसे बचे यही हमारे जीवनमे एक विशिष्ट कर्तव्य है ।

दुःख सुखं च लभ्येद् यद्येन यतो यदा तथा यत्र ।

दैवनियोगान्नाप्यं तत्तोन ततस्तदा तथा तत्र ॥३४६॥

(४५) दैव नियोग—जिस जीवने जिस प्रकारसे जिस समय जहाँ पर जितना दुःख व मुख उठाया होगा अर्थात् भोगा होगा उतना ही इस जीवको उससे उसी समय वही पर उसी प्रकार उतना ही दुःख व सुख भाग्यके वशसे मिलेगा । इस छंदमे जीवके परिणामका फल बताया है कि जिस जीवने जैसा सुख दुःख उठाया है उसी प्रकार उसके प्रति भी बर्ताव होता है । जैसा संक्लेश विशुद्ध परिणाम जिस प्रकार जिस जीवने किया उसीके अनुसार उस को कर्मवध होता है और उसीके अनुसार उदय आने पर उसको उसका फल प्राप्त होता है । तो यह एक ऐसी धारा है कि जैसे जो परिणाम करता है उस परिणामके अनुसार ही उसके वध होता है, उसी प्रकारकी अवस्थायें भी प्राप्त होती है । इस कारण जीवका विधाता यह जीव ही स्वयं है । जैसा उसने शरीर पाया है, जैसी इसने स्थिति बाँधी है उसके अनुसार ही उसका परिणाम होगा और उस परिणामके अनुसार उसकी निजमे और पर समागममे व्यवस्था बनेगी । ससारमे जो जीवोकी विचित्रता देखी जाती है, किसीको कैसा ही शरीर मिला, किसीको कैसी ही वेदनायें होती हैं, किसीको किसी प्रकारका सुख समागम प्राप्त होता है वह सब उनके पूर्वकृत परिणामका ही फल है । ऐसा जानकर अपने आपमे यह निर्णय करना चाहिये कि चाहे सासारिक घटना किसी भी प्रकारकी घटती हो पर अपनेको ऐसे विशुद्ध परिणाममे रहना चाहिये कि जिससे तत्काल भी शान्तिका अनुभव हो और भविष्य भी भले प्रकारसे गुजरे ।

यत्कर्म पुरा विहितं यातं जीवस्य पाकमिह किञ्चित् ।

न तदन्यथा विधातुं कथमपि शक्नोऽपि शक्नोति ॥३४७॥

(४६) कर्मका दुर्निवार वेग—पूर्व समयमे जैसे भी कर्म भले हो या बुरे हो, यह जीव कर चुका है । उसके विपरीत यदि कोई इन्द्र भी चाहे कि कोई फेर फार कर सके तो वह भी किसी प्रकार फेर फार नहीं कर सकता । जब कभी सम्बन्धज्ञानका उदय हो और



उसके बलसे पूर्व किए हुए कर्मोंसे भी फेर फार होवे तो भी उस ही जीवके परिणामके कारण हुआ है। उसे कोई दूसरा नहीं कर सकता। यह सम्यग्ज्ञान जिसे कोई विशेष आत्म-परिणाम उत्पन्न नहीं हुआ तो जैसे कर्म किया था वैसे ही फल इस जीवको भोगना पड़ता है। लोकमें भी यह बात प्रसिद्ध है कि जो जैसा बोता है वैसे ही फल पाता है। जैसे जो भाव करता है उसके अनुसार ही वह फल भोगता है। आजके समयमें तो यह विषमता देखी जाती है कि कोई काम तो कर रहा है खोटा कषायीपनेका जैसा और उसके सम्पदा, महल, वैभव, चला आदिक ये सब कुछ बढ़ रहे हैं, तो जो कुछ काल्पनिक सुख साधन मिल रहे हैं वह तो पूर्वकृत पुण्यका फल है, और वर्तमानमें जो खोटे भाव कर रहा है उनका फल वह आगे भोगेगा, क्योंकि वर्तमानमें जो कर्मबध हो रहा है सो पूर्वकृत कर्मके उदयके अनुसार नहीं हो रहा किन्तु वर्तमानमें होने वाले परिणामोंके अनुसार हो रहा है। उसके वर्तमान परिणाम खोटे हैं ही इस कारण खोटा कर्मबध हो रहा और उसके फलमें आगे भी खोटा ही फल प्राप्त होगा। ऐसा जानकर हे विवेकी जनो अपने इन भावोंमें परिणामोंकी उज्ज्वलता रखना चाहिये ताकि अपना भविष्य उज्ज्वल रहे।

धाता जनयति तावत्ललाभभूतं नर त्रिलोकस्य ।

यदि पुनरपि गतबुद्धिर्नाशयति किमस्य तत्कृत्य ॥३४८॥

(४७) दैव द्वारा उत्थान व पतन—यदि यह भाग्य इस पुरुषको तीनो लोकमें शिरोमणि बनाकर अर्थात् दुनियावी दृष्टिमें ऊँचा बनाकर फिर निर्बुद्धि बनाकर इसको नष्ट कर देता है अर्थात् सबसे अधम बना देता है तो इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है, क्योंकि भाग्यके अनुभाग विचित्र होते हैं। कभी कैसे ही कर्मका उदय होना है, कभी खोटे कर्मका उदय होता है। जब यह जीव इस दुनियावी दृष्टिमें शिरोमणि था तब उसका उस प्रकारके साता और पुण्यका उदय था, अब वह उदय अपना समय पाकर खिर गया। अब उदय आया है पापका इसलिए तत्काल ऊँचेसे गिरकर अधम स्थिति इस जीवकी बन जाया करती है। जैसे बताया गया है कि ऊँचासे ऊँचा राजा भी मरकर क्षणभरमें कुत्ता, बिल्ली आदिक पशु बन जाता है और कुत्ता आदिक पशु भी मरण करके क्षणभरमें देवगतिको प्राप्त कर लेता है। तो यह सब अपने किए हुए कर्मोंका ही तो फल है। आज कोई राजा है मगर राज्य वैभवके मदमें आकर अन्याय कर रहा है, अत्याचार करता है, जैसा चाहे जिस चाहे स्त्रीको छेड़ता है, जिस चाहेकी हिंसा करता है, जिस चाहेका परिग्रह लूट लेता है इसके फल में पापकर्मका बंध होता है, जिसके फलमें वह कुत्ता, बिल्ली जैसी निकृष्ट पर्यायोंमें पहुँचता है। कोई जीव कुत्ताकी पर्यायमें है, उसके भी मन है, यदि विवेक जग जाय और अपनी



कर्मनीका पछतावा करे, शुद्ध भावना रखे तो वह मरकर देव होकर उस देव भवके ऐश्वर्यको प्राप्त कर लेता है। तो यह देव किसी पुरुषको लोक शिरोमणि बनाकर फिर निर्वुद्धि बनाकर अधम बना दे तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है।

निहत यस्य मयूखैर्न तमः सतिष्ठने दिगतेऽपि ।

उपयाति सोऽपि नापदि किं त विधिं स्पृशति ॥३४६॥

(४८) देव द्वारा उत्थान पतनका लौकिक वैचित्र्य—लोकमें देखा जाता है कि जैसे सूर्यकी हजारों किरणें हैं, और वह इन किरणों द्वारा दुनियाको प्रकाश देता है, दुनियाका उपकार करता है, बीमारी नष्ट करता है, योग्य मौसम बनाता है ऐसा वह सूर्य जो अंधकार को नष्ट करके उदयाचलपर विराजमान होता है, उच्च बनता है वही सूर्य जिस समय पश्चिम समुद्रमें जाकर डूब जाता है तो क्या उसके साथ देव नहीं रहता ? देखो देवका कैसा परिवर्तन कि जो कभी उदित हुआ और दुनियाकी दृष्टिमें आदर्श माना गया वही दिनके अन्तमें डूब करके अस्तको प्राप्त होता है, एक यह लोकनीतिके अनुसार बात कहा है। पर-मार्थत तो वह सूर्य विमान है, सुमेरु पर्वतके चक्कर लगाता है, कभी यह लोगोको दिखता है कभी नहीं दिखता। जब लोगोको दिखता है तो लोग उसे उदय कहते हैं। जब लोगोकी दृष्टिसे ओझल हो जाता है तो लोग उसे अस्त कहते हैं। इसमें सूर्यका कुछ बिगाड़ नहीं है, वह तो ज्योका त्यो है, वहाँ जो बिगाड़ है वह उसकी आयु है और वह अपनी आयु समाप्त करके उस देव पर्यायको छोड़ देता है। तो वास्तविक अस्त तो उसकी आयुके क्षय होनेपर कहा जाता है, पर लोकरीतिके अनुसार भी यहाँ विचारा गया है कि जो सूर्य उदयको प्राप्त होता है वही शामको ढल जाता है। ऐसी ही कर्मकी दशा सब जीवोपर विचित्र छायी रहती है। जब साताका पुण्यका उदय होता है तब यह जीव नाना सुख साधनोको प्राप्त करता है और जब उसका पुण्य अस्तको प्राप्त हो जाता तो यह ही जीव छोटी दशाको प्राप्त करता है। तो यह सब देवके अनुभागका फल है। इस छन्दमें यह बताया है कि जब सूर्य जैसा प्रतापी माने गएका इतना पतन देखा गया है तो फिर अन्य पुरुषों की तो बात ही क्या है ? दुनियामें जीवों को जो कुछ सुख अथवा दुःख होता है वह सब देवके अनुसार ही होता है।

विपरीते सति घातरि साधनामफल प्रजायते पुंसो ।

दशशतकरोऽपि भानुनिपतति गगनादनवलब. ॥३५॥

(४९) देवके विपरीत होनेपर साधनकी निष्फलता—यदि जीवका, मनुष्यका भाग्य खोटा है, मनुष्यकी इच्छाके प्रतिकूल कर्मका उदय है तो यह हजारों लाखों प्रयत्न कर डाले तो भी अपने चाहे हुए कार्यमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। लोकमें जो भी दृश्याँ देखी



जाती वे सन कर्मोदयके अनुसार हुआ करती हैं, इसी कारण जो कुछ यहाँ दृश्य है वह सब नैमित्तिक कहलाता है। औपाधिक कहलाता है और नैमित्तिक औपाधिक है इसी कारण इसे माया भी कहा करते हैं। तो यदि किसी पुरुषका भाग्य विपरीत है तो वह अपने इष्टकी सिद्धिमें लाखों करोड़ों प्रयत्न कर डाले तो भी उसे सफलता प्राप्त नहीं होती। इस प्रकरणके लिए एक लौकिक दृष्टान्त दिया गया है कि जिस सूर्यके सैकड़ों किरणें हैं ऐसा सूर्य भी जिस समय उसकी अवस्था पूरी हो जाती है, प्रतिकूल भाग्य हो जाता है तो सहायरहितके समान वह आकाशसे गिर पड़ता है। सूर्य प्रतीन्द्र, चन्द्र इन्द्र आयु क्षयके होनेपर ये भी वहाँसे च्युत होते हैं, याने ये आकाशमें कुछ ऊपर चढ़े हुये हैं ये भी मर कर नीचे ही आकर पैदा हुआ करते हैं इसलिए वे आकाशसे गिर पड़ते हैं, ऐसा कहा गया है। ऐसे ही जिन मनुष्योंका भाग्य विपरीत हो गया, चाहे वे चक्री ही क्यों न हो, बड़ेसे बड़े नरेन्द्र नयो न हो, जब भाग्य टेढ़ा है, पापका उदय है तो राज्य भी छिनता है। बुरी तरह मरण होता है और खोटी गति उनको प्राप्त होती है। तो यह सब संसार भाग्य प्रधान है। जिनका जैसा भाग्य हो उन जीवोंको सब कुछ प्राप्त होता है। रही पुरुषार्थकी बात तो पुरुषार्थका प्रयोग अपनी मुक्तिके लिए हुआ करता है न कि संसारकी बातोंमें यह पुरुषार्थ चलता है। हाँ पुरुषार्थ चलता भी है किन्तु दैवके अनुसार चलना है अथवा इसमें कुछ एकान्त भी न करना चाहिये कि सारी सिद्धियाँ भाग्यसे ही होती हैं। ये सारी सिद्धियाँ पुरुषार्थसे ही होती हैं। यदि यह एकान्त हठ किया जाय कि सारी सिद्धियाँ भाग्यसे ही होती हैं तो भला बतलावो जिस भाग्यसे सिद्धियाँ हो रही हैं वह भाग्य बना कैसे था? वह भाग्य बना था जीवोंके परिणाम के अनुसार। यह जीवके परिणामका ही तो पौरुष है। तो पौरुषसे ही तो भाग्य बना, भाग्य से सिद्धियाँ हुई तो इसके मायने यह है कि इस जीवने जैसे पहले भावरूपी पौरुष किया था उसके अनुसार सिद्धि हुई। यदि कोई यह हठ करे कि सारी सिद्धियाँ पौरुषसे ही होती हैं। संसारमें पौरुष तो सभी जीव करते हैं, घसियारे, लकड़हारे वगैरह बड़े प्रयत्न करते हैं पर उनको वाञ्छित कार्योंकी सिद्धि क्यों नहीं होती? इसलिए संसारमें तत्काल तो दैवके अनुसार बात है। उस दैवको बनाने वाला यह पुण्यका पौरुष है। तात्पर्य यह है कि दुनियाम जो कुछ होता है वह सब दैवके अनुसार हो रहा है।

यत्कुर्वन्नपि नित्यं कृत्यं पुरुषो न वाञ्छितं लभते ।

तत्रायशो विधातुर्मुनयो न वदति देहभृन्ः ॥३५१॥

(५०) दैवके विपरीत होनेपर प्रयत्नकी निष्फलता—किन्नी कार्यकी सिद्धिके लिए यह मनुष्य रात दिन परिश्रम करता है तिस पर भी उसका प्रयत्न सफल नहीं हो पाता। इस विषयमें मुनिजन दैवका ही दोष बतलाते हैं। इसमें मनुष्यका दोष नहीं है। मनुष्यका कर्तव्य तो अपने अभीष्ट कार्यकी सिद्धिके लिए चेष्टायें करते रहना है। तो यह मनुष्य चेष्टायें



करता ही है। यहाँ भी यह देखा जाता कि कोई मनुष्य भाग्यके भरोसे बैठा नहीं रहता। भाग्य कोसा है इसकी ओर दृष्टि नहीं देता, किन्तु जिस कार्यके करनेकी बात मनमें आयी है उसकी सिद्धिके लिए चेष्टायें करता रहता है। मनुष्यका जो कर्तव्य है अपने कार्यसिद्धिके लिए चेष्टायें करना वह बराबर कर रहा है और उसका फल मिले, न मिले, कैसे मिले यह सब दैवके आधीन है। जब ऐसी स्थिति है तो यह मनुष्य अपना कर्तव्य चुका रहा है याने कर्तव्य तो पूरा कर रहा है और दैव फल नहीं दे रहा तो इसमें मनुष्यका दोष नहीं कहा जा सकता। यह तो भाग्यका ही दोष कहा जायगा। मनुष्यका कार्य यत्न करना है। उसको यहाँ दुनियावी ढंगसे बतला रहे हैं कि ससारमें सुख साधनोके लिए यह मनुष्य प्रयत्न करता है, यह ही उसका पुरुषार्थ कहा जाता है। तो मनुष्य पुरुषार्थ करे, दैवके भरोसे न बैठा रहे दैव अनुकूल होगा तो इसके थोड़ेसे प्रयाससे ही सब काम बनेगा। और अगर दैव अनुकूल नहीं है तो कितना ही यत्न करने पर भी कार्यकी सिद्धि नहीं होती। इसमें मनुष्यका दोष न कहा जायगा। यह तो दैवका ही दोष कहा जा सकेगा। साराश यह है कि ससारमें जो भले काम हैं उनके लिए अपना प्रयत्न बनाये रहना चाहिए। फल क्या होता है इसका विचार भी न करना चाहिये अथवा जो हो सो हो। तथा सर्वोत्कृष्ट बात तो यह है कि ससारके कार्योंके लिए भी प्रयत्न क्यों किया जाय? प्रयत्न करना चाहिये आत्माके शाश्वत आनन्द और विकास पानेका। वह है सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्यरूप रत्नत्रय। उसके प्रयासमें जो विवेकी पुरुष रहता है उसका पुरुषार्थ सच्चा पुरुषार्थ है।

बांधवमध्येऽपि जनो दुःखानि समेति पापपाकेन ।

पुण्येन वैरिसदन यातोऽपि न मुच्यते सौख्यं ॥३५२॥

(५१) दैवकी अनुकूलतामें बैरियोके मध्यमें भी समृद्धि तथा दैवकी प्रतिकूलतामें बान्धवोके मध्यमें भी विपत्ति—जिस जीवका जिस समय भाग्य अनुकूल होता है, पुण्यका उदय होता है उस समय बंधुवोके बीच भी रह रहे हो तो भी नाना प्रकारके कष्ट उठाना पड़ता है। ऐसी घटनायें अनेक जगह देखनेको मिल रही हैं। पुराणोंमें भी श्रीकृष्ण नारायण का पुत्र प्रद्युम्न जिसके कि पुण्यका उदय था, जो कालसम्बर राजाके यहाँ पला था, उसके अनेक पुत्रोंने प्रद्युम्नको नष्ट करनेकी चेष्टा की। खोटी खोटी बावडियोपर ले गए, कहीं गुफाओं में ले गए, जहाँ मृत्यु होनेमें कोई शंका न माना जाता था, लेकिन वहाँ जाकर भी प्रद्युम्नने नाना विद्यायें प्राप्त की, नाना सम्पत्तियाँ प्राप्त की। यह तो पुण्यके उदयका फल है। जैसे किसीके पापका उदय आया तो वह बंधुवोके मध्य भी रहकर उन्हीं बंधुवो द्वारा वह कष्ट पाता रहा। राजा श्रेणिक बड़े प्रतापी राजा थे लेकिन जब उनके पापका उदय आया तो



अपने ही पुत्र कुणिकके द्वारा कैंसी ही यातनाओंको सहते रहे । तो उस जीवके जैसा पाप पुण्यका उदय होता है उसके अनुसार उसे सुख दुःख भोगने पडते है । उन पाप पुण्य कर्मोंको बाँधा किसने ? बाँधे तो अपने आप ही याने कार्माणवर्गणावोंमे कर्मत्व परिणति आयी मगर यह जीवके परिणामका निमित्त पाकर ही आयो । इसलिए मूलमे देखा जाय तो जीवके सुख दुःख आदिक सब बातों का, घटनाओं का कारण जीवका ही परिणाम है । तो इस छन्दमे यह बताया गया है कि जब जीव पापके उदयसे घिर जाता है तो बधुवोंके बीच रहकर भी उन्ही बधुवोंके द्वारा दुःख पाता है, और जब पुण्यका उदय होता है तो बैरियोंके घेरेमे रहकर भी उन्हीके कारण, उन्हीकी करतूत द्वारा नाना प्रकारकी सुख समृद्धियोंसे भरपूर हो जाता है ।

पुरुषस्य भाग्य समये पतितो बज्रोऽपि जायते कुसुम ।

कुसुममपि भाग्यविरहे बज्रादपि निष्ठर भवति ॥३५३॥

(५२) देवकी अनुकूलता व प्रतिकूलताके अन्तर — जब पुरुषका भाग्य अनुकूल रहता है उस समय इसके सिरपर बज्र भी आ पडे तो भी वह फूलकी तरह हो जाता है । एक कथानक है कि वारिसेण मुनि जब ध्यानस्थ थे उस समयकी घटना है कि कोई अजन चोर किसी रानीका जगमगाता हार चुराकर लिये जा रहा था । तो अजन चोरमे इतनी कला थी कि उस पुरुषको कोई न देख सकता था अंजन लगानेके कारण, पर वह हार तो चमकता ही था । उसे देखकर कोतवालने पीछा किया । अजन चोर भागता गया । भागते भागते जब देखा कि अब कोतवाल पास आने वाला है तो उसने वह हार वारिसेण मुनिके आगे डाल दिया और वह स्वयं आगे भागता चला गया । जब कोतवालने आकर देखा कि यह हार इसके सामने पडा है तो उसे बडा गुस्सा आया कि यह चोर हार चुरा लाया और आरोपसे बचनेके लिए इसने मुनिका भेष धारण कर लिया । आखिर वह घटना राजाके पास तक पहुंच गई और राजाने उसे प्राणदण्डकी आज्ञा दे दी । तो वे चाण्डाल लोग आये और वारिसेण पर तलवार मारने लगे । जितनी बार तलवार चलाया उतनी बार वह फूलमाला बन गई । ऐसी अन्य प्रकारकी भी घटनायें होती हैं कि जब भाग्य अनुकूल होता है तो बड़ी-बड़ी विपत्तियाँ भी उसपर विराजे तो भी फूलदत्त हो जाती । प्राणघातक न होकर सुखदायक हो जाती है । यह इसका अर्थ है । जब इस जीवके अशुभ भाग्यका उदय रहता है उस समय फूल भी इसके ऊपर गिरे तो वे भी यज्ज्वत् बन जाते और बज्रकी तरह प्राण लेकर हो छोडते है । असाताका, पापका उदय यानेपर बड़ी-बड़ी उदाये की गई बधुवों द्वारा मगर वे घातक ही सिद्ध हुई । जैसे एक अकृतपुण्य पुत्र या राजाका, तो उसके उत्पन्न होने ही राज्य मे विरोध होने लगा । प्रजाने विनती की कि इसे आप राज्यसे बाहर कर दीजिए । आखिर



राजाने उसे राज्यसे अलग तो किया, पर वह प्रिय था, सो उसके साथ उसको माँ साथ गई और राजाने अनेक घन भण्डार साथ लगा दिया कि इस पुत्रको कही तकलीफ न हो, पर वे मोहरें आग बन गई, अनाजके दाने खिर गए। पासमे कुछ न रहा, ऐसी भी स्थितियाँ हो जाती हैं। तो जगतमे जो कुछ भी सुख दुःख हो रहे है वह सब दैवका प्रभाव है। इस दैव को किसी दूसरेने नहीं बनाया। यह जीव ही अपने भावोके द्वारा बनाता है।

किं सुखदुःखनिमित्तं मनुजोऽयं खिद्यते गतमनस्कः ।

परिणमति विधिविनिमित्तमनुभावां किं वितर्केण ॥३५४॥

(५३) सुख दुःखकी विधिविनिमित्तता जानकर उनमे हर्ष विषाद न करनेका कर्तव्य—जगतमे जो भी मनुष्य खेद खिन्न होते है, अनक चिन्तावोमे पड जाते है रात दिन सुख दुःखके निमित्त जुटते रहते हैं उन सगतियोमे रहकर निरन्तर विषाद करते है। वे भूल गए कि विषाद चिन्ता करना किस प्रयोजनके लिए है। ससारमे जितने भी सुख दुःख है वे सब दैवाधीन है।- भाग्यके वश होते है, ऐसा जानकर उन्हे सतोष धारण करना चाहिये था, लेकिन यथार्थता भूलकर निरन्तर चिन्तामग्न रहा करते है। वास्तविकता यह है कि जगतमे जितने भी संयोग वियोग और इन दृश्य पदार्थोंका परिणामन है यह सब कर्मोदयका निमित्त पाकर हुआ करता है। जीवके पास सम्पदा आये, यह साता उदयके निमित्तसे होता है जीवसे इष्टका वियोग हो जाय यह असाताके उदयके निमित्तसे होता है। निमित्तनैमित्तिक भाव जीव के परिणामनमे, विकृत भावोमे इन कर्मोंके उदय हैं। जैसे कि कर्मोंके वधमे निमित्त कारण जीवके शुभ अशुभ भाव है। जितना भी विसम परिणामन है वह सब नैमित्तिक हुआ करता है। निमित्त बिना स्वयं सहज शक्तिसे अपने आप ही होने वाला परिणामन विषम नहीं हुआ करता। वह सम ही हुआ करता। जैसे पुरुषका ज्ञान दर्शन आनन्द आदिक परिणामन सम है, वहाँ विसमता नहीं है। रागद्वेष सुख दुःख कितनी तरहके पाये जाते है और अभी सुख हो रहा था अब दुःख होने लगा। अभी शुद्ध परिणाम ये अब क्रूर परिणाम होने लगे, इतनी जो विभिन्नता है, विसमता है वह नैमित्तिक ही होती है, स्वाभाविक नहीं होती। स्वभावतः तो एक समान परिणामन चलता है। तो जगतमे इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, सही शरीर मिलना, रोगादिक होना, ये सारी विसमतायें ही तो है, इसका कारण पुण्य पापका उदय है। ऐसा जानकर इनका ज्ञाताद्रष्टा रहना चाहिए, चिन्ता करनेकी क्या जरूरत है ? विकारसे भिन्न ज्ञानस्वरूप अपनेको देखें और चिन्तासे मुक्त होवें।

दिशि विदिशि वियति शिखरिणि संयति गहने वनेऽपि याताना ।

योजयति विधिरभोष्ट जन्मवतामभिमुखीभूतः ॥ ३५५ ॥



(५४) पुण्योदयमें सर्वत्र अभीष्ट सिद्धि—जिस समय दैव इस जीवके अनुकूल रहता है उस समय चाहे यह जीव किसी भी दिशामे हो, किसी भी विदिशामे रह रहा हो, वह वहाँसे अपनी अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करता है। किसी विशेष स्थानमे रहनेसे सुख दुःख नहीं है। सुख दुःख है पाप पुण्यके उदयमे। चाहे यह मनुष्य पर्वतके ऊँचे शिखरपर बस रहा हो, चाहे गहन भयानक वनमे हो, यदि इसके पुण्यका उदय है तो इस जीवके सब प्रकारके अभीष्ट की सिद्धियां होती हैं। कोई बैरी इसे हरकर किसी जगह ले जाय, पर्वतपर ले जाय या भयानक वनमे भी फेंक दे, किन्तु उसके पुण्यका उदय है तो वहाँ ही ऐसा सुयोग प्राप्त होगा कि यह जीव अभीष्ट सिद्धिको प्राप्त होगा। ऐसे अनेक दृष्टान्त पुराणो मे पाये जाते हैं, और देखनेमे भी आते है। यह जीव चाहे युद्धमे भी पहुँचा हो, यदि पुण्यका उदय है तो वहाँ भी इसको अभीष्ट कार्योकी सिद्धि होती है। तो लोकमें जो कुछ भी सुख साधन दिखाई देते हैं, जिन्हे लोग चाहते है वे सब सुख साधन दैवके अनुकूल हुआ करते है, पर यहाँ यह न भूलना चाहिए कि वह दैव बनाया गया है जीवोके भावोके द्वारा ही। इसलिए सांसारिक सुखोका भी कारण इस जीवको हस्तगत है याने इस जीवके ही आधीन है। यदि यह जीव अपने परिणाम विशुद्ध रखे तो उसका फल मिलनेमे चाहे कुछ विलम्ब भी हो, पूर्वकृत पापकर्मका उदय आनेसे उसे उसका फल अभी नहीं मिल पा रहा है, लेकिन यह निश्चित है कि निर्मल परिणामका फल इस जीवको शुद्ध हो प्राप्त होगा। एक चक्रवर्तीकी पुत्री जिसकी सुन्दरता पर मुग्ध होकर कोई विद्याधर उसे हरे लिए जा रहा था पर उसके पीछे बहुत लोग लग गए। परिस्थितिवश उस कन्याको एक भयानक जंगलमे विद्याधरने छोड़ दिया। तत्काल तो बड़े दुःखका वह स्थान था। भयानक जीव जतुवोके बीच उसका जीवित रहना अत्यन्त मुश्किल था। वहाँ पर भी उस पुत्रीने अपना साहस बनाया अपने परिणाम निर्मल किया। अतः, तप आदिक साधनाओमे रहने लगी, ऐसे उसके सैकड़ो वर्ष व्यतीत हुए। और अन्तमे एक अजगर सर्पने उसको ग्रस लिया। और सुयोग ऐसा हुआ कि उस कन्याका पिता चक्रवर्ती उसकी तलाशमे चलते चलते उसी जंगलमे पहुँचा और उसने अपनी पुत्रीको अजगरके मुखमे देखा तो चक्रवर्तीने उस अजगरको मारकर अपनी कन्या उससे छुड़ाना चाहा, पर उस समय पुत्रीने मना किया कि पिताजी इस बेचारे अजगरको न मारो। आखिर वह पुत्री गुजर गई और मरकर उत्तम गतिको प्राप्त कर फिर विशाल्या हुई, जिसका पुण्य प्रताप इतना विशेष था कि जिसके नहाय हुए जलको छोट यदि किसी पर पड़ जाय तो उसके असाधारण रोग भी दूर हो जाते थे, यह उस अजगरको अभयदान देनेका फल मिला। सैकड़ो हजारो वर्ष तपश्चरण करनेका फल मिला। तो कोई जीव अपने निर्मल परिणाम



रखता है तो उसकी निर्मलताका फल उसे अवश्य मिलता है । इस कारण कन्याण चाहने वाले पुरुषोका कतव्य है कि प्रत्येक घटनामे अपने परिणामोको न्यायके अनुकूल रखें, दयासे भरा हुआ रखे, किसीका बुरा न विचारें, अच्छे परिणामोका फल अच्छा ही मिलता है और वही संसारमे यह सब देखा जा रहा है । इस कारण आत्मपरिचय करके अपने परिणामोकी सावधानीमे अपना जीवन बिताना चाहिये ।

यदनीतिमतां लक्ष्मीर्यदपथ्यनिषेविणां च कल्यत्व ।

अनुभीयते विधातुः स्वेच्छाकारित्वमेतेन ॥३५६॥

(५५) दैव द्वारा नीतिका उल्लंघन—यह दैव बड़ा ही स्वच्छद प्रवर्तन वाला है । इसे अलंकार रूपमे आचार्य कह रहे हैं कि इस दैवके मनमे जो बग्त आती है उसे ही कर डालता है अर्थात् स्थिति पाकर उदयके समय अथवा उदीर्णके समय जो अनुभाग खिलता है उसके अनुकूल जीवमे चेष्टाये हो जाती है । देखिये—न्यायसिद्ध बात तो यह है कि जो लोग नीति पर चलने वाले हैं, योग्य आचरणसे रहने वाले हैं उन्हें ही धनवान किया जाना चाहिये, पर विधिकी गति विचित्र है । नीति न्यायपर चलने वाले योग्य आचरणसे रहने वाले लोग दरिद्र पाये जाते हैं । वैसे इस बातकी प्रसिद्धि भी है कि लक्ष्मी और सरस्वतीका परस्पर वैर है । जहाँ सरस्वती है, बुद्धि है वहाँ लक्ष्मी नहीं है । और जहाँ बुद्धि नहीं वहाँ ही लक्ष्मी देखी जाती है । तो यह भाग्यकी विचित्रता ही तो है । किस उदयकी वहाँ बात चल रही है । कभी बुद्धिमान भी धनवान देखे जाते । तो वह दैवका स्वच्छदाचारपना है । देखिये—जो लोग पथ्यसे रहते हैं, सयम नियम अनुसार आहार करने वाले होते हैं उन्हें तो नीरोग बनाये रहना चाहिए । यह तो न्याय नीतिकी बात, परन्तु दैवकी छटा विचित्र है । मीमासा आहार विहार करने वाले भी रोगी रहें और यथा तथा भक्ष्य अभक्ष्यका विवेक न रखने वाले लोग तदुरुस्त रहे तो यह दैवगतिकी विचित्रता ही तो है, इसीलिए यह कहा जाना है कि यह दैव स्वच्छद है । इसके मनमे कुछ और ही बात रहती है । यह अन्यायसे चलने वालोको धनवान बना दे, विरुद्ध आहार विहार करने वालेको निरोग बना दे । इस चारित्र मे यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि यह दैव स्वच्छेकारित्व है ।

जलधिगतोपि न कश्चित्कश्चित्तटगोपि रत्नमुपयाति ।

पुण्यविपाकान्मर्त्यो मत्वेति विमुच्यतां खेदः ॥३५७॥

(५६) घटनाओको दैवलीला जानकर उनमे खेद न करनेका कर्तव्य—जगतमे जो कुछ भी विचित्र कार्य हो रहे हैं वह सब पाप और पुण्यकी महिमा है, उसमे जीवने क्या किया ? वयो यह जीव खेद खिन्न होता है । यह तो अमूर्त ज्ञानमात्र अपने सत्त्वमात्र है ।



इसकी जो निज वृत्ति है उसका पहिचान करे और अपने आपके स्वरूपमें आत्मत्व अनुभव करें, सारे कष्ट इसके खतम । वैज्ञानिक विधिसे यह हो रहा है कि जो पूर्ववद्ध कर्म है उनमें अनुभाग पड़ा हुआ है, उनका जब उदय उदीर्णकाल आता है तो उस समय जीवके उपयोग में कुछ विकार की छाया पड़ती है उसे यह अपना लेता है, दुःखी होता है । तो यह अपनाये नहीं, भले हों कुछ भूलके, वह सब बाह्य तत्त्व है, मेरे स्वरूपकी निजकी चीज नहीं है । स्वतः सिद्ध नहीं है, ऐसा ज्ञान करके उसे न अपनाये, उसमें खेदकी क्या बात है ? मगर यह जीव अपने स्वरूपकी सम्हाल नहीं करता और विचित्रतायें पाप पुण्यके उदयसे जो हो रही है उनमें ही यह अपना सुधार बिगाड़ देखता है, सो देखिये—कोई मनुष्य तो समुद्रके अन्दर डुबकियाँ लगा रहा रत्न खोजनेके लिए, पर रत्न नहीं पाता, और कोई पुरुष समुद्रमें डुबकी लगाये बिना ही केवल समुद्रके तटपर बैठा है और बैठे-बैठे ही रत्न पा लेता है । तो यह सब पुण्य पापकी ही तो महिमा है । सो इस सबको पुण्य पापकी महिमा जानना चाहिये और हर्ष विषाद तज देना चाहिए । लोग खेद अधिक किया करते हैं । इष्ट सामग्री न मिले तो खेद करने लगते । कदाचित् इष्ट सामग्री मिल गई तो सुख मानने लगते हैं, अपराध दोनों ही हैं । विवेकी जन बाह्यपदार्थोंके मिलनेपर वे अपना कुछ सुधार बिगाड़ नहीं समझते । बाह्य पदार्थोंके बिछुड़नेपर अपना कुछ बिगाड़ नहीं समझते हैं । आत्माका सुधार बिगाड़ मूलमें यह है कि जब आत्माको अपने सहज ज्ञानज्योति स्वरूपकी सुध है और उस ही में अपना आग्रह बनाया है कि मैं यह हूँ, ऐसा ही ज्ञानमात्र अपनेको अनुभव रहा है उस समय उसको कोई संकट नहीं है । और जब अपने स्वरूपकी सुध छोड़कर जो बाह्यतत्त्व है, विकार है उनको अपना रहा है और उसी प्रेरणावश इन भिन्न बाह्य पदार्थोंकी भी सुधार बिगाड़ करना चाहता है, पर इसमें सारा संकट है । सो हे विवेकी जन जगतमें जो कुछ भी अच्छे बुरे परिणाम नजर आ रहे हैं, समृद्धि विपत्ति जो कुछ ऊपर बीत रही है वह सब पाप पुण्यकी महिमा है, ऐसा जानकर खेद छोड़ देना चाहिये ।

सुखमसुखं च विषत्ते जीवानां यत्र तत्र जातानां ।

कर्मैव पुरा चरित कस्तच्छक्नोति वारयितु ॥३५८॥

(५७) कर्मफलप्रदानकाले व्यसृज्यता—ससारमें ये जीव उत्पन्न हो रहे, मर रहे, एक भवको छोड़ रहे दूसरे भवको धारण कर रहे, यह ही समस्त जीवोंकी इस संसारमें रीति चल रही है । इस ही का नाम ससार है । नया शरीर धारण किया, कुछ दिन तक यह शरीर रहा, फिर नया शरीर धारण किया, इस परिपाटीको ही ससार कहते हैं । तो संसारमें उत्पन्न हो रहे, यत्र तत्र जन्म रहे इन जीवोंको सुख दुःख सब कुछ यह देव ही प्रदान करता



है। जब जैसे पाप पुण्यका उदय होता है उसके अनुसार यह जीव अपने भाव करके स्वयं सुखी दुःखी होता है। यद्यपि एक पदार्थ दूसरे पदार्थका परिणामन नहीं करता, फिर भी यह तो देखा ही जाता है कि कोई पदार्थ यदि स्वभावके प्रतिकूल परिणाम रहा है तो वह किसी परपदार्थका निमित्त पाकर ही परिणाम रहा है। यदि बाह्य अर्थका निमित्त पाये बिना कोई विसम परिणामन कर ले तो वह तो स्वभाव बन बैठेगा, फिर वह स्वभाव कैसे मिट सकता? तो यही पद्धति यहाँ हो रही है। जीवने शुभ अशुभ परिणाम किया। उसका निमित्त पाकर कामणिवर्गणामे कर्मत्व आ गया। अब जब उन कर्मोंका उदयकाल आता है अथवा उदीर्णा होती है उस कालमे यह जीव स्वयं अपनेमे कल्पनायें करता हुआ सुखी दुःखी होता रहता है। इसीको उपचार भाषामे कहा जाता है कि यह 'दैव ही इस जीवको सुख दुःख सब कुछ प्रदान करता है। अन्य कोई नहीं। और उसको सामर्थ्यको कोई रोक भी नहीं सकता। जो भाग्य जिसका जिस उदयमे आ रहा है उसे हटानेके लिए कौन समर्थ है। हाँ उदयक्षणसे पहले कर्म हटाये जा सकते, परिवर्तित किए जा सकते मगर वास्तविक बहुत ऊँचे तत्त्वज्ञान की आवश्यकता है, यह जीव अपने आपकी सुध लेता है, अपने आत्मामे ही रहे तो इस स्थितिके निमित्तसे कर्मोंमे परिवर्तन उपशम, क्षयोपशम क्षय आदिक होते रहते हैं, किन्तु प्रायः जिसने जमा कर्म किया वह उदयमे आता है। उसे कौन रोकनेमें समर्थ है? तो जगत का सारा परिणाम पाप पुण्यका फल जानकर उसमे अपना कर्तृत्व मत लगायें। मैं तो केवल ज्ञानभाव मात्र हूँ। मैं इन समग्र पदार्थोंका, घटनावोका करने वाला नहीं हूँ। यह सब भाग्य लीला चल रही है। मैं तो विशुद्ध ज्ञानमात्र हूँ ऐसी भावना करनी चाहिए।

द्वीपे चात्र समुद्रे धरणीधरमस्तके दिशामते ।

यान्तं कूपेपि विधी रत्नं योजयति जन्मवतां ॥३५६॥

(५८) पुण्योदयमे सर्वत्र लाभ—इन प्राणियोका जिनका कि भाग्य अनुकूल है उनको सर्व समृद्धि सहज प्राप्त हो जाती है। कोई द्वीप समुद्रमे कहीं पड़ा हुआ रत्न हो, पर्वतकी शिखावोमे, गुफावोमे, दिशावोके अन्तमे कुर्वेके अन्दर भी गिरा हुआ रत्न हो वे सब उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। यह सब दैवका चमत्कार है। ऐसा निमित्तनैमित्तिक योग है, है वस्तु सर्व स्वतंत्र अर्थात् किसी वस्तुरूप अन्य कोई न परिणाम पायगा, मगर यह योग लगा हुआ है कि पदार्थोंमे विकार परिणामन हो रहा है तो वह किसी अन्य वस्तुका निमित्त पाकर हो रहा है। तो जैसे तीर्थंकर होने वाले आत्माका उस भवमें आगमन हुआ अर्थात् तीर्थंकरका जन्म हुआ तो जन्मते ही कहीं भवनवासियोके यहाँ घटा बजने लगता, कहीं झंझनाव होने लगता, तो इन सबको कौन करने जाता है? कैसा निमित्तनैमित्तिक योग है कि पुण्यका उदय उस



आत्मार्थे आ रहा है अर्थात् वह पुण्यकर्म निकल रहा है और इतनी दूर दूर ऐसी ऐसी घटनायें चल रही हैं, यह सब निमित्तानिमित्तक योग पुण्योदय है। पुण्योदय होनेपर कितनी ही दूर कुछ भी समृद्धि हो, किसी न किसी प्रकार इसके पास आ जानी है अथवा यह पुरुष कैसे उन सम्पदाओंके पास पहुंच जाता है, यह कोई जान-बूझकर करे तो नहीं हो सकता। तो जिनका भाग्य अनुकूल है उन जीवोंको हर जगह समृद्धिको प्राप्ति होती है और जिनका भाग्य प्रतिकूल है उनके हाथपर रखे हुए भी रत्न नष्ट हो जाते हैं।

विपदोपि पुण्यभाजा जायते संपदोऽत्र जन्मवतां ।

पापविपाकाद्विपदो जायते सपदोऽपि सदा ॥३६०॥

(५६) पुण्योदयसे विपत्तिसे भी संपात्ति तथा पापोदयसे संपत्तिसे भी विपत्ति—पुण्य के उदयसे इस ससारमें जीवोंपर आयी हुई विपत्तियाँ भी सम्पत्तियाँ हों जाती हैं। जैसे श्रीपालका कथानक प्रसिद्ध है कि उसे समुद्रमें धवल सेठने उसको तटोपर आसक्त होकर समुद्र में ढकेल दिया था। जयधवलने यह मनमें समझ लिया कि इतने विशाल गहरे समुद्रमें यह श्रीपाल बच नहीं सकता। इतनी बड़ी विपत्ति श्रीपालपर डाली गई फिर भी उसके पुण्यका उदय था, किसी काठके सहारे वह समुद्रके एक किनारे लग ही गया और समुद्रके तटपर वृक्ष के नीचे सो रहा था, वहाँ उस देशका राजा आया और अपने पूर्व सकल्पके अनुसार उसे प्राचा राज्य दे दिया और अपनी पुत्रीसे उसका विवाह कर दिया। और जब जीवके पापका उदय आता है तो सम्पत्ति भी विपत्ति बन जाती है। आजकल भी देखा जाता है कि कोई किसी राष्ट्र का मालिक बन गया, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बन गया और उसके विरोधी तो अनेक होते ही हैं, कोई यदि क्रूर विरुद्ध पार्टीका हो तो वह दाव पाकर उसे भी क्या, उसके वंशके भी वंश समाप्त कर डालता है। तो ऐसी बड़ी विपत्तिका कारण सम्पत्ति ही तो रही। बड़े-बड़े धनिक पुरुष लूटे जाते हैं जहाँ लुटेरों द्वारा जानसे मार डाले जाते हैं तो वहाँ पापका उदय आया और उसकी सम्पत्ति विपत्ति बन गई। तो जीवके जब पापका उदय आता है तो सम्पत्तियाँ भी विपत्तियाँ बन जाती हैं। बुद्धिमान् पुरुष वह है जो पुण्यके उदयमें हर्ष नहीं मानता और पापके उदयमें विषाद नहीं मानता। इन सारी घटनाओंको देवकृत अर्थात् भाग्य के निमित्तसे हुई है ऐसा जानता है और उन घटनाओंमें व्यामुग्ध न होकर अपने सहज आत्मस्वरूपकी श्रद्धामें बना रहता है, अपनेको समय समयपर ज्ञानज्योतिमान् अनुभवता हुआ अलौकिक आनन्द पाता है।

चिञ्चयति यन्मयूरान् हरितयति शुकान् वक्रान् सितीकुरुते ।

कर्मैव तत्करिष्यति सुखासुख किं मनःखेदः ॥ ३६१ ॥



(५६) कर्मका विचित्र कर्म—इस संसारमे जैसा जो प्राणी शरीर धारण किए हुए हैं वे सब दैवके उदयमे बने हुए हैं। कोई मनुष्य बना, कोई नारकी तिर्यञ्च बना, देव बना, उनको उस प्रकारका शरीर मिला तो उनके उस प्रकारके नामकर्मका उदय है। एक एक जातिमे भी कितनी ही उपजातियां हो जाती हैं। कितनी ही तरहकी सकल प्रकृतियां बन जाती हैं, वे सब दैवकृत समझना चाहिये। पक्षियों मे कितनी ही तरहके रंगरूप आकार प्रकार देखे जाते हैं, रंग बिरंगे उनके पंख होते हैं। तोते हरे रंग वाले होते हैं, बगले सफेद होते हैं। तो ऐसी ऐसी विसमतायें भी उस उस प्रकारके नामकर्मके उदयसे हुई हैं। तो संसार मे जो भी दिख रहा है वह सब दैवका प्रसाद है। जिस जीवके जैसे जो कर्म बँधे हुए हैं उसके उदयके अनुसार बाहरमे शरीरकी रचना होती है और अन्दरमे उस उस प्रकारके परिणाम हुआ करते हैं। तो जितने ये विषम परिणाम हैं चाहे आन्तरिक हो, चाहे शारीरिक हो, ये सब स्वभाव नहीं हैं, पर आत्माका अधिकार नहीं है। ये सब दैवके निमित्तसे हुए हैं। इन सबको बाह्य समझना और इनमे उपेक्षा करना इसीमे ही पुरुषोका वास्तविक विवेक है। जो बाहरी शरीर, वचन बना हुआ है वह तो प्रकट पौद्गलिक है। उससे तो निराला ही है यह आत्मतत्त्व, पर अन्दरमे जो रागद्वेष सुख दुःख परिणाम उत्पन्न होते हैं ये परिणाम भी कर्म-कृत विकार हैं, जीवके स्वाभाविक भाव नहीं हैं। यद्यपि ये परिणाम जीव उपादानके हैं, कहीं यह परिणति कर्मकी नहीं हो गई, हा कर्मकी परिणति भी ऐसी ही है। और उस ही प्रकार की छाया पड़ी हुई है, लेकिन उसे प्रपनाना, उसका लगाव रखना यह तो जीवका ही विकार है। तो ये सब विकार भी नैमित्तिक हैं। आत्माके स्वभावसे उत्पन्न नहीं हुए हैं, इस कारण इन विकारोंसे भी उपेक्षा करना और आत्माके सहज ज्ञानज्योति स्वरूपमे ही आत्मत्वका अनुभवना हम आपका मुख्य कर्तव्य है।

अन्यत्कृत्यं मनुजश्चितयति दिवानिशां विशुद्धधिया ।

वेधा विदधात्यन्यत्स्वामी च न शक्यते घृत् ॥ ३६२ ॥

(६०) दैवका अपने जनकपर आक्रमण—इस दैवकी बड़ी विचित्रता है कि यह दैव जीवके परिणामों द्वारा ही तो उत्पन्न हुआ है फिर भी यह देव इस जीवके ऊपर अपना स्वामित्व चलाता है। कर्मबन्ध हुआ इसका अर्थ यह है कि कामणिवर्गणा जातिके पौद्गलिक स्कंधोमे कर्मत्वभवस्था आयी है और वह कितने समय तक कर्मत्व अवस्था रहगी और किस जातिका फल देनेका निमित्त बनेगा और कितनी ताकतके साथ इसमे अनुभाग पड़ा है, यह सब भी बधन हुआ है। यह सब कुछ बधन जीवके कषाय परिणामके अनुसार हुआ है। तो कर्मोंको इस जीवने ही तो पंदा किया। यदि जीवके भाव न हो उस प्रकार तो कर्म कैसे



बनें ? तो इन कर्मोंको जीवने ही उत्पन्न किया । अब उत्पन्न हुए बाद इसका उदय उदीर्ण आती है तब यह जीव विवश हो जाता है और इस जीवपर मानो इस दैवका ही स्वामित्व चल रहा है । तभी तो देखो इस दैवको उत्पन्न करने वाला मनुष्य करना तो कुछ चाहता है और करना कुछ और पड़ता है । वास्तविकता तो यह होती कि यह दैव अपने उत्पादक जीवकी आज्ञाके अनुसार चलता । जब जीव परिणामसे कर्मत्वदशा आयी है तो इन कर्मोंका तो इस जीवको आभारी रहना चाहिये था, जिससे यह कृतज्ञ होकर जीवकी आज्ञाके अनुसार चलना और जीवके योगमें, अभिलषित ध्येयमें अपना योग मिलाता, परन्तु यह दैव करता क्या है कि इस ही जीवको अपनी आज्ञामें चलाता है, अर्थात् मानो जो इस दैवके मनमें आता है उसे ही इस जीवके द्वारा कराता है । जिस जीवने विचित्र नामकर्मका बधन किया तो अब उस नामकर्मके उदयसे इस जीवको विचित्र शरीरोमें बँधा रहना पड़ा । तो दैवकी कैसी विचित्रता है कि यह जीवके द्वारा ही तो उत्पन्न हुआ और जीवको ही अपने वशमें करके नाना बधनके दुःखमें डाल रहा है ।

द्वीपे जलनिधिमध्ये गहनवने वैरिणां समूहेऽपि ।

रक्षति मर्त्यं सुकृतं पूर्वकृतं भृत्यवत्सततं ॥३६३॥

(६१) पुण्योदयकी जीवके लिये सर्वत्र सेवकता—जिस जीवके पूर्वोपाजित पुण्यकर्म का उदय है उसका कोई भी पुरुष बाल बाँका नहीं कर सकता । वह चाहे किसी भी द्वीपमें चला जाय, जिस द्वीपमें कभी भी न गया हो, एकदम नवीन हो जाना हुआ है तो भी उसके पुण्यके कारण वहाँके लोग उसका आदर करेंगे, उसको सब प्रकारकी सुविधायें देंगे । और वह स्वयं ही अपने पुण्यके अनुसार ऐसी बुद्धि पौरुष बना लेगा कि जिसमें यह सम्पत्ति समृद्धियोंका स्वामी बन जाय । जिसके पुण्यकर्मका उदय है वह चाहे समुद्रके मध्य भी गिर पड़े और उसे कोई वैरी समुद्रमें पटक दे तो भी उसका कोई बाल बाँका नहीं कर सकता । वहाँ पर भी यह पुण्य सेवकके समान इस जीवकी सेवा करनेमें सदा तत्पर रहता है । एक राजाने एक हिंसकको फाँसी देनेका हुक्म चाण्डालको दिया, उस दिन चाण्डालका चतुर्दशीको जीव-हिंसा न करनेका व्रत था सो उसने राजाज्ञाका उल्लंघन कर दिया । राजाने क्रोधमें आकर उस चाण्डालको भयानक हिंसक जीव जतुवोसे भरे हुए समुद्रमें पटकवा दिया, पर वहाँ देवोंने उस चाण्डालकी रक्षा की, देवोंने उसके लिए सिंहासन रचा । तो जिनके पुण्यका उदय है उन्हें किसी समुद्रके मध्य भी पटक दिया जाय तो भी उसका पुण्य उसकी सेवा करता है । किसीको सघन वनमें क्रूर जीव-जतुवोके बीच छोड़ दिया जाय फिर भी यदि उसके पुण्यका उदय है तो वही जन्तु उसके रक्षक (सेवक) बन जाते हैं । तो पुण्यविपाक जिनके है ऐसे पुरुष



वैरिणोंके समूहमें क्यों न बस रहे हों पर वे तैरी उससे वैरभाव छोड़कर उसका आदर करते हैं। उसकी सेवा करनेमें तत्पर रहते हैं। तो जिनके पुण्यका उदय है वे पुरुष किसी भी द्वीप में, समुद्रमें किसी भी बटनाके बीच आ जायें, फिर भी उनका पुण्य सेवकके समान उनकी सेवा करनेमें सदा तत्पर रहता है।

नश्यतु यातु विदेश प्रविशतु घरणीतलं त्वमुत्पल्लतु ।

विदिशं दिश तु गच्छतु नो जीवतस्थज्यते विधिना ॥३६४॥

(६२) कर्मका जीवके साथ बन्धन—इस जीवने जो कुछ पूर्वकालमें कर्म उपार्जित किया है वे कर्म इस जीवके साथ तब तक रहते हैं जब तक कि उनका उदय होकर खिर न जायें या अन्य विधियोंसे खिर न जायें। बन्धन तीन प्रकारके कहे गए हैं—जीवबन्ध, कर्म-बन्ध और उभयबन्ध। जीवके सस्कारमें विकारका बसना, जीवके स्वभावपर विभावका आना यह जीवबन्ध है। द्रव्यकर्मसे द्रव्यत्व रहना कर्मबन्ध है और बद्ध कर्मोंका जीवके साथ एक क्षेत्रावगाह होकर बधनमें रहना यह उभयबन्ध कहलाता है। तो जीवने जो कर्म बांधे हैं वे मरनेपर भी जीवके ही साथ जाते हैं, जीव यद्यपि श्रमूर्त है, पर अनादिकालसे कर्मबन्धनवश होनेसे मूर्तरूपका बना हुआ है, और मरण होनेपर यह कर्मसहित जीव इतने सूक्ष्म कर्म वाला जीव है कि कैसे भी पहाड़ वज्र आदिकसे यह छिड़ता नहीं है और जिस जगह शरीर धारण करना है उस जगह पहुँच जाता है। तो जीवने जो भी शुभ अशुभ कर्मका बन्धन किया है वह कर्म चाहे किसी भी जगह छिप जाय, गुप्त स्थानमें चला जाय, देश छोड़कर विदेशमें पहुँच जाय या कहीं गुप्त पाताल आदिक स्थानमें छिप जाय या आकाशमें चला जाय, किसी भी दिशा विदिशामें चला जाय, पीर तो बात दया, यह मरण करके किसी नये भवमें चला जाय पर यह भाग्य किसी भी जगह नहीं छोड़ता, इस जीवके साथ ही साथ रहा करता है। कोई पुरुष ऐसा सोचे कि मेरे पुण्यका उदय है, चला है, कीर्ति है, लोग मेरा आदर करते हैं, मुझे सत्य समझते हैं पर विषयकणायकी प्रवृत्तियों में नहीं रोक पाता हूँ, उसको कभी छिपकर करता हूँ तो छिपकर करनेमें कर्म मुझे ढण्ड न दे पायेंगे, सो ऐसी बात नहीं है। यह कहाँ छिपेगा? जहाँ जाता है उसीके साथ ही बद्ध कर्म लगे हैं। कार्माणवर्गणाके विश्रसोपचय लगे हैं। जैसे ही उसके कषाय जगी कि इसके कर्मका बन्ध हुआ और वे कर्म इसके साथ रहते हैं। तो छिपकर भी कहीं जाय तो भी कर्मके उदयकी धारा बराबर चलती रहती है और उस उदयकी धारासे उस उन्नीलामें इस जीवको सुख दुःख उस प्रकारके मिलते ही हैं। बात यहाँ यह समझना कि जीवके साथ जो कुछ विकृति लगी है, जो विसमनीय हो रहा है वह जीवके स्वभावसे नहीं हो रहा, क्योंकि सब देवका प्रतिफलन है। जैसी देवकी उदय



उदीर्णा आदिक अवस्थायें होती हैं उस रूपसे इस जीवके बाह्य शरीरादिकका परिणमन होता है और उस ही के अनुरूप जीवके अन्तरणमें परिणाम उत्पन्न हुआ करते हैं। सो विवेकी जन इन परिणामोंसे और इन बाह्य स्थितियोंसे अपनेको निराला समझें और अपनेको ज्ञान ज्योति भाव अनुभव करें।

शुभमशुभं च मनुष्यैर्यत्कर्म पुराजितं विपाकमितं ।

तद्भोक्तव्यमवश्यं प्रतिषेद्धुं शक्यते केन ॥३६५॥

(६३) पुराजित शुभाशुभकर्मकी भोक्तव्यता—इस जीवने पूर्वमें जैसा भी भला या बुरा कर्म किया है समय आनेपर उसका फल उसे अवश्य भोगना पड़ता है। कर्मका बन्धन किया, जब वह कर्म इस जीवके साथ रह रहा, तो जब उस कर्मकी म्याद पूरी होती है तो उस कर्ममें बड़ा प्रस्फोट होता है। उस विस्फोटके समय इस जीवकी उपयोगभूमिमें उसका प्रतिफलन होता है और यह उस समय ददककर अपनी सुखको खोये रहता है और उस बढ़े बढ़ाये प्रतिफलनमें अपनेको लगा देता है और नाना विचित्र चेष्टायें किया करता है। जैसे कोई चूनाका डला है तो उसकी म्याद अवश्य है। वह मान लो ६ महीने तक ठीक रहा। अब उसकी म्याद पूरी होनेपर वह डला स्वयं फूल जायगा, प्रस्फुटित हो जायगा। उस समय उसकी गर्मी निकलेगी, बादमें वह शक्तिहीन हो जायगा। तो ऐसे ही जो कर्म बँधे हैं उनकी म्याद पड़ी हुई है। जब उनकी स्थिति पूरी होती है तो उन कर्मोंमें अनुभाग फूटता है और उस समय उसकी भयंकर स्थिति बनती है। उस स्थितिका प्रतिफलन जीवमें होता है और यह जीव विकारी बन जाता है। कदाचित् चूनेकी डलीपर कोई म्यादसे पहले ही कुछ पानी डाल दे, उसमें नमी आ जाय तो वह पहले ही फूलकर अपनी गर्मीको निकालकर शक्तिहीन हो जाता है। तो ऐसे ही कर्मोंकी उदीर्णा आ जाय याने स्थितिसे पहले ही उसका विपाक हो जाय तो वहापर भी उसका भयंकर रूप बनता है और उसका निमित्त पाकर जीवको विकारी सुखी दुःखी होना पड़ता है। तो जीवने जो भी शुभ अथवा अशुभ कर्म किया उन कर्मोंको भोगना ही पड़ता है। उसका निवारण यह खुद भी नहीं कर सकता, कोई दूसरा भी नहीं कर सकता। तो मनुष्योंको चाहिए कि अपना विवेक बनायें कि कोई भी शुभ अशुभ कर्म करना आसान बन रहा है, लेकिन इसका फल अवश्य भोगना पड़ेगा। तो अशुभ कर्मोंसे तो पूर्णतया बचें ही और अशुभ कर्मसे बचकर जो शुभ उपयोगमें लगा था, शुभ कार्यमें प्रवर्त रहा था सो शुद्ध अन्तस्तत्त्वको ध्यानमें रखकर उन शुभ क्रियावोंसे भी अलग हो और अपने को ज्ञानस्वरूप अनुभव करे, ऐसे ही पौरुषमें इस जीवका कल्याण है।



वन्धायकोशनिचया सर्व जीवस्य सुखकृतः संति ।

आगेनेति विदित्वा विदुषा न विधीयते वेदः ॥३६६॥

(६४) सुखरसगृन्नि घटनाओको देवकृत जाननेसे जानियोके खेदका अभाव—लोकमे जितने भी धन-धान्य खजाने आदिक पदार्थ हैं, जिनको लोग सुखदायक मानते हैं वे सब भाग्य अनुकूल रहनेपर ही सुखदायक हैं । यदि देव प्रतिकूल हो जाय तो वह सुखदायक सम्पत्ति भी दुःखदायी हो जाती है । उड़े-बड़े महापुरुषोंके अनेक ऐसे चरित्र नुने गए कि उनकी सम्पत्तियाँ ही, उनका बड़ापन ही उनके लिए बलेशका कारण बन गया । तो जब पुण्य अनुकूल है तो उन देवकी अनुकूलतामे इस जीवकी सुख साधन मिलते हैं और जब पुण्य नहीं रहता, पापका उदय चलने लगता है तो वे सब दुःखके कारण बन जाते हैं । ज्ञानी जन इस रहस्यको भली-भाँति जानते हैं इस कारण वे सुख और दुःखको देवाधीन ही समझकर उसका रंच भी खेद नहीं करते । उन्हें यह स्पष्ट भान है कि मैं ज्ञानज्योति स्वल्प हूँ । मेरी वृत्ति, मेरी व्यवस्थाएँ, मेरा परिणमन केवल जाननरूप रहना है । अन्य मेरी वृत्ति नहीं है । जो कुछ भी परिणतियाँ आती हैं, रागद्वेष सुख दुःख आदिक भाव होते हैं वह सब देवकी छाया है, वह परतत्त्व है, उसका क्या खेद करना । प्राया है तो उसका ज्ञाता ही मान रहना योग्य है, सो विवेकी जन उन सब घटनाओमे ज्ञातादृष्टा ही रहते हैं, उनमे रंच मात्र भी हर्ष विषाद नहीं किया करते हैं और ऐसी ही वृत्तिसे इस जीवका कल्याण है ।

देवायत्त सर्व जीवस्य सुखासुखं त्रिलोकेऽपि ।

बुद्धवेति बुद्धधिषणा कुर्वति मनः क्षति नात्र ॥३६७॥

(६५) सकल सुखासुखकी देवकृतता जाननेसे जानीके खेदका अभाव—इस लोकमे जीवोंके सुख दुःख सभी कुछ देवके आधीन ही तो हैं । वास्तविक बात यह है कि जो भी विचित्र विसम परिणमन है, जो किसी पदार्थके स्वभावके समान नहीं है वे परिणमन औपाधिक ही होते हैं । अन्य पदार्थ उपाधिके मिले बिना ऐसे परिणमन नहीं हो पाते हैं । तो जीव तो ज्ञानानन्दस्वरूप है । उसका वास्तविक प्रवर्तन तो जाननहार रहना, निराकुल रहना, परम आल्हादमे रहना है । यह तो मेरे स्वभावके समान प्रवर्तन है । यह तो निरुपाधि प्रवर्तन है, पर ऐसा तो इस समय हो नहीं रहा । इस जीवमे सुख दुःख इष्ट अनिष्ट आदिक नाना परिणमन चल रहे हैं तो वे सब विचित्र हैं, विसम हैं, विकृत हैं, वे देवके प्रभावसे ही होते हैं अन्यसे नहीं होते । यहाँ एक तथ्य और जानना कि बहुतसे लोग ऐसा सनभूते हैं कि जगतमे दिखने वाले इन पदार्थोंसे सुख और दुःख आया करते हैं और ये बाह्य पदार्थ सब



इस जीवके सुख दुःखमें निमित्त होते हैं, पर वास्तविकता यह नहीं है। जीवके सुख दुःख में निमित्त कारण तो जीव द्वारा उर्पाजित कर्मका उदय ही है। उस उदयकालमें जीव विकृत परिणामसे हो रहा है उस समय उपयोगमें जो भी इष्ट अनिष्ट पदार्थ उपयोगमें आ रहे हैं वे पदार्थ उस सुख दुःख आदिक विकारके आश्रयभूत कारण कहे जाते हैं, निमित्त कारण नहीं, इस कारण यह निर्णय रखना कि सुख दुःख अन्य पदार्थोंसे नहीं होते किन्तु दैवके विपाकसे होते हैं। ऐसा जानकर शुद्धबुद्धि वाले पुरुष कभी अपने मनमें शान्तिका भग नहीं करते हैं। यथार्थता जानकर कि ये सब विकार दैवकृत हैं, इनमें मेरा स्वामित्व नहीं है, मैं तो ज्ञानानंद स्वरूप पदार्थ हूँ। केवल जाननहार रहना, लोभरहित रहना यह ही उसका वास्तविक प्रवर्तन है। इस तथ्यको जाननेके कारण शान्ती पुरुष शुद्ध बुद्धि वाले भव्यात्मा अपने मनमें शान्तिका भग नहीं करते, किन्तु यथार्थ ज्ञाता और शान्त रहा करते हैं।

दातुं हतुं किञ्चित्सुखासुखं नेह कोऽपि शक्नोति ।

त्यक्त्वा कर्म पुराकृतमिति मत्वा नाशुभं कृत्य ॥३६८॥

(३६) कर्मातिरिक्त अन्य पदार्थोंसे सुखासुखकी अनिष्पत्ति जानकर ज्ञानीके अशुभ क्रियाका परित्याग—इस छंदमें यह कह रहे हैं कि पूर्वमें किए गए कर्मोंको छोड़कर न तो कोई इस जीवको सुख ही दे सकता, न कोई दुःख ही मेट सकता, ऐसा विचारकर बुद्धिमानों को सदा अशुभकर्म न करना चाहिये। जगतमें जो कुछ भी जीवोंपर यह लदा हुआ चला आ रहा है, शरीर लदा है, विकार लदे हैं, सुख दुःखके भाव लदे हैं, जो कुछ भी इस जीवमें विकृतिर्याँ आयी है वे सब कर्मका निमित्त पाकर आई हैं। यहाँ यह बात खास करके समझनी है कि जिसे समयसारमें बधाधिकारमें ममझाया गया है। मूढ़ लोग ऐसी श्रद्धा रखते हैं कि मुझको जगतके इन पदार्थोंके निमित्तसे सुख दुःख रागद्वेषादिक सकट आया करते हैं, पर वास्तविकता यह नहीं है। जीवके सुख दुःख रागद्वेषादिक विकारके कर्मविपाकके अतिरिक्त अन्य कोई निमित्त नहीं होता। इन बाह्य पदार्थोंको लोग निमित्त शब्दसे कहने लगे, पर ये वस्तुतः आश्रयभूत कारण हैं। जो निमित्तका मडन करते न उनका यह ध्यान है, जो निमित्त का खण्डन करते न उनको यह ध्यान है। ये बाह्य पदार्थ, ये इन्द्रियके विषयभूत पदार्थ ये जीवके विकारमें निमित्त नहीं, किन्तु आश्रयभूत कारण हैं। निमित्तनैमित्तिकता अप्रतिहत है, और रोज-रोज देखते हैं कि रसोई बनती है तो जब आग जलती है तब रोटी सिकती है। सब काम ढंगसे चलता है। वेढगा काम कभी नहीं बनता कि रोज रोज तो रोटी आगसे सिकती थी आज धूल या पानीसे सिक जायें। ऐसी विचित्र बात नहीं देखी गई। जो बात जिस ढंगसे है, जिस निमित्तको पाकर जिस उपादानमें जैसी परिणति हुआ करती है उसके



उंगले सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ जीवके विकार और जीवके सुख दुःखके प्रसंगमे यह जानें कि इस जीवके द्वारा जो पूर्वोपाजित कर्म है उसका विपाक निमित्त है, उस निमित्त-नैमित्तिकताका भंग नहीं हो सकता। जिस जीवके [जिस प्रकारके शुभ अशुभ कर्मका उदय है उस जीवके उस प्रकार शुभ अशुभ घटनायें आती हैं। ये घटनायें बाह्य पदार्थसे नहीं आयी। यह दृष्टि दिलानेके लिए इस देव निरूपणमे देवकी निमित्तनैमित्तिकता बतला रहे हैं।

(६७) आश्रयभूत कारणकी व्यक्त विकारमे प्रयोजकता—समयसारमे बताया है कि जो यो कल्पनायें करता है कि मुझको अमुक मिश्रने सुख दिया, अमुक शत्रुने दुःख दिया तो ये सब कल्पनायें अनर्थक्रियाकारी हैं मायने ऐसा सोचनेसे न यह बात बनती है और न उन बाह्य पुरुषोंके द्वारा यह बात की जाती है। यदि जीवन होता है तो आयुके उदयसे ही होता है। वहाँ आयुका उदय निमित्त कारण है। जीवका मरण होता है तो वहाँ आयुके क्षयसे ही होता है। आयुका क्षय वहाँ निमित्त कारण है। जिस जीवके सुख होता है उसके साताके उदयसे ही होता है, अन्य जीवादिकसे नहीं होता। तो वहाँ साताका उदय निमित्त कारण है। जिस जीवके दुःख होता है उसके असाताके उदयसे ही होता है, अन्य जीवोंके कारण नहीं होता। इस विषयको समयसारके वधाधिकारमे बड़े विस्तारपूर्वक समझाया गया है और यह इसलिए समझाया गया कि जो निमित्त कारण है ही नहीं उन्हें निमित्तनैमित्तिक मानकर क्यों व्यर्थमे कल्पनायें बढ़ाना? इस दृश्यमान जगतके पदार्थ जीवके रागद्वेष सुख दुःख आदिकमे निमित्त कारण नहीं हैं, केवल आश्रयभूत कारण हैं। तो बात यो गुजरती है कि जब जीवके उस प्रकारके कर्म का विपाक होता है तो उस प्रकारके भाव होनेमे यह उप-योग जिस बाह्य पदार्थका आलम्बन लेता है, जिस बाह्य पदार्थको विषय करता है, जिससे अनुकूलता विचारता है वह बाह्य पदार्थ आश्रयभूत कारण कहलाता है। इसीको बताया है—वत्सु पटुच्च ज पुन आदिक गाथामे कि 'नहि बाह्य वस्तु अनाश्रित्य अध्यवसान आत्मान लभते।' बाह्य वस्तुका आश्रय किए बिना अध्यवसान अपने स्वरूपको प्रकट प्राप्त नहीं होता। मायने आश्रयभूत कारण बननेपर जिसे कहो आरोपित कारण, बताया गया कारण, जिन आश्रयभूत कारणोंके होनेपर जीव विकार करता है तो वह विकारका आश्रयभूत बना। कर्म का उदय होनेपर जीवमे विकार जगता है, मगर आश्रयभूत मिल जाय तो वह विकार व्यक्त हो जाता है और आश्रयभूत न मिले तो वह विकार अव्यक्त खिर जाता है। जैसे ये क्रोध, मान, माया व लोभ आदिक कषायोंके उदय चल ही रहे हैं, चाहे कोई पूजामे खड़ा हो, सामायिकमे बैठा हो, चाहे परमात्माका ध्यान कर रहा हो तो भी वहाँ क्रोध, मान, माया, लोभादिकका उदय चल रहा है और उसके अनुभागकी छाया पड़ रही है और उस प्रकारका



वहाँ विकार जग रहा मगर व्यक्त नहीं हो रहा, अव्यक्त चल रहा क्योंकि उस समयमें उस कषायके आश्रयभूतमे उपयोग नहीं दिया है। यहाँ शुद्ध तत्त्वमे ध्यान जमाया है।

(६८) विषम विकृत परिणामनोंकी औपाधिकताका निधन—यहाँ यह बतलाया जा रहा कि जगतमे जितनी विषमतायें हो रही हैं, जो भी विकार विभाव परिणामन चल रहे हैं वे सब स्वभावसे नहीं होते। यद्यपि प्रत्येक वस्तुका परिणामन उसका उस ही में होता है। कोई पदार्थ दूसरेका परिणामन नहीं किया करता। यह है वस्तुस्वातंत्र्य, वस्तुस्वातंत्र्यका अर्थ इतना है कि प्रत्येक वस्तुका परिणामन उस ही वस्तुके परिणामनसे होता है अन्य वस्तु की परिणतिसे नहीं होता। यह है स्वातंत्र्य। तो विकार होते समय भी वस्तुस्वातंत्र्य बरकर बना हुआ है। वह किस प्रकार बना हुआ है कि जैसे मानो क्रोध प्रकृतिका उदय आ रहा है तो क्रोध प्रकृतिका उदय आनेपर जीवमे क्रोधका अनुभाग प्रतिफलित हुआ और उस समय यह जीव अपनी सुध छोड़कर उस अनुभागको अपनाने लगा और एकदम विकाररूप परिणमने लगा। तो उस समय कर्म पुद्गलने जीवको क्रोधोपयोगरूपसे नहीं परिणमाया। यह जीव ही क्रोधोपयोग रूपसे उपयुक्त हुआ है। यह तो वस्तुस्वातंत्र्य है और यह निमित्त-नैमित्तिक योग है कि जीव अपने स्वभावके अनुरूप परिणामन न करे, जो विकार रूप परिणामन कर रहा है वह उम क्रोधप्रकृतिके विपाकका निमित्त पाकर ही कर रहा है। बाह्य उपाधिका सग पाये बिना विकार कभी हो ही नहीं सकता है।

(६९) निमित्तनैमित्तिकताके परिचयका प्रथम लाभ इन्द्रियविषयोसे व्यामोहका अभाव—निमित्त नैमित्तिक भावके परिचय करनेके दो प्रयोजन सिद्ध हुए। एक तो यह होता है कि जो विषयोका व्यामोह कर रखा है और यह मान रखा है कि ये बाह्यपदार्थ मेरे रोगद्वेष सुख दुःखके निमित्त है, यह मान्यता हट जाती है। ये निमित्त नहीं है किन्तु उस ही विकाररूप परिणमता हुआ यह जीव इन बाह्य पदार्थोंको उपयोगमे लेता हुआ और विषयभूत बनाता हुआ अपने विकारको प्रकट करता रहता है। ये आश्रयभूत कारण है। हम इन आश्रयभूत पदार्थोंका परिहार करें, यहाँसे विकार हटायें, अपने आपके स्वरूपकी और शुद्ध आत्मानुभूतिकी ओर जो शुद्ध आत्मारूप परिणम रहे हैं उनके गुणोंके स्मरणकी ओर अपने उपयोगको चलायें तो हम इन सक्तोंसे बच जायेंगे। पर जो कर्मप्रकृति उदयमें आयी है वह अपना विकार बनाकर जायगी। हा वहाँ अव्यक्त विकार बनेगा। अध्यात्म-शास्त्रमे अव्यक्त विकारकी चर्चा नहीं चला करती है। यह तो करणानुयोग बतलाता है। यह सूक्ष्म बात है। अध्यात्मग्रन्थ केवल बुद्धिपूर्वक बातोंका वर्णन करते हैं—अबुद्धिपूर्वकका कथन अध्यात्मशास्त्रोमे नहीं होता, इसी कारण जहाँ यह कहा जाता है कि सम्यग्दृष्टिके



आश्रय नहीं है तो उसका अर्थ यह है कि बुद्धिपूर्वक आश्रय भावनाका अभिप्राय न होनेसे तत्कृत वध और आश्रय नहीं है परन्तु इस मिथ्या आश्रयके बिना जो अन्य प्रकारके क्षोभ आदिक परिणाम चल रहे हैं तन्निमित्तक आश्रय बंध चल रहा है इसकी चर्चा उस प्रकरण में नहीं की जाती। तो यहाँ यह बतला रहे हैं कि जीवके जो भी सुख हो रहा है वह किसी दूसरेके द्वारा नहीं हो रहा है। जो किसी वधुको सुखदायी मानकर उसका मोह करनेमें लग जाय कि यह मेरेको मुख प्रदान करता है, यह मेरा बड़ा प्यारा है, यहाँ तो जो लोग जो भी चेष्टायें करते हैं वे अपनी सुख शान्तिके लिए किया करते हैं, वस्तुतः दूसरेके लिए नहीं करते। माता पुत्रसे प्रेम करती है मगर पुत्ररूप जो दूसरा पदार्थ है उसके लिए कुछ नहीं करती, किन्तु उसका आश्रय करके अपने आपमें कल्पनायें बनाती है। यह मेरा पुत्र है यह बड़ा ठीक है, मेरा ही तो है, इससे मेरेको बड़ा सुख उत्पन्न होता है। कुछसे भी कुछ कल्पनायें बनाये, वह माता कल्पनायें बनाती है और अपनी कल्पनासे वास्तवमें राग रखती है। बाह्य वस्तुसे राग करनेका सामर्थ्य किसीमें है ही नहीं।

(७०) निमित्तनैमित्तिकभावके परिचयके प्रथम लाभकी विवृति का ससर्थन—कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थमें अपनी परिणति नहीं कर पाता, मगर जो भी विकृत होता है उसमें परसग ही निमित्त होता है। वस्तुस्वभावोऽयमुदेति तावत्। क्या कि तस्मिन्निमित्त परसग एवं जितने भी विकार जगते हैं उसमें निमित्त यह स्वयं नहीं होता। यदि स्वके विकारमें स्व ही निमित्त हो जाय तो वह विकार विकार न कहलायगा, स्वभाव बन जायगा और उसका नित्य कर्ता हो जायगा। वह कभी मिट ही नहीं सकता। तो आगम में जो भी वर्णन है उन सब वर्णनोंसे हमें लाभ उठाना चाहिए निमित्तनैमित्तिकताके तथ्यके वर्णनसे। आचार्योंके ग्रन्थ करीब-करीब जितने हैं उनमेंसे आपसे अधिक ग्रन्थ कर्मग्रन्थ हैं। ध्वला ग्रन्थ जो सर्व प्रथम इस पंचम कालमें रचा गया है वह सब इन्हीं सिद्धान्तोंका प्रतिपादन करने वाला है। उनसे हम क्या शिक्षा लें कि जीवमें जितने भी विकार जगते हैं वह पूर्वकृत कर्मके उदयका निमित्त पाकर जगते हैं। इनके जगाने वाला कोई दूसरा मित्र, शत्रु, बधु, भाई, भतीजा, पुरुष कोई नहीं है। ये केवल आश्रयभूत बन जाया करते हैं प्रकट त्रिकार होनेके लिए इसलिए उनमें रागद्वेष न करना। कहाँ राग करें, कौन मुझे सुख देने वाला है? जो सुख होता है वह हमारे पूर्वजित कर्मके उदयसे होता है ऐसा ध्यान रखनेमें इस जीवने बाह्य पदार्थसे व्यामोह हटा लिया। कौन मुझे दुःख दे सकता है, मेरे पूर्व उपार्जित कर्मके उदयसे यहाँ दुःखरूप अनुभव जगता है। दूसरा कोई मुझे दुःखी नहीं करता, इस कारण जगतमें कोई भी दूसरा जीव मेरा शत्रु नहीं है। किस पर मैं विरोध करूँ किसे मैं बैरी कहूँ? यह



अज्ञान है कि जब कोई जरा भी अपने विचारके प्रतिकूल विचार वाला समझता है किसीको तो वह अनिष्ट जचने लगता है, यह उसके पापका उदय है। और वह अपने इस पापके उदय में फिर दुःख भोगता है। पर यह जानें कि जब कहीं कोई शत्रु मेरेपर आक्रमण भी कर रहा हो, छोटे वचन बोलनेकी बात तो दूर रहो, वह तो केवल बाहरी बात है, आक्रमण भी कर रहा हो तो भी मेरेको जो कष्ट हुआ है तो मेरे द्वारा अर्जित पूर्व असौता कर्मके उदयका निमित्त पाकर हुआ है। उस समयमें यह जीव आश्रयभूत कारण बन गया। तो जो साक्षात् आक्रमण करता हो उसपर भी हममें यह दुर्बुद्धि न रहना चाहिए कि यह मेरेको कष्ट देने वाला है, फिर हम रोज रोजकी चर्चा व्यवहारमें जरा जरा सी बात अपने मनके प्रतिकूल निरखने वालेपर हम उसे अनिष्ट मान लें, उसे गैर मान लें, उससे बैर करने लगें, विरोध रखने लगे तो यह तो महान मोह अज्ञानका आक्रमण समझियेगा। यहाँ यह बतलाया जा रहा कि जो मुझमें विषम परिणाम हो रहा वह मेरे स्वभावसे नहीं हो रहा। हो रहा मेरा परिणामन मेरा ऐसा परिणामन निमित्त पाये बिना नहीं होता। जब कभी लोग सदेह करते हैं तो बाहरी परपदार्थोंका निमित्त नाम धर धर कर सदेह उठाते हैं। जिन पदार्थोंके साथ विकारका अन्वय व्यतिरेक सम्बन्ध हो, वे ही बाह्य पदार्थ निमित्त कहलाते। हाँ उपयोगके आश्रयभूत होनेपर चूकि विकार जगा, बढ़ा, व्यक्त हुआ अतएव वह आश्रयभूत कारण कहलाता है।

(७१) वास्तविक निमित्त कारण व आरोपित कारणका विवेक—लोक भाषामें और ग्रन्थोंमें वास्तविक निमित्तको भी निमित्त शब्दसे कहा गया है और आश्रयभूत कारण का भी निमित्त शब्दसे कहा गया है मगर वहाँ यह विवेक होना चाहिए कि यह वास्तविक निमित्त है, और यह आरोपित निमित्त है अर्थात् आश्रयभूत कारण है। यो तो हर जगह विवेक रखना है। गाय, भैंस, बकरी आदिके दूधको भी दूध कहते हैं और आक (अकोवा) के दूधको भी दूध कहते हैं पर आपके यह विवेक बराबर बना रहता है कि गाय भैंस आदिक का दूध तो प्राणपोषक होता है और आकका दूध प्राणघातक होता है। यदि कोई एक छटाँक आकका दूध पी ले तो उसके प्राण नहीं टिक सकते। तो जैसे वहाँ विवेक बना है ऐसे ही बुद्धिमान पुरुष सर्वत्र सावधानी रखते हैं जीवविकारका निमित्त कहने पर कि जो कर्मका उदय है वह तो है वास्तविक निमित्त जिसको कि नैमित्तिकके साथ अन्वय व्यतिरेक सम्बन्ध है और बाकी इन्द्रिय और मनके विषयभूत जो बाह्य पदार्थ हैं वे सब आरोपित कारण हैं, आश्रयभूत कारण हैं, निमित्त नहीं है। निमित्तनैमित्तिकविधि अप्रतिहत है, उसका भंग नहीं हो पाता। वैज्ञानिक विधिने सब जगह आप यही पायेंगे। यह शरीरकी विचित्रता जो दृष्टिगत हो रही है कैसे-कैसे पशु, कैसे-कैसे पक्षी, कैसे-कैसे कीट पतंगे, कैसा



कैसा उनका रूप रंग, आकार । तो यह सब शरीरकी विचित्रता कैसे हुई ? यह विचित्रता देवकृत है, अर्थात् जिस जीवके जिस प्रकारके नामकर्मका विपाक है उसका उस प्रकार शरीर परमाणुबोमे उस-उस ढंगकी रचना चली है । जितने भी दृश्यमान पदार्थ हैं वे सब कोई आज देवनिमित्तक है तो कोई कभी । जैसे ये दरी चौकी पत्थर आदिक जो कुछ भी नजर आ रहे पुस्तक वगैरह ये सब जीवके शरीर थे । स्यावर जीव थे । जब ये शरीर थे तो वे इस कर्मके उदयसे निर्मित थे, वही आज कुछ यह शकल बनी हुई है । तो ये सब विचित्रतायें देवकृत हैं । इनको निरख करके हर्ष विपाद न करना चाहिए । यह विवेकी उन्हें अन्यके खातेमे डाल देता है कि ये औपाधिक हैं, मेरे स्वभावकी चीज नहीं है ।

(७२) निमित्त और आश्रयभूत कारणके विवेकीके चरणानुयोगप्रक्रियाका आदर— निमित्तनैमित्तिक विधिका सत्य परिचय करनेसे एक लाभ तो यह है कि वह इन्द्रिय मनके विषयभूत पदार्थोंको निमित्त नहीं मानना, यह आश्रयभूत मानता और इसी कारण चरणानुयोगमे इन बाह्य पदार्थोंके त्यागका विधान बताया है कि आश्रयभूत कारणोंको आप छोड़ दीजिए । थोड़ा अपने भाव बनाइये और उस भाव पूर्वक उनको छोड़िये । कभी कभी तो यह देखा जाता कि आप अपने भावोंमे कुछ बढ चढ गए, वैराग्य भी आ गया कुछ मन भी ऊब गया इन विषयभूत पर पदार्थोंमे आपका मन नहीं लगता, मगर ये ही पदार्थ जब अपने सुन्दर सीधे पनेक रूपोंमे सामने आते हैं तो आपका वह पाया हुआ छोटा मोटा वैराग्य साहूम होता है और आप रागभावमे आने लगते हैं । ऐसी घटना आप प्रायः रोज पाते हैं इसी कारण इन आश्रयभूत पदार्थोंके परिहारका उपदेश चरणानुयोगमे बताया गया है । एक तो यह लाभ कि आप उस बाह्य पदार्थमे व्यामुग्ध न रहेंगे निमित्त नैमित्तिक भावके परिचयका, क्योंकि इन बाह्य पदार्थोंके साथ उसके विकारका निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध नहीं है किन्तु यहाँ आश्रय और आश्रयो सम्बन्ध है जो कि कल्पनासे बनाया गया है । तो इन पदार्थोंमे आपको राग द्वेष न जगेगा । इष्ट अनिष्ट बुद्धि न जगेगी । इन बाह्य पदार्थोंके कारण आपके चित्तमे आग्रह न चलेगा, एक लाभ तो यह होगा ।

(७३) निमित्तनैमित्तिक भावके परिचयका द्वितीय लाभ सुगमतया स्वभावहृष्टि— निमित्तनैमित्तिकताके परिचयका दूसरा लाभ यह है कि रागद्वेष सुख दुःख आदिक परिणामों से आपको सहज वैराग्य जगेगा, क्योंकि जिस समय आपने जाना कि ये रागद्वेष सुख दुःख आदिक भाव औपाधिक हैं, नैमित्तिक हैं तो यह जानकारी उसको ही हुआ करती है जो अपने स्वभावका परिचय पाये हो । वही तो जान सकेगा कि यह औपाधिक है, याने मेरा स्वरूप नहीं है । मेरे स्वभावसे उठा हुआ नहीं है । तो निमित्त नैमित्तिकके परिचयसे स्व-



भावसे उठा हुआ नहीं है। तो निमित्त नैमित्तिकके परिचयसे स्वभावदृष्टि होना बहुत सुगम है। यह मैं हूँ ही नहीं, यह औपाधिक है, औपाधिक भायाके रुचिया परसमय कहलाते हैं। यह मेरा स्वरूप नहीं है। मैं वह हूँ जो अपने परसत्त्वके कारण सहज ही अपने आपसे शक्ति स्वरूप हूँ। मैं ज्ञानानन्द स्वभावमात्र हूँ, जिसकी वृत्ति मात्र जानन है और परम ब्राल्हाद जहाँ आकुलताका रंग लपेट रच भी नहीं होता। केवल जाननहार यह वृत्ति मेरे कुलकी बात है, स्वभाववृत्ति है। इसमें रागद्वेषका रंग लगा है, क्योंकि जो हम जानते हैं वह कल्पनाके रूपमें उठकर जानते हैं और उस कल्पनाके रूपके साथ रागद्वेष मिश्रित रहता है। तो इस जाननप्रकाशमें जो रागद्वेषका मिश्रण है यह रागद्वेष कर्म अनुभागकी छायारूप है। इसे यहाँसे हटा दीजिए। अपने उपयोग द्वारा इन वर्तमान भावोंमें से इस रागरगको औपाधिक जानकर हटा दीजिए और केवल एक जानन वृत्तिको ही उपयोगमें रखिये। यह ही साधना तो बनाना है। यह साधना निमित्तनैमित्तिक योगके परिचयसे बड़ी सुगम बन जाती है स्वभावदृष्टि होनेके लिये। जहाँ गंदे पानीमें यह जाना कि यह जो गंदगी है यह कीचड़ की गंदगी है, ऐसा जानने वालेकी जलके स्वरूपका, स्वभावका परिचय है। यदि जलके स्वभावका परिचय उसे नहीं है तो वह कीचड़की गंदगी है ऐसा बोध कर ही नहीं सकता। इसी प्रकार यह नैमित्तिक है यह बोध उन्हीं ज्ञानी सत पुरुषोंके बनता है जिनको अपने स्वभावका सुदृढ़ परिचय है उनमें ये रंग सम्भव ही नहीं है कि मेरे स्वभावमें ये राग रग आ जायें। तो जितनी भी विषमता है वह मुझे न चाहिए। वह सब विषमता दैवकृत है। मेरे स्वभावसे उत्पन्न हुई नहीं है। मैं तो ज्ञानानन्दस्वभावमात्र हूँ।

(७४) दैवनिर्माणके प्रकरणसे प्राप्तव्य शिक्षा—यहाँ जो परिचय इस दैवनिर्माण में बताया जा रहा है, इससे सीधी तो यह शिक्षा लेना कि मेरेको सुख दुःख देने वाला जगतका कोई भी बाहरी पदार्थ नहीं है। मात्र भाग्योदय ही निमित्त है। तो यहाँ यदि इन बाह्य पदार्थोंसे सुख दुःख होता है, यह कोई मान ले तो वह और भी उल्झनमें पड़ जाता है। हटाना तो दूर रहो, उसकी उल्झन बढ़ती है, अज्ञान बढ़ता है, लगाव बढ़ता है और यदि कोई इन रागद्वेष सुख दुःख आदिक विकारोंको नैमित्तिक नहीं मान पाता तो वह अपना मान बैठता है। मेरी कलासे हुआ है, मेरी ही चीज है, मैं क्यों छोड़ूँ, यह तो मेरा ही ठाठ है, मेरी ही बात है। वह वहाँ स्वभावरूप मानकर उसमें बह जायगा, इस कारण वस्तुस्वातंत्र्य और निमित्तनैमित्तिक योग इन दोनोंका भले प्रकार परिचय करना क्योंकि जगतमें हम आप प्राज यहाँ आये हैं, इन समागमोंके बीच हैं, घर गृहस्थी मकान नगर आदिक जिनकी जैसी-जैसी घटनायें हैं उनके बीच रह रहे हैं और अपने पूर्वोपाजित कर्मोंके







पाता है ।

(७६) जीवकी प्रगतिका प्रथम अवसर क्षयोपशमलब्धि—क्षयोपशम लब्धिका अर्थ यह है कि कोई भी समय मंद अनुपातमें अनुभागका उदय आये वह इस लब्धिका समय है । जैसे इस जीवने मानो अबसे लाख वर्ष पहले कर्म बाँधा था और वे कर्म जबसे जब तकके लिए बाँधा उसके निषेक सब प्रति समय बँट गए । उसके बारेमें मानो कई अरबोंकी संख्या में परमाणु वर्ग बँधे तो पहले समयको मिलता है अधिक परमाणु, बादके समयको मिलता है कम परमाणु, ऐसा ऐसा अन्तिम समयमें मिलता है बिल्कुल कम कोई निषेक और शक्तिकी बात इससे उल्टी चलती है । जो पहले समयमें बहुत परमाणु मिले उदयके लिए उनमें शक्ति कम रहती है, अगले समयमें जो परमाणु कम मिले उनमें शक्ति अधिक रहती है और अन्त समयके लिए जो परमाणु पुञ्ज बहुत कम बचे उनमें शक्ति सर्वाधिक रहती है, तो ऐसे प्रति समयके पूर्व समयके बाँधे हुए परमाणु बँटे हुए हैं । आजके क्षणमें जितना उदय आ रहा है तो यह करोड़ों भव पहलेके अनगिनते समयोंके बाँधे हुए कर्मका जो समय प्राप्त है, विभागमें आया है उसका उदय चल रहा है । तो वह वर्तमान उदय जब मंद अनुभागमें पड़ जाता तो वह है जीवके पुरुषार्थ चलनेका पहला अवसर । तो यह बात होती है कर्मकी ओरसे ही । तब तक जीवका कुछ नहीं वश चल पाता । तभी तो अनादिसे चल रहा है बराबर और चलता ही रहा, तो सर्वप्रथम मौका मिलता प्रगतिका जीवको, तो क्षयोपशमलब्धिसे मद अनुभाग वाले समयसे ही ।

(७७) प्राप्त सुअवसरमें प्रमादमें न करनेका अनुरोध—भैया ! प्रथमावसरकी इस चर्चामें क्या अधिक पढ़ना ? हम आपका तो सुनिश्चित ही है कि क्षयोपशमलब्धि मिल चुकी है और आज अच्छी स्थितिमें है, यहाँ हम प्रमाद करें तो हमारी भूल है । हम उस योग्य स्थितिमें हैं जहाँ एक अवसर मिलता है कि यह चाहे तो अपना उद्धार कर ले । उसके लिए पौरुष क्या है ? ज्ञान सीखें, अध्ययन करें, पढ़ें, चर्चा करें । हर विधियोंसे अपनी ज्ञान भावना बढ़ायें तो इस पुरुषार्थके निमित्तसे कर्मोंमें मदता, क्षीणता, हल्कापन ये होने लगते हैं । जो ७ प्रकृतियोंके उपशम, क्षय, आदिक बताये तो कही एक ही समयमें सब कुछ हो गया । पहलेसे कुछ नहीं हो रहा था उन कर्मोंमें ऐसा नहीं । तो हमारा वर्तमान पौरुष भी चाहे सम्यक्त्व नहीं है, मिथ्यात्वकी स्थितिमें ही चल रहे हैं, पर मद कषाय हो, कुछ उद्धार का परिणाम हो ऐसे मद मिथ्यात्वमें, मद कषायमें ये बातें आने लगती हैं । तो इस समयके इस पौरुषका निमित्त पाकर उन ७ प्रकृतियोंमें मदता आने लगती है । उपशम, क्षय, क्षयोपशम तो न होगा मगर कुछ परिवर्तन होने लगता है और परिवर्तन होते होते जब विशुद्धि



अनुसार जन्म मरण करते चले आये हैं। 'आज सुयोग मिला, सुबुद्धि मिली, हम तथ्यका परिचय पा सकते हैं, अपने आत्मस्वरूपका भान कर सकते हैं। तो जैसे अपने आपकी करुणा बने, अपने आपका उद्धार बने वह काम बना लिया जायगा, अन्य कानोके जितने उपदेश हैं वे सब उपदेश आत्मकल्याणका कार्य बनानेके प्रयोजनसे ही कहे गए हैं। तो उन सबका हम उपयोग इस प्रकार ले कि उनका वाच्य अर्थ उस प्रकारकी पद्धतिसे लायें कि जिससे हम बाह्य पदार्थोंसे उपेक्षा करके विकारोंसे उपेक्षा करके अपने शाश्वत ज्ञानानन्दस्वभावमें उपयोगको ले जा सके, वस इसमें ही आत्माका कल्याण है।

नरवर सुरवर विद्याधरेषु लोके न दृश्यते कोऽपि ।

शक्नोति यो निषेद्धु भानोरिव कर्मणामुदयः ॥३६६॥

(७५) कर्मोदयके निवारणको अशक्यता—जैसे जब सूर्यका उदय होता है तो उसको संसारमें कोई रोकनेके लिए समर्थ नहीं है। उदयकालमें उदित होता है। उसे मनुष्य, देव आदिक कोई नहीं रोक सकता, उसका प्रकट होना अवश्यभावी है। इसी प्रकार इस दैवका भाग्य उदयमें आना और शुभ अशुभ फल देना भी अवश्यभावी है। इसे भी कोई रोक नहीं सकता, यह एक सतति अनादिसे चली आयी है। जीवके विकार परिणामका निमित्त पाकर कार्माणवर्गणादोमें कर्मत्व आया और उस कर्मके उदयका निमित्त पाकर जीवमें विकारभाव आया। यह सतति अनादिसे इस जीवके साथ चली आयी है। इसी बीच कभी किसीके ऐसा योग बन जाता है कि किसी समय मद अनुभाग वाले निषेक उदयमें रहते हैं, तो जैसे जब कभी नदीका बेग कम हो जाता तो वहाँ उस नदीको पार कर लिया जाता है ऐसे ही जिस जीवके कर्मभार अनुभाग मद होनेका समय होता है उस समय जीवको अवकाश मिलता है कि कुछ पौरुष बनाये और आगे प्रगतिकी धारा बना सके। एक प्रश्न होता है कि इस जीवने अनन्त काल क्यों व्यतीत किया? जब जीवके आधीन बात है कि अपने पुरुषार्थको सभाले तो पार हो जाय तो इसने कभी ऐसा पुरुषार्थ सभाला क्यों नहीं और उसका स्पष्ट प्रमाण है कि जो अब तक रुल रहे हैं, हम आप कभी अपने आपकी सुघ नहीं संभाल सके। तो बात यह है कि थोड़ा ऐसा प्रसंग आता है कि यह अपने ज्ञानबलको सभाले तो कर्मोंमें परिवर्तन घटा बढी उत्कर्षण अपकर्षण सक्रमण निर्जरा गुणश्रेणी ये सब अपने आप चलने लगते हैं, पर अपने आपको सभालें कैसे? तो उसका निमित्त है कर्मोंका ७ प्रकृतियोंका उपशम क्षय, क्षयोपशम, वह भी कैसे होवे? तो उसका कारण है कि यह मनुष्य स्वाध्याय, ध्यान, सत्संग आदिक बातोंका प्रयास करे, और यह भी कैसे मिले? तो प्रश्नमें प्रश्न उठा ले जायें, अन्तमें यह उत्तर मिलता है कि सबसे प्रथम क्षयोपशमलब्धिसे जीवको प्रगतिका मीका मिल



पाता है ।

(७६) जीवकी प्रगतिका प्रथम अवसर क्षयोपशमलब्धि—क्षयोपशम लब्धिका अर्थ यह है कि कोई भी समय मद अनुपातमें अनुभागका उदय आये वह इस लब्धिका समय है । जैसे इस जीवने मानो अबसे लाख वर्ष पहले कर्म बाँधा था और वे कर्म जबसे जब तकके लिए बाँधा उसके निषेक सब प्रति समय बँट गए । उसके बारेमें मानो कई अरबोंकी संख्या में परमाणु वर्ग बँधे तो पहले समयको मिलता है अधिक परमाणु, बादके समयको मिलता है कम परमाणु, ऐसा ऐसा अन्तिम समयमें मिलता है विल्कुल कम कोई निषेक और शक्तिकी बात इससे उल्टी चलती है । जो पहले समयमें बहुत परमाणु मिले उदयके लिए उनमें शक्ति कम रहती है, अगले समयमें जो परमाणु कम मिले उनमें शक्ति अधिक रहती है और अन्त समयके लिए जो परमाणु पुञ्ज बहुत कम बचे उनमें शक्ति सर्वाधिक रहती है, तो ऐसे प्रति समयके पूर्व समयके बाँधे हुए परमाणु बँटे हुए हैं । आजके क्षणमें जितना उदय आ रहा है तो यह करोड़ों भव पहलेके अनगिनते समयोंके बाँधे हुए कर्मका जो समय प्राप्त है, विभागमें आया है उसका उदय चल रहा है । तो वह वर्तमान उदय जब मद अनुभागमें पड़ जाता तो वह है जीवके पुरुषार्थ चलनेका पहला अवसर । तो यह बात होती है कर्मकी ओरसे ही । तब तक जीवका कुछ नहीं वश चल पाता । तभी तो अनादिसे चल रहा है बराबर और चलता ही रहा, तो सर्वप्रथम मौका मिलता प्रगतिका जीवको, तो क्षयोपशमलब्धिसे मद अनुभाग वाले समयसे ही ।

(७७) प्राप्त सुअवसरमें प्रमादमें न करनेका अनुरोध—भैया ! प्रथमावसरकी इस चर्चामें क्या अधिक पड़ना ? हम आपका तो सुनिश्चित ही है कि क्षयोपशमलब्धि मिल चुकी है और आज अच्छी स्थितिमें है, यहाँ हम प्रमाद करें तो हमारी भूल है । हम उस योग्य स्थितिमें है जहाँ एक अवसर मिलता है कि यह चाहे तो अपना उद्धार कर ले । उसके लिए पौरुष क्या है ? ज्ञान सीखें, अध्ययन करें, पढ़ें, चर्चा करें । हर विधियोंसे अपनी ज्ञान भावना बढ़ायें तो इस पुरुषार्थके निमित्तसे कर्मोंमें मदता, क्षीणता, हल्कापन ये होने लगते हैं । जो ७ प्रकृतियोंके उपशम, क्षय, आदिक बताये तो कहीं एक ही समयमें सब कुछ हो गया । पहलेसे कुछ नहीं हो रहा था उन कर्मोंमें ऐसा नहीं । तो हमारा वर्तमान पौरुष भी चाहे सम्यक्त्व नहीं है, मिथ्यात्वकी स्थितिमें ही चल रहे हैं, पर मद कषाय हो, कुछ उद्धार का परिणाम हो ऐसे मद मिथ्यात्वमें, मद कषायमें ये बातें आने लगती हैं । तो इस समयके इस पौरुषका निमित्त पाकर उन ७ प्रकृतियोंमें मदता आने लगती है । उपशम, क्षय, क्षयो-पशम तो न होगा मगर कुछ परिवर्तन होने लगता है और परिवर्तन होते होते जब विशुद्धि



देशना प्रायोग्यलब्धियोंसे गुजर कर करणलब्धि आती है तो यों ही वे कर्म पुञ्ज क्षीण हो होकर उस कालमें उपशम, क्षय, क्षयोपशमकी स्थितिको प्राप्त होते हैं ।

(७८) सम्यक्त्वादि विकासकी स्वाभाविकता—जिन कर्मोंके उदयमें मिथ्यात्व बन रहा था उन कर्मोंका उपशम आदिक होनेसे मिथ्यात्व समाप्त हो गया । अब विपरीत अभिप्राय नहीं बनता । तो इसका सम्यक्त्व होना अवश्यभावी हो गया । वास्तविकता यह है कि उन ७ प्रकृतियोंके उपशम, क्षय, क्षयोपशमसे विपरीत अभिप्राय दूर होता है । मिथ्यात्वका विनाश होता है । जो नैमित्तिक है उसका अभाव होता है । नैमित्तिक है मिथ्यात्व । सो उन ७ प्रकृतियोंके उपशम आदिकसे उस नैमित्तिक भावका, मिथ्यात्वका अभाव होता है, किन्तु वहाँ यह अवश्यभावी हो गया कि मिथ्यात्वका विशेषतया अभाव हो तो सम्यक्त्व का विकास होता है । तो यो कहने लगे कि इन ७ के क्षय आदिकसे सम्यक्त्व प्राप्त होता है । ७ के क्षय आदिकसे मिथ्यात्वपर्यायिका अभाव होता है और उस स्थितिमें यह स्वाभाविक बात है कि सम्यक्त्वका विकास हो जाय । जो स्वाभाविक परिणतियाँ हैं वे नैमित्तिक हैं । नैमित्तिक तो नैमित्तिकका सद्भाव नैमित्तिकका अभाव है और यह स्वाभाविक पर्याय उस समयमें स्वयं ही होती है । अथवा यह वृत्ति तो हरदम विकासके लिए ही तत्पर रहती है । प्रतिबधक मिथ्यात्व आदिक विभाव आते हैं तो ये विकसित नहीं होते । तो किसी खास स्थितिमें जहाँ तत्त्वज्ञान जगे, आत्माको संभाले, ऐसी विशेष ज्ञानप्रकाशकी स्थितिमें इन बद्ध कर्मोंमें संक्रमण प्राक् निक्षेप आदिक होने लगता है । बस एक इस विशिष्ट स्थितिको छोड़ कर शेष समयके इस दैवका निवारण करनेके लिए कोई समर्थ नहीं है । दूसरा तो समर्थ होता ही नहीं है । मेरे भाग्यको कोई दूसरा जीव परिवर्तित कर दे, वह निमित्त भी बन जाय सो ऐसा नहीं होता । तो दूसरा कोई भी इन्द्र हो, चक्रो हो, महापुरुष हो वह भी इस दैव का निवारण करनेमें समर्थ नहीं है ।

(७९) निमित्तनैमित्तिकयोगके परिचयसे कायरता—उक्त सब बात सुनकर कायरताकी बात नहीं जगाना है कि मैं क्या करूँ ? यह सब दैवके आधीन है, दैवकृत बातें हैं । हम तो वहाँ विवश हैं, इन तथ्योंको जानकर यह बात लेना है कि ये कर्म, ये मेरे स्वभाव-भावके उपादानतया प्रतिबधक नहीं है जो मैं यह कायर बनूँ कि भाग्य ही मुझे जैसा परिणमाता है सो होता है । भैया, दैव निमित्तमात्र है । परिणमाने वाला भी पदार्थ दूसरा नहीं हुआ करता । वस्तुस्वातन्त्र्यका अर्थ यह है कि प्रत्येक वस्तु अपनी ही परिणति क्रियासे परिणमती है, अन्यकी परिणति क्रियासे नहीं परिणमती है । वस्तुका स्वभाव ही ऐसा है । तभी प्रत्येक पदार्थ आज सत्तामें मिल रहे हैं । यदि ये गड़बड़ियाँ चलती होती कि एक



पदार्थसे दूसरे पदार्थका परिणमन होता तो आज कुछ भी न मिलता । एक दूसरे रूप हो गया, वह दूसरे रूप बन गया, दूसरेका परिणमन करनेका अर्थ दूसरे रूप हो जाना है । तो यो अटपट कोई किसी रूप कोई किसी रूप हो जाता और यो विघटन होते होते जगत शून्य हो जाता । आज जो पदार्थ सत्त्वमे मिल रहे हैं वे इसके प्रमाण हैं कि प्रत्येक पदार्थ अपनो ही परिणति क्रियासे परिणमते है । तब तक ही यह नियोग है कि अशुद्ध उपादान कर्मोदय का निमित्त पाकर विकाररूप परिणमता है । विकाररूप परिणमा यह जीव अकेला । कोई परिणमन दो क्रियावोका मिलकर नहीं होता । तो विकार रूप यह जीव ही परिणमा उस कालमे, तो यह कहलाया वस्तु स्वातंत्र्य, पर ऐसा विकार रूप परिणमना परसंग पाये बिना नहीं होता । परसर्गक सान्निध्यमे ही होता । यह कहलाया निमित्तनैमित्तिक योग । सो निमित्तनैमित्तिक योग जाननेसे अपनेमे कायरता दूर होती है । यह तो नैमित्तिक भाव है, निमित्त पाकर हुआ है । पर हुआ है उसकी ही परिणतिसे । अन्य वस्तुकी परिणतिसे नहीं हुआ है, इसलिए यह वस्तुस्वातंत्र्य बराबर बना है । खेदकी बात कहो या गम्भीर समस्या की बात कहो यह तब कहलाये जब कोई निमित्तभूत पदार्थ ही उपादानरूप परिणम जाय उपादानकी परिणति कर ले और उपादान स्वयं परिणम न रहा हो, केवल निमित्त ही परिणम रहा उस रूप, जिसको कि उपादानका विकार कहते हैं । यह बात होती तो एक बड़ी समस्या थी और मोक्षमार्गका उपाय नहीं बन सकता । पर वस्तुस्वातंत्र्य है, निमित्तनैमित्तिक योग होनेपर भी, इस कारण यहाँ दम है कि यह जीव कभी विकार पर्यायको छोड़कर स्वभावपर्यायमे भी आयेगा ।

(८०) निमित्तनैमित्तिकयोगके परिचयसे अहंकार विकारका नाश—निमित्त नैमित्तिक योगके सही परिचयसे अहंकार मिटता है, कायरता दूर होती है, अहंकार तो यो मिटता कि मैं कुछ करने वाला नहीं । यह कर्मोदयका निमित्त पाकर हो रहा है, कोई पुरुष समृद्ध हुआ, धनी बना, अनेक सुखसाधनोसे सम्पन्न बना तो यह अटपट काम नहीं हो गया, बराबर उस रूप साता आदिक प्रकृतियोका उदय वहाँ चल रहा है और उसके अनुकूल ये बाह्य समागम मिल रहे हैं । निमित्तनैमित्तिक योगमे वस्तु पारतन्त्र्यकी बात नहीं है, किन्तु वह योग जैसी बात है कि इस प्रकारके निमित्त सन्निधानमे उपादान इस रूप परिणम जाता है । जैसे कोई मनुष्य जा रहा है, सड़क पर प्रकाश है, गर्मी है, धूप है और सड़कके पास कोई पेड़ खड़ा है और उस पेड़को छाया जमीन पर नीचे पड़ रही है तो बतावो वह छाया जमीनकी है या उस पेड़की ? तब निश्चयसे पृथ्वी ही उस छायारूप परिणम रही है । वहाँसे कोई मनुष्य निकला तो वहाँ मनुष्यकी छाया जमीन पर पड़ गई । मनुष्य नहीं छायारूप परिणमा, परि-



राम्य यह मनुष्यशरीर ही है और निमित्त पाये बिना इस प्रकार परिणामा नहीं, दोनों तथ्यों को जाननेसे वस्तुस्वभावका दृढ़ परिचय होता है और चाहना यह ही है कि मैं अपने स्वभाव में दार्ढ्य, उत्तर्क और उस ही में रम जाऊँ। तो यह ही शिक्षा इन सब घटनाओंसे, प्रसंगोंसे प्राप्त होती है।

(८१) उदयक्षणमें प्रकृतिविपाककी अनिवार्यता और उसके प्रतिपक्षमें ज्ञानीका पौष्ट्य—इस छंदमें कह रहे हैं कि जो भाग्य उदयमें आ रहा उसके निवारणके लिए कोई समर्थ नहीं है। उदयक्षण एक समयका हुआ करता है। उदयावलि एक आवलीकी होती है। उदयावलिका अर्थ है कि उस जातिके निपेकोका वहाँ निरन्तर उदय चलता रहेगा उस आवली में और उदयका यह अर्थ है कि इन निपेकोका इस ही एक समयमें उदय मायने निकलना बन रहा है तो उदयक्षणमें वह देव निवारा नहीं जा सकता। चाहे कैसा ही तत्त्वज्ञानी हो, यहा-पुरुष हो, सधमी हो उसके तत्त्व ज्ञानके बलपर उदयावलिमें परिवर्तन हो जायगा। उदयावलि से पहले भी हो जायगा, पर उदयक्षणमें परिवर्तन नहीं हो पाता है। ऐसा ही वस्तुका नियोग है। ऐसा सूक्ष्मदृष्टिसे इसका अर्थ लगायें तो यो समझिये कि उदयक्षणमें आया हुआ देव अनिवार्य है, उसे रोकनेके लिए कोई दूसरा समर्थ नहीं है। इतनी सारी बातें होकर भी हम आप को सन्मार्गमें लगनेके लिए अनेक पद्धतियाँ और अनेक अवसर हैं। उदयक्षणमें मत रुकें जो उदयमें आयगा, पर तत्त्वज्ञानी जीव ऐसा कर ही सकता है कि कषायके आश्रयभूत इन इन्द्रिय विषयोंमें उपयोग न लगाये, वह अपने सहज आत्मस्वरूपमें उपयोग लगाये, तो लो बच गया उस सकटसे। अब वह अव्यक्त होकर निकल गया विकार। वहाँ बचकी विशेषता अब नहीं रही। तो आश्रयभूतका परिहार करें, एक तो यह हम आपका विजयके लिए बड़ा भारी साधन है। दूसरी बात हमारा काम है निज सहज अन्तःस्वरूपकी धुन बनाना, उसे दृष्टिमें लेना, उसमें उपयुक्त होना, यह हम अपना कार्य करें। बाधायें आयेगी, पर बाधायें आनेपर भी हम अपने कार्यकी धुन न छोड़ें। कैसा होता है, क्या होता है, कब होता है, ये कुछ भी शंकायें न बनायें, किन्तु एक ही निर्णय बनायें कि अपने जीवनमें अपना काम निज सहज आत्मस्वरूपकी दृष्टिमें लेना है। वह सहज आत्मस्वरूप क्या है? आत्माका अपने ही सत्त्वके कारण सहज जो आत्माका लक्ष्य है, लक्षण है, शक्ति है, स्वभाव है वह आत्माका स्वरूप है। उसरूप अपने आपको प्रतीतिमें लें कि मैं यह हूँ।

(८२) महजात्मस्वरूपकी संभालमें सब संभाल—अब देखिये कितनी बातें दूर हो गईं। ये विकार मैं नहीं हूँ। ये विचार मैं नहीं हूँ। जरा भी रंग तरंग हो वह भी मैं नहीं हूँ। जिसने अपने सहज आत्मस्वरूपकी दृष्टिमें लिया है उसके उस ही के आत्मत्वका अनुभव



है, अन्यका अनुभव नहीं है। देखिये—जैसे अज्ञानदशामे निमित्त नैमित्तिक योगसे बुराई हो रही थी। वैसे अब ज्ञान दशामे निमित्त नैमित्तिक योगसे कर्ममे भगदड मचने लगती है। निमित्तनैमित्तिकयोग यहाँ पलट गया। अब किस पद्धतिसे बर्तने लगा। एक सहज आत्म-स्वरूपका ज्ञानप्रकाश मिले। उसके बाद इस ही की धुन बनाये और इस ही में अपने आप को रमाता रहे तो क्या होता, कैसे होता इसकी बातें कोई लोग बहुत पढ़ लिखकर जानते हैं वे ही बातें उस तत्त्वज्ञानीके प्रयोगमे अब सहज आती है। चाहे किसीने कोई विशेष विद्या का अध्ययन न भी किया हो पर इतना मनन तो होना ही चाहिए कि जिससे सहज आत्म-स्वरूपका ज्ञान प्रकाश पाये और उसके बाद उस ही की धुनमे लग जाय वही एक मात्र लक्ष्य रह जाय तो वे सब बातें इस पर बीतेंगी, जिनको गुणस्थानमे बताया है वे सब स्वयं होने लगेंगी। हमारा कर्तव्य तो अपने वास्तविक स्वरूपको जानना और उस रूप ही अपने को अनुभवना है, बस निमित्त नैमित्तिकता तो न मिटेगी पर उसका पलड़ा बदल जायगा। अब हमारे इस विशुद्ध परिणामका निमित्त पाकर उन कर्मोंमे निक्षेप आगाल, प्रत्यागाल, उनका सक्रमण उनका अनुभाग क्षीण हो, घात हो, जो कुछ उनमे दशा बनती है वह अब होने लगती है। तो हमारा कर्तव्य किसी अन्य वस्तुपर ध्यान देनेका नहीं है। उसपर दृष्टि लगानेका नहीं है। वह तो सब निर्णय अपना पौरुष संभालनेके लिए है। निर्णय करके अब अपने पौरुषको संभालनेमे ही अपने क्षण व्यतीत हों। वह संभाल है अपने को यथार्थ स्वरूप में जानें।

(८३) सहजात्मस्वरूपकी भावना—मैं अपने आप क्या हूँ, स्वयं सत् हूँ, सो अन्यके लेपसे रहित हूँ। सत्त्वमे अन्यका लेप नहीं पडा है। सत्त्व केवल्यको लिए हुए होता है। भले ही प्रसंग सग लेप उपादियाँ ये सब बातें हो मगर सत्त्वमे स्वकी केवलता रहती है। कही दो का मिलकर एक सत् नहीं बनता। तो जब मैं सत् हूँ। अपने आपके मत्की ओरसे मेरा स्वयं स्वरूप क्या है इस ओर दृष्टिपात होना चाहिये और इसीकी खोजमे, इस ही के प्रकाशमे हमें अपना पौरुष बनाना चाहिए। हम असहयोग करके इस पौरुषको सफल बनायें असहयोगके मायने यह है कि स्वभावके अतिरिक्त जो कुछ भी गुजरता है, जो भी घटना, लेप, सम्बन्ध, बधन देव आदिक इन सबका सहयोग समाप्त कर दें, असहयोग आन्दोलन बनायें कि मुझे किसीने कुछ प्रयोजन नहीं।

(८४) शरीररहित सहजविकासमय अवस्थाकी प्रतीक्ष्यता—ये प्राणी जितना दुःख पा रहे हैं वे अपनी परिणतिसे जा रहे, पर जरा आश्रय निमित्त बधन आदिक घटनाओंको तो देखिये सारे बलेश उस शरीरके सम्बन्धके कारण बन रहे हैं, न मेरेसे शरीर चिपका



होता तो भूख प्यास आदिककी व्याधियाँ कैसे मुझे सनाती ? यदि यह शरीर साथ न लगा होता तो ये सम्मान, अपमान, दृष्टिवियोग अनिष्ट सयोग आदिक कैसे लग जाते ? इन अमूर्त ज्ञानमात्र आत्मासे ये सम्मान अपमान आदिकने कफ नहीं आया करते । जब यह जीव शरीरपर दृष्टि दिए है मैं यह हूँ और इसने मुझे ऐसा कह डाला, यह भी कुछ नहीं समझता और ये मुझे गनेक लोग देख रहे हैं, उनकी निगाहसे मेरा अपमान हो गया । ये सब बातें शरीरकी निगाह करके उठायी जा रही हैं, तो हम आपके नारे कष्टोका आधार यह शरीर बन रहा है । तब यह भावना बनायें कि मुझे शरीर ही न चाहिए । शरीर रहित मेरा स्वयका स्वरूप है, वस वही स्वरूप मेरा वने । मुझे यह शरीर न चाहिए । यह शरीर अलग हो और आगे कोई शरीर न मिले मेरी ऐसी वाञ्छा है । इसमें क्या नफा पाया जा रहा है ? नया शरीर मिला, जिन्दगीमें जिने, नाना कष्टोको पाया । फिर मरे, फिर नया जीवन पाया, फिर मरे, फिर नया जीवन पाया और उस जीवनसे दुःख पाया । यह धारा क्यों बने मेरे को । यह शरीर ही मेरा न रहे । शरीररहित केवल ज्ञानमात्र आत्मा रहूँ, वस यह ही भीतरमें घुन होनी चाहिए कि मुझको तो यही बनना है । सभी मनुष्य अपने अंतिम बनने की बात चिन्तामें लाते हैं । तो हम आपसे यह ही बात आनी चाहिए कि मैं शरीररहित केवल अपने स्वरूपमात्र रह जाऊँ, इसके अतिरिक्त मुझे अन्य कुछ न चाहिये । यह भावना हो तो जो होनेका है कल्याणके लिए वह सब सहज होता रहेगा । अपना कल्याण तो अपने स्वरूपकी सभाल मात्र है ।

दयितजनेन वियोग सयोगं खलजनेन जीवार्ता ।

मुखदुःख च समस्त विधिरेव निरकुशः कुरुते ॥३७०॥

( ८५ ) सांसारिक घटनाओंकी दैवकृतता—इस लोकमें इष्ट जनोके साथ वियोग, अनिष्टजनोके साथ सयोग और सुख दुःखकी प्राप्ति कराना आदिक सब बातें निर्भय रीतिसे प्रवर्तित वाले दैवकी कृपा है । दैव ही बिना किसी भयके इन सब बातोंको करता है । यहाँ बाह्य घटनाओंके साथ आत्मस्वरूपके असम्बन्धकी बात दर्शायी गई है । जितने ये सब बाह्य समागम घटनायें हो रही हैं ये सब औपाधिक हैं, नैमित्तिक हैं, ये आत्माके स्वभाव रूप नहीं हैं और ऐसा प्रबल निमित्त नैमित्तिक योग है यहाँ कि इस इस प्रकारसे कर्मविपाक होने पर इस इस पदार्थमें इस इस प्रकारकी घटना हो जाती है ।

( ८६ ) कार्यकारणभावका दो पद्धतियोंसे निरूपण—कार्य कारण भाव दो प्रकारसे देखा जाता है । एक उपादानदृष्टिसे और एक घटनादृष्टिसे । उपादानदृष्टिसे तो स्वयका स्वयंमें ही कार्यकारणभाव है । पूर्वावस्थासयुक्त स्वद्रव्य उपादान कारण है और प्रवर्तने वाली नई



अवस्था यह कार्य है । एक ही द्रव्य अपनेमें कारणपने और कार्यपनेको अनुभवता हुआ अनादि से अनन्तकाल तक निरन्तर वर्तता रहता है । घटनादृष्टिसे यह बात घटती है कि जितने स्वभावानुरूप कार्य हैं वे पर उपाधिका सम्बन्ध पाये बिना स्वयं ही अपने आपमें वर्तते रहते हैं । हाँ कालद्रव्य एक साधारण निमित्त है अतएव उसकी कथनी विशिष्ट नहीं की जाती । वह तो निरन्तर है ही । पर विकार परिणमन जितने होते हैं अर्थात् स्वभावके प्रतिकूल परिणमन वे समस्त परिणमन किसी बाह्य प्रसङ्गका सान्निध्य पाकर ही होते हैं, अन्य प्रकार नहीं हुआ करते । परिणमन सबका अपने आपमें है । यह तो है वस्तुकी स्वतंत्रता । और विकार परिणमनमें भी वस्तुस्वातन्त्र्यको अपने स्वचतुष्टयके स्वातन्त्र्यको नहीं छोड़ता है । निमित्त सान्निध्यमें भी उपादान मात्र अपनी ही परिणतिसे परिणमा है, दूसरेकी परिणतिको लेकर नहीं परिणमता है, ऐसा ही नियोग है और इस ही प्रकार, विकारका उत्पाद चलता है अर्थात् जब घटनादृष्टिसे कार्य कारण भावका विचार करते हैं तो उन्हें कार्य कारण शब्दसे कहना या साध्य साधन शब्दसे कहना । साधन मायने कारण और साध्य मायने कार्य ।

(८७) ज्ञप्तिके साध्य साधनकी व्यवस्था—देखिये—साधन व साध्य उत्पत्ति और ज्ञप्ति दोनोंमें होते हैं याने ज्ञप्तिमें भी साधन साध्य होता है, उत्पत्तिमें भी साधन साध्य होता है । ज्ञप्ति मायने जानकारी । जैसे ऊपर धुवाँ उठता हुआ देखा तो उस धुवेंका ज्ञान करनेसे यह ज्ञान कर लिया गया कि इस भूकानमें या इस पर्वतमें आग जल रही है । तो धुवाँके ज्ञानसे अग्निका ज्ञान होना ये ज्ञप्तिके साध्य साधन कहलाते हैं । जिसे दर्शनशास्त्रमें कहा है—“साधनात्साध्यविज्ञानमनुमानम् ।” साधनसे साध्य का ज्ञान होना अनुमान है । तो ज्ञप्तिके साधनसे साध्यका ज्ञान होता है न कि उत्पाद हुआ है । ये जानकारीके साध्य साधन है । जब उत्पत्तिके साध्य साधनकी बात देखते हैं तो घटना दृष्टिमें उपादान निमित्त सभी प्रकारका परिचय किया जाता है । तो उत्पत्तिकी दृष्टिमें साधन है अग्नि और साध्य है धुवाँ । धुवाँसे अग्नि उत्पन्न नहीं होती, किन्तु अग्निसे धुवाँ उत्पन्न होता है । तब जानकारीमें तो धुवाँसे अग्निका ज्ञान चला, उत्पत्तिमें अग्निसे धुवाँकी उत्पत्ति हुई है । तो उत्पत्ति और ज्ञप्तिमें साध्य साधन एकदम बदल गये । जो ज्ञप्तिमें साधन है वह उत्पत्तिमें साध्य है । जो ज्ञप्तिमें साध्य बना है वह उत्पत्तिमें साधन है ! अब इस तरहसे आत्माको निरखिये । आत्मामें विकारभावके जाननेसे कर्म प्रकृतिका उदय जाना जाता है । जैसे अग्नि पदार्थका प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष है, तब ही तो धुवाँ जानकर अग्निका ज्ञान करना पडा है । ऐसे ही कर्मोदय परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है । स्पष्ट नहीं है और विकार प्रत्यक्ष है । यद्यपि विकार अमूर्तिक भाव है और कर्मविपाक मूर्तिक है तो विकारसे मोटी चीज है कर्म ।



अमूर्तिक होनेके कारण वे कर्म मूर्तिक तो हैं और ये विकार उन कर्मोंसे भी सूक्ष्म है, क्योंकि जीवविपरिणमन है, मगर खुदपर बीती हुई बात है इसलिए स्वसम्बेदन उनका बन जाता है, और स्वसम्बेदन होनेसे अपने आपके विकार अपने आपको स्पष्ट प्रतिभात होते हैं पर कर्म विपाक ज्ञात नहीं होता। तो यहाँ साधनसे साध्यका ज्ञान किया गया है अर्थात् आत्माके रागद्वेषादिक विकारोको देखकर कर्मोदयका ज्ञान किया गया है। यहाँ कर्मोदय अवश्य था, अवश्य है क्योंकि विकार भाव होने से। तो यह है ज्ञप्तिका साधन। जानकारीमें जीव विकार बना साधन और कर्मोदय बना साध्य। यह है जानकारीके विषयकी बात।

(८८) उत्पत्तिके साध्य साधनकी व्यवस्था — अब उत्पत्तिकी ओरसे देखें तो उत्पत्तिसे उपादानका परिचय होता, निमित्तका भी परिचय किया जाता। तो उत्पत्तिकी ओरसे बात यह है कि कर्मोदयका सन्निधान होनेपर रागद्वेषादिक विकार जगा तो यहाँ कर्मोदय निमित्त कारण है, और विकार नैमित्तिक कार्य है। तो यहाँ विकार कार्य ही गया, कर्मोदय कारण हो गया। यह कार्यकारणभाव निमित्तनैमित्तिककी व्यवस्था है नहीं, उपादानकी व्यवस्था वाला नहीं। उपादान व्यवस्थामें कार्माण स्कंध तो कारण है और कार्माण स्कंधमें जो कर्मानुभाग उदित हुआ है वह उसका कार्य है। जीव यह अशुद्ध उपादान कारण है और जीवमें जो विकार उपयोग बनता है वह कार्य है। पर निमित्तनैमित्तिकदृष्टिसे यहाँ कर्मोदय निमित्त कारण है और यह विकार नैमित्तिक कार्य है। वहाँ यह न कहा जा सकेगा कि विकारभाव होनेसे कर्मोदय हाजिर हुआ। यह सिद्धान्तके अत्यन्त विपरीत बात है, जानो जो बात जैसी है, वस्तुस्वातन्त्र्य [सब जगह निरखो]। उपादान उपादेय भाव सब जगह अमिट है। तो उत्पत्तिकी जब बात कहने लगेंगे तो यह ही कहा जायगा कि कर्मोदय निमित्त कारण है और विकार भाव नैमित्तिक कारण है। वहाँ कारण कर्मोदय रहा और कार्य विकार रहा, जब कि ज्ञप्तिके प्रसंगमें साध्य रहा था कर्मोदय और साधन हुआ था विकार। अब समझना यह है कि उत्पत्ति और ज्ञप्तिमें साध्य साधनकी व्यवस्था अपने अपने भिन्न भिन्न क्षेत्रकी व्यवस्था है। और इसी कारण जब कबका प्रयोग यो होता है कि जब कर्मोदय होता है तब जीवमें विकार जगता है, यह निमित्त नैमित्तिक भाव उस ही समयका है। उस ही समयमें होनेपर भी निमित्त नैमित्तिकका विवरण यथार्थ किया जाता है, अटपट उल्टा नहीं। जैसे जब दीपक जलता है तब प्रकाश होता है। जब दीपक जलता है उसी समय प्रकाश होना एक क्रिया है, मगर जब दीपक जलता तब प्रकाश होता, यो तो बोला जाता है, पर यो नहीं कहा जाता कि जब प्रकाश हो जाता तब दीपक जलता। दोनों एक समयमें होकर भी निमित्त नैमित्तिक कार्य कारणकी व्यवस्था एक नियत व्यवस्था है। तो जब कर्मो-



दय होता है तब जीवके विकार जगता है। यो न कहा जायगा कि जब विकार जगता है तब कर्मोदय उपस्थित होता है। यह तो ज्ञप्तिके साध्य साधनकी बात है और वहाँ ज्ञात शब्द लगाना चाहिए। कि जब विकार ज्ञात होता है तब कर्मोदय ज्ञात होता है। यह ज्ञप्तिकी तो बात बनेगी और उत्पत्तिमे जो बात जिस तरह है वह उसी ढंगसे होती है।

(८६) तत्त्वके सर्वविध परिचयसे लाभ—जीवके जितने भी सुख दुःख रागद्वेषादिक होते हैं ये उस उस प्रकारके कर्मविपाकका निमित्त पाकर होते हैं। तो ये सुख दुःख रागद्वेष जैसा कि निश्चयदृष्टिमे निरखा जाता है कि आत्मामे हुए, आत्मासे हुए, आत्माकी परिणतिसे हुए। वहाँ दूसरा पदार्थ दिखना ही न चाहिए, क्योंकि निश्चयनयके कारण ऐसा ही होता है। यह निश्चयनयकी दृष्टिमे है। वह अशुद्ध निश्चयनय जो कि व्यवहारनयके ही समान है उस अशुद्ध निश्चयनयमे यह जाना गया कि जीवमे जीवकी परिणतिसे रागद्वेष होते चले जा रहे हैं। अगर अन्यका निषेध किया जाय, घटनाका निषेध किया जाय तो यही एकान्त मिथ्यात्व हो जाता है। जैसे कोई सामने दर्पण दिख रहा है और दर्पणको देखते ही वहाँ सब जाना जा रहा है जो कुछ पीछेसे बन रहा। लडके खड़े हैं, ऊधम कर रहे हैं, दांत निकाल रहे हैं, जीभ मटका रहे हैं वह सब ज्ञात हो रहा है दर्पणको देखनेसे क्योंकि दर्पणमे वह प्रतिबिम्ब है। तो वहाँ केवल दर्पणको देखकर बात की जाय तो कर रहे दर्पणमे दर्पणकी फोटोसे, इस तरहसे परिणमन चल रहा है। इस परिणमनको कोई दूसरा नहीं कर रहा। दर्पणके ही परिणमनसे इस प्रकारका परिणमन वर्त रहा। बात यहाँ एक द्रव्यकी दृष्टिसे सही चल रही है, पर अन्य बातका यदि निषेध किया जाय जैसे कि पीछे लडके खड़े हैं, उनका सन्निधान पाकर फोटो आ रहा है, इसको न माना जाय तो इसका अर्थ होगा कि दर्पणमे दर्पणके स्वभावमे दर्पणसे ही सब कुछ प्रकट हो रहा है तब इसमे स्वभावका विघात हो गया। दर्पणके स्वच्छ स्वभावकी अब दृष्टि न रही, तो ऐसी ही ये लीलायें हैं ज्ञानकी। कभी निश्चयकी प्रधानतासे तत्त्व निरखें, कभी घटनाकी दृष्टिसे तत्त्वको देखें। बात दोनों सही है और दोनोंका ही परिचय होनेपर पदार्थकी व्यवस्था ज्ञात होती है। किसीसे बुद्धि हटाना, किसीमे बुद्धि लगाना, ये सब कर्तव्य निभ जाते हैं समस्त परिचय होनेपर। केवल एक ही दृष्टिका परिचय एकान्ततः मान लिया जानेपर उसको यथार्थ प्रकाश नहीं रहता और वह अपने अकर्तव्यसे हटकर कर्तव्यमे नहीं आ पाता।

(८७) अन्य अपेक्षाओंके तथ्यका अत्यन्त निषेध करनेपर निवक्षित दृष्टिके तथ्यका भी मिथ्यापना—जब स्वभावको निरखते हैं तो यह ध्रुव है, अपरिणामी है, एकस्वरूप है, अचल है, यह बात क्या सही नहीं है। स्वभावके स्वरूपको निरखकर यह कहा जाता है-



पर एतावत्साध ही जीव है, इतना ही है, ऐसा ही है, अन्य कुछ यहाँ होता ही नहीं है ऐसा एकान्त सान लेनेपर ये ही तो बन गए—अपरिणामी पुरुषवाद । जैसे सांख्यदर्शनमें बताया है कि यह नित्य अपरिणामी है, प्रकर्ता है, इसमें रच परिणामन है ही नहीं, नित्य अचल है तब फिर जब यह एकान्त बना डाला तो यह प्रश्न उठता है कि तो फिर ये राग द्वेषादिक किसके परिणामन हैं ? तो वहाँ यह उत्तर देना पड़ा कि ये प्रकृतिके परिणाम है । बात यहाँ भी निरली जायगी उसी निगाहसे । जब आत्माके ध्रुव सहज अपरिणामी अचल एकरूप स्वरूपको निरखें और उसही को मानें कि यह आत्मा है वहाँ प्रश्न उठता है तो फिर ये रागद्वेष मोह आदिक अनेक विकार ये सब किसके परिणामन हैं ? तो वहाँ यह उत्तर दिया जा सकता है कि ये सब प्रकृतियाँ याने कर्म कर्मप्रकृतिके परिणामन है । अब बात तो वहाँ ऐसी है कि कर्मप्रकृतिका परिणामन कर्ममें हो रहा और चूँकि यह ज्ञात है सो इसके उपयोग भूमिमें वे सब विकार झलक रहे हैं । तो जैसे दर्पणका फोटो झलक रूप है और वे बाह्य पदार्थ जिनके अनुरूप फोटो आया है, हुआ है वे बाह्य पदार्थ भिन्न पदार्थ है । तो ऐसे ही यहाँपर जो कर्मप्रकृतिमें अनुभाग फैला है वह कर्मप्रकृतिका कार्य है । कर्मप्रकृतिका तत्त्व है और जो विकार उपयोगभूमिमें झलका है, विकार है, प्रतिभास है, प्रतिफलन है, छाया है वह जीवका परिणामन है । बस इतनी बात सांख्यदर्शनमें नहीं मानी गई, बाकी सब मिलजुल रहा है प्रायः एक दृष्टिमें, पर वहाँ तो पुरुषको ज्ञाता ही नहीं माना गया । और स्वरूपदृष्टिसे जब देखते हैं तो ज्ञाता, जाननहार, जानने वाला आदिक ऐसी उत्कृष्ट यहाँ स्वरूपमें भी नहीं दिखाई गई है, जब कि एक उत्तम ध्यानमें कोई पुरुष इस ध्येयको पा रहा है । तो उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्त सत्, इसका ध्यान नहीं उस एकान्तमें । सब तरहसे परिचय करने वाला पुरुष अपने आपकी ज्ञानलोला बलसे सही सही अपनी पदवीमें उपयुक्त हो जाता है, पर यथार्थ ज्ञान न हो तो वह केवल बाहरकी चर्चाभर रह जाती है, उसका प्रयोग नहीं बन पाता । जो उचित प्रयोग होना चाहिए बाह्य तत्त्वोंसे हटकर अतस्तत्त्वमें उपयुक्त होना यह प्रयोग वहाँ नहीं बन पाता । जहाँ अज्ञान बसा हुआ है और किसी भी एकान्तका आग्रह बना हुआ है ।

(६१) द्रव्यपर्यायात्मक वस्तुको सर्वविध जानकर हितानुरूप मुख्य गौण व्यवस्थामें प्रयोगकी संभूति—भैया, जानना सब कुछ हर प्रकारसे और फिर कल्याणके अनुरूप कौनसी दृष्टि गौण हो जाती है, कौनसी दृष्टि मुख्य होती है यह बात बनेगी और इस तरहसे प्रयोग बनेगा । जैसे वस्तुमें द्रव्य और पर्याय ये दोनों ही बातें ज्ञात होती हैं, आत्मद्रव्य अनादि निधन एकस्वरूप अचल जो जाना गया, पर ऐसा ही वह वर्तता है सो बात नहीं है । परिणामनशून्य कोई भी द्रव्य नहीं रहता, मगर यह देखनेकी कला है कि यह परिणामन और द्रव्य



दोनोका जाननहार पुरुष हली समय परिणयनको गीण करके केवल एक द्रव्यपनेसे ही जानता जा रहा है, वह उसकी एक कला है, पर जो पर्यायसे अपरिचित है, पर्यायका निषेध करने वाला है, वह इन द्रव्यत्वको जानने चले तो वह उसका भगान है । वह इसमें सफल नहीं हो पाता । जानकारी सब तनाकर कल्याणके अनुरूप दृष्टिको मुख्य कर और अन्य दृष्टिको गीण कर यह कला तो गपनाई जाती है पर मूलसे अज्ञानभाव रखकर कोई जीव एकान्त कलासे खेले तो वह उसमें सफल नहीं हो पाता । जितनी द्रव्य पर्यायों हैं सभी पदार्थोंका सही-सही बोध हो । फिर जिसमें निर्विकल्पता बनती है, समता पाती है, अलौकिक अनुभवके साथ परम आल्लाहका अनुभव चलता है उस परातिसे चलना यह है प्रयोगकी दशा । परंतु जो पहले जाननेमें ही उल्टा हो उससे यह प्रयोग बन नहीं पाता ।

(६२) दैवनिर्गुणधर्म निमित्तनैमित्तिकयोग दिखाकर आश्रयभूत विषयोंके अनिमित्त-त्वका ज्ञापन करानेका प्रयोजन व्याकुलतासे हटाव—यहाँ इस दैवनिर्गुणधर्म के परिच्छेदमें निमित्तनैमित्तिक भावकी बात उठाकर यह सावधानी की है कि तुम्हारे विकारका निमित्त कारण कर्मविपाक है । बाहरी पदार्थोंको अपने विकारका निमित्त मत समझें । इनको तो जब आप जानते हैं, विषय बनते हैं उपयोगमें लेते हैं तो ये आरोपित हो जाते हैं । और आश्रयभूत कारण बन जाते हैं । आज जो मनुष्य इतना परेशान हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं तो इसका कारण यह है कि इन बाहरी पदार्थोंमें निग्रह अनुग्रह करना, इष्ट अनिष्ट बुद्धि करना, इस प्रकारकी वृत्ति बन गई है । कर्मोदयका निमित्त पाकर ये सुख दुःख आदिक हुए । इन सुख दुःखोंसे व्याकुलता ही बनती । यह तो एक यथार्थ ज्ञान है और इससे तो अपने स्वभाव की दृष्टि जगती है । यह विकार मेरे स्वभावकी चीज नहीं है । मैं इनसे निराला हूँ, पर कोई इन विषयभूत, आश्रयभूत कारणको उत्पादक कारण माने विकारका तो वहाँ आकुलता जगती है क्योंकि उसे बाह्य पदार्थोंका हटाना, बाह्य पदार्थोंका रखना कुछ भी अपने आधीन नहीं है । जीव तो स्वके भावमात्र है, वह अपने भाव करता है । इसके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं कर पाता । वस्तुस्वरूप ही इस प्रकार है । तो ये बाहरी पदार्थ, इनसे मेरेको सुख दुःख रागद्वेष विकार नहीं बनते । धन अधिक होनेसे सुख नहीं, धन कम होनेसे दुःख नहीं, पुत्रादिक होनेसे सुख नहीं, पुत्रादिक न होनेसे दुःख नहीं, ये तो बाहरी आश्रय बताये गए हैं—मोही जीवके द्वारा । दुःख सुखका निमित्त कारण ही तो कर्मविपाक है और दुःख सुखका अपने आपमें अपना संस्कार अशुद्धभाव कल्पना यह भी उपादान कारण है, पर बाहरी पदार्थोंसे इसका कोई कारणकार्य भाव नहीं है कि जिससे व्याकुलता मचायी जाय कि अब मैं क्या करूँ यह ऐसा हो गया । अरे जो हो गया सो होने दो । ये बाहरी पदार्थ छिद भिद जायें, कही भी जायें,



कुछ भी हो, यह उनका परिणमन उनमें हो रहा है। उस परिणमनसे मेरेमें कोई परिणमन जग रहा हो सो नहीं है, किन्तु उनको आश्रयभूत करके कल्पना बनाकर इष्ट अनिष्ट बुद्धि लाकर जो अपने आपमें अपने आपको मरोड़ा जा रहा है, उसका कष्ट हो रहा है। बाह्य पदार्थोंके परिणमनसे अपने आपको कोई कष्ट नहीं है।

(६३) भ्रमको त्यागकर आत्महितसाधन करनेका अनुरोध—लोग तो व्यर्थ ही मोह रागके प्रसंग बनाकर आकुलित होते हैं और दूसरोको भी उसी विधिसे समझाते कि बड़ा गजब हो गया, यह दुःख कैसे मिटेगा ? बिल्कुल जवान लडका और असमयमें चला गया यह तो बड़े कष्टकी बात है। अब देखिये इस मोहके क्षेत्रमें जब उपयोग लगाया तो वहाँ कष्ट ही कष्ट नजर आ रहा है। और वास्तविकता क्या है ? कौन किसका है, स्वतंत्र सत्ता सर्व जीवों की अपने आपमें है, जैसे अनन्त जीव हैं वैसे ही वह भी एक जीव है। अभी यहाँ था, अब न रहा। कोई उससे सम्बन्ध तो नहीं है, पर यहाँ उसके प्रति लोग अनेक प्रकारकी कल्पनाएँ करते हैं और दुःखी होते हैं। तो इन बाह्य पदार्थोंको अपने कष्टका उत्पादक कारण न मानें। अपने रागद्वेष सुख दुःखके ये निमित्त कारण नहीं है। निमित्त कारण कर्मविपाक है, सो वहाँ पर भी अपना समय क्यों खोना, सीधे वे कर्मविपाक ही छूट जायें ऐसा उपाय बनायें। वह उपाय है अपने आत्माके स्वरूपकी सम्हाल और उसकी ही दृष्टि। तो इस निमित्तनैमित्तिक योगसे कर्ममें क्षीणता आने लगेगी और इससे छुटकारा मिल जायगा। बाहरी पदार्थोंमें यह बुद्धि न रखना चाहिये कि ये बाहरी पदार्थ मेरे मुख दुःख रागद्वेषादिकके कारण हैं। इस बातको यह दैव ही निर्भय होकर अपनेमें एक वेगसे अपने ही निमित्त कारण रूपसे यह सारी व्यवस्था बनाये रहता है। विकार कष्टोंका न मैं कर्ता हूँ और न ये बाह्य पदार्थ कर्ता हैं, ऐसा प्रकाश पाकर इन सब बाह्य पदार्थोंसे अपने आपको हटाना, अपनेमें अपना विश्राम पाना और अविकल्प ज्ञानज्योतिका, ज्ञानबलका अनुभव करना यह पौरुष आत्मकल्याणका बीज है। अन्य प्रकारसे आत्माका हित होना अशक्य है।

अशुभोदये जनाना नश्यति बुद्धिर्न विद्यते रक्षा ।

सुहृदोऽपि सति रिपवो विषमविष जायते त्वमृत ॥३७१॥

(६४) अशुभोदय होनेपर बुद्धिभ्रंश—इस ससारमें जीवोंपर जो भी घटनाएँ घटती हैं उनका कारण है भाग्य, दैव, कर्म। जब जीवोंके अशुभकर्मका उदय होता है तो मनुष्योंकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और रक्षा नहीं हो पाती। अन्य लोग बतलाते हैं कि जब कुछ विपत्ति का समय आनेको था तो श्रीराम वनमें थे और सीता वनमें हरी गई तो उनके कथनके अनुसार तो जब मारीचने सोनेके हिरण्यका रूप रखा था तो उनकी नीति कहती है कि यद्यपि



स्वर्गका मृग होना असम्भव है तो भी सीताके कहनेसे श्रीराम उस मृगका लोभ करके उसे मारने गए, वहाँ मौका पाकर रावण सीताको हर ले गया। ऐसा उन लोगोका कथन है। वहाँ यह बतलाया कि जब अशुभकर्मका उदय आता है तो बड़ो बड़ोंकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और उनकी रक्षा नहीं हो पाती। यही हम आपके जीवनमें अनेक बार घटनायें घटती है कि कभी ऐसी विपरीत बुद्धि चलने लगती है कि जो न करना चाहिए उस और बुद्धि लग जाती है, और पीछे पछताना होता है। तो जब अशुभ कर्मका उदय होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। सबसे कठिन विपत्ति है बुद्धिका बिगड़ना। अभी जिस मनुष्यका दिमाग स्वराज हो जाय, पागलपन आ जाय तो उस मनुष्यका फिर कौन मददगार रहता है? कृदुम्ब्री जन भी उसको छोड़ देते हैं, परवाह नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि अब यह मेरे कुछ काम नहीं आ रहा, इसकी बुद्धि बिगड़ गई, वह पागल हो गया। अब यह किसीके कामका न रहा। तो सबसे कठिन विपत्ति है बुद्धि बिगड़ जाना। यह पापके उदयमें होता है। और उस समय फिर इसकी रक्षा नहीं हो पाती। सभी उपेक्षा कर जाते।

(६५) पापोदय होनेपर मित्रजनोंकी भी बाधकता व अमृतका विषीभवन—जब पापका उदय होता है तो मित्रजन भी शत्रु बन जाते। इस जीवनमें अनेक घटनायें ऐसी आती कि जो अपने मित्र है, हितु है, बधु है वे ही उल्टे बोलने लगते हैं, उल्टी क्रियाये करने लगते हैं। जिससे हमको हानि पड़ती है। तो पापका उदय होनेपर मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और अमृत भी कठिन विष हो जाता है। तो जीवोपर यहां जो कुछ खोटी घटनायें घटती हैं उनका करने वाला किसी दूसरेको मत मानो, व्यर्थमें किसीको शत्रु मानकर अपने आपमें खोटी कल्पनायें न करे, मेरेको दुःख देने वाला दुनियामे कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। जो दुःख होता है वह मेरे पूर्व भवमें कमाये गए पापका फल है। जीव जीव तो सब समान है। कौन शत्रु और कौन मित्र? सर्व जीव मुझसे भिन्न है, मेरे स्वरूपके समान है और भिन्न जीव सब एक समान है मेरे लिए। वस्तुतः तो इन जीवोंमें मेरा कोई विरोधी नहीं, किन्तु हम ही जिस किसी कामकी कल्पना करते हैं उस काममें हमें जो बाधक जँकता है उसको हम दुश्मन मान लेते हैं। वास्तवमें मेरा दुश्मन कोई जीव हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। तो जब कभी अपनेपर आपत्ति आये तो अपने ही पापकर्मको उसका कारण जानिये। किसी दूसरे जीवपर शत्रुताकी कल्पना करके किसीका बुरा मत विचारिये।

नश्यति हस्तादर्थं पुण्यविहीनस्य देहिनो लोके ।

दूरादेत्य करस्थं भाग्ययुतो जायते रत्नं ॥ ३७२ ॥

(६६) पुण्य पापके लाभ प्रलाभ—जब कोई पुरुष पुण्यविहीन हो जाता है तो उसके



हाथसे ही उसका धन नष्ट हो जाता है। एक कोई डाकू आ गया तो वह अपने ही हाथसे उठाकर उस डाकूको अपना धन दे देता है। डाकू बोलता है कि तू अपने हाथसे तिजोरी खोल और सारा धन खुद निकालकर दे। सो उसे प्राण जानेके भयके कारण सब देना पड़ता है। तो दिया यद्यपि अपने ही हाथसे, पर वह देना नहीं कहलाता, वह तो विवश होकर देना पड़ता है। उबर डाकू भी यदि यह सोचे कि यह खुद अपने हाथसे उठाकर अपना धन देगा तो इससे मुझे दोष न लगेगा सो भी बात नहीं। वह भी आखिर चोरी ही तो है। चाहे छूट मारकर धन ले तो चोरी है, चाहे छिपकर ले तो चोरी है। तो जब पापका उदय आता है तो अपने हाथसे ही अपना धन नष्ट हो गया है उनका धन कैसे नष्ट हो जाता, इसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। नष्ट हो जाता है और जिस समय भाग्यका उदय होता है तो दूरसे रत्न प्राकर इसके हाथने आ जाता। जीव तो केवल अपने परिणाम भर करता है, अन्य कुछ काम नहीं करता। हर जगह चाहे खोटा भाव कर ले चाहे अच्छा भाव कर ले, अपने परिणामके सिवाय जीव कुछ काम नहीं करता और उस परिणामका निमित्त पाकर उस प्रकारके कर्मका वध होता है और कर्मके उदयमें उस प्रकारका क्लेश संक्लेश दुःख होता है। तो ये घटनायें जितनी घटती हैं, कोई सम्पन्न हो गया, कोई निर्धन हो गया, कोई बुद्धि-हीन हो गया, किसीको राज्य मिल गया आदिक जो भी घटनायें घटती हुईं नजर आती हैं वे सब घटनायें भाग्यके उदयसे होती हैं। जीवके तत्कालके भावोंसे नहीं। यद्यपि उस भाग्य को जीवने ही बनाया था। अपना जैसा परिणाम किया वैसा ही भाग्य बना। यद्यपि भाग्य बना तदनुरूप भाव होनेसे, मगर जिस समय उदय हो रहा और कष्ट आ रहा उस समयके भावोंसे बात नहीं बन रही है। वह तो नैमित्तिक है। उदय होगा तो ऐसी घटना होगी ही।

( ६७ ) सांसारिक घटनाओंकी दैवकृतताके निरूपणसे प्राप्तव्य शिक्षण व प्रयोग—  
यहाँ भाग्यकी बात बतलाकर यह शिक्षा दी जा रही है कि हे कल्याणार्थी पुरुषो तुम अपने दुःखमें सुखमें किसी भी जीवको कारण न समझिये। किसीको मित्र और विरोधी न जानिये। अपने ही कमाये हुए कर्म अपने आपके सुख दुःखका कारण होते हैं। भैया, यह बहुत बड़ी कमाई है कि कोई पुरुष अच्छे परिणाम रख ले। किसीसे ईर्ष्या न करे। किसीका बुरा न विचारे, किसीको तुच्छ न माने। किसीका कभी अपकार न करे, खोटा चिन्तन न करे, ऐसे जीवनसे अगर वह रह सकता है तो समझो वह मनुष्य धर्मात्मा है और उसको उसकी अच्छी करनीका फल प्रवश्य मिलेगा। यह मनुष्य एक ऐसा अपराधका घर है। इतना कमजोर बन गया है कि वह ईर्ष्या, विरोध, द्वेष आदिक अवगुण कर बैठता है। तो परिणाम यदि कोई अच्छे करे तो अच्छा फल पायगा बुरे करे तो बुरा फल पायगा। आज जैसा उदय है उसके



अनुकूल सब घटनायें हो रही हैं। मानो पुण्यका उदय आ रहा तो समृद्धि हो रही। अब रही कर्तव्यकी बात तो कर्तव्य तो एक इच्छा है और अपनी इच्छाके कारण सभी कर्तव्य करते हैं। कर्तव्य किए बिना कोई रह नहीं पाता, मगर कर्तव्य सफल किसका होता है ? जिसके पुण्यका उदय है, और जिसके पुण्यका उदय नहीं है वह कितना ही परिश्रम कर ले, पर वह सफल नहीं होता। तो उदय अनुकूल होनेपर कर्मोदय चलेगा, संगति चलेगी, साधन मिलेंगे। सर्वकार्य ठीक बन जायेंगे। तो इस बातसे शिक्षा यह लेना है कि जो पहले किया वह आज भोगा जा रहा, पर आज तो अच्छे परिणाम करें जिससे हमारा भावी जीवन बुरा न गुजरे।

(६८) भावस्वरूप आत्मपदार्थका भावोंसे भावानुरूप भविष्य—जीव एक भावस्वरूप पदार्थ है, जीव सिवाय भावके और कुछ नहीं कर पाता। जो यह कर रहा कि यह हाथ पैर चलाता, इतनी दूर जाता, गमन करता तो ये सब नैमित्तिक बातें हैं। जीवकी सीधी करतूत नहीं हैं। जीवकी सीधी करतूत भाव करना है, इच्छा करना है। अब उस परिणाम और इच्छाके कारण इस जीवमे स्वयं ऐसा परिस्पंद होता, जीवके प्रदेशोमे हलन-चलन होती है कि उसके ही अनुकूल शरीर वचन ये चल बैठते हैं। सो इन शरीरादिका चलना यह जीव के भावोंकी प्रेरणा पर होता है। तो भूलमे तो जीवका भाव है। सो जीव चूंकि भावप्रधान तत्त्व है, परिणाम ही करता है। तो अपना परिणाम अच्छा बनाये तो अपनी अच्छी सृष्टि रहेंगे और अगर गंदे परिणाम बनाये विषय कदायसे युक्त तो ऐसे ही छोटे कर्मोंका बंध होगा और ऐसा ही उसके सामने फल आयगा। यह सांसारिक घटनाकी बात कही जा रही है। मोक्ष पुरुषार्थके लिए ये सब बाहरी बातें कुछ नहीं सोचना ह। क्या पुण्य क्या पाप, क्या सुख क्या दुःख, ये सब तो बाहरी पदार्थोमे हो रहे हैं। जिनकी मोक्ष पुरुषार्थकी भावना है वे अपने आत्मतत्त्वकी सम्हाल किया करते हैं। यह ही सत्य पुरुष है। यह बात ज्ञानप्रकाश मिलनेपर हुआ करती है। और संसारमे जो कुछ हो रहा है वह सब पुण्य पापके भावीन हो रहा है।

( ६९ ) संसारमें साम्यवादकी व्यवस्थाका प्रयास करनेपर साम्य न हो सकनेका कारण—आज कई राष्ट्र ऐसा प्रयत्न कर रहे हैं कि प्रजाके सर्व लोगोंको समान लाभ मिले। जिसे कहते हैं साम्यवादी देण, कम्युनिष्ट, सबको भोजन मिले, सबको काम दिया जाय, सबको एक समान बात रहे, पर ऐसा हो सकता क्या ? उस ही राष्ट्रको सम्हालने वाला कोई राष्ट्रपति है, कोई मिनिस्टर है, कोई उपराष्ट्र है, कोई सत्तासी नेता है, कोई सलाही करता है, कोई आज्ञा देता है कोई आज्ञाका पालन करता है, किसीकी कीर्ति गाई जाती है, किसीकी



निन्दा होती है, कोई ऊँच माना जाता है कोई नीच माना जाता है । तो बतावो ये सब बातें कौन भेट सकेगा ? ये सब बातें तो बराबर देखनेको मिलेंगी । वहाँ साम्य कैसे स्थापित किया जा सकता ? तो सांसारिक जितनी घटनायें होती हैं उन घटनाओंका कारण कर्मका उदय है । जिसके कर्मका शुभ उदय है उसके उस प्रकारकी बुद्धि बनती है, अभ्युदय बनता है, सफल होता है, और जिसके पापकर्मका उदय है वह कितना ही कठिन श्रम करे, पर वहाँ उसे लाभ नहीं मिल पाता । यही मनुष्योंमें बड़े अन्तर दिख रहे हैं । ये घसियारे, लकड़हारे दिन भर बड़ा श्रम करते, पर दिनभरमें कोई दो-तीन रुपये ही कमा पाते, भरपेट भोजन भी नहीं कर पाते और कितने ही लोगोंको सभी चीजें खूब आवश्यकतासे अधिक प्राप्त हैं, बड़े ठाठ-बाट हैं और इतने अनावश्यक ठाठ हैं कि उनके बेटे बरवाद हो जाते, दुराचार करते । शराबी बन जायें, जुवेबाज बन जायें, कितने ही उनके परिणाम गिर जायें । तो उदय है पुण्यका, सुख सम्पन्नता मिली है तो इतना जो कुछ अन्तर है वह अन्तरका कारण है कर्मका उदय । यह कोई कायरताके लिए बात नहीं कही जा रही कि तुम अपने सुख दुःखमें दूसरे जीवोंको उत्पादक कारण मत मानो, क्योंकि वास्तवमें कोई दूसरा इसको सुख दुःख नहीं दे रहा । ~

(१००) सांसारिक विषमताओंको दैवकृत जाननेसे अन्य जीवोंमें शत्रुता मित्रताकी व्यर्थ कल्पनाके प्रवेशका प्रक्षय—यहाँ यह बात तो निर्णीत हो गई कि संसारके सुख दुःखको घटनायें कर्मोदयपर निर्भर हैं । अब यह निर्णय करें कि आपको संसारमें ही रहना है या संसारसे हटकर मोक्ष पाना है यही निर्णय करना बड़ा कठिन होता है । कोई मुखसे कह भी देवे, चूँकि सुन रखा है कि मोक्ष अच्छी चीज है, तो केवल कह देनेसे बात तो नहीं बनती । उसरूप करतूत भी तो होनी चाहिए । अब जिसके हृदयमें निरन्तर इष्टबुद्धि बनती है कुटुम्बमें और पक्षपात बनता है कुटुम्बमें, जब कि सभी जीव एक समान हैं, भिन्न हैं । तो इन अनत जीवोंमें से उन ४-५ जीवोंको क्यों छांट लिया कि मेरा तो यह ही है सब कुछ । मेरा तन, मन, धन, वचन सब कुछ इनके ही लिए है, ऐसा क्यों निर्णय कर लिया ? अज्ञान है, व्यामोह है, संसारमें रुलना है, तो यह भीतरमें निर्णय बना हुआ है । तो जीवोंको जो कुछ भी अच्छी बुरी घटनायें आती हैं उनका कारण पूर्व उपाजित पुण्य पापकर्मका उदय है, दूसरे लोग नहीं हैं, इसलिए किसी जीवपर शत्रुता और मित्रता ख्याल मत करिये—यह श्रद्धा अगर हो तो लडाइयाँ कम हो जायें, सक्लेश कम हो जाय । पड़ोसियोंमें, घरमें, कुटुम्बमें जो लडाइयाँ चलती हैं, मनमुटाव चलता है उसका कारण है अज्ञान । यह मान रखा है कि इन बाहरी सम्पदाओंसे मेरेको सुख है, इन लोगोंको मेरेसे सुख है, जब कि तथ्य यह है कि साता







( १०२ ) एक घटनाहृदयान्त द्वारा स्वकीय सुख दुःखका स्वकीयकर्मानुसार होनेकी समर्थन—एक घटना बुन्देलखण्डकी है, शायद वह छत्रशाल 'राजाकी घटना' हो । उस बच्चे की माँ जब बच्चा गर्भमें था तो उसका पति गुजर गया । अब राज्य वही राजमाता सम्हालती थी । अचानक ही किसी दुश्मनने बड़ी भारी सेनासे चढ़ाई कर दी । अब वह गर्भवती रानी घोड़ेपर सवार होकर सेनापतिकी हैसियतसे सेना लेकर शत्रुका मुकाबला करने गई । सब वीरोने बड़ी वीरतासे शत्रुका सामना किया और उस वीरागना माताने भी उस युद्धमें बहुत सफलता पायी, पर अचानक ही चूँकि गर्भके दिन पार हो रहे थे, उसके पेटमें कुछ दर्द सा हुआ, सोचा कि यह तो बच्चा उत्पन्न होनेका समय है तो उस बच्चेकी रक्षाके लिए युद्ध छोड़कर आगे बढ़ गई, शत्रुवोंने तब भी उसका पीछा नहीं छोड़ा । वह आगे आगे बढ़ती जाय । घोड़ेपर ही चढ़े हुए उस वीरागनाके वही बच्चा पैदा हुआ । अब वह सोचने लगी कि यदि इस बच्चेसे मैं मोह रखती हूँ तो कुछ ही देरमें शत्रु आयेंगे और न मुझे जिन्दा छोड़ेंगे न मेरे बच्चेको सो वह उस बच्चेको एक झाड़ीमें छिपाकर आगे बढ़ गई । शत्रु उसका पीछा न कर सके और लौट गए । ५-७ दिन बादमें उस माँ ने सोचा कि जाकर देखें तो सही कि वह बच्चा जिन्दा है या नहीं, सो वह जब लौटकर आयी तो क्या देखा कि वह बच्चा जिन्दा था । हुआ क्या कि जिस झाड़ीमें वह पड़ा था उसमें एक मधुमक्खीने शहदका छत्ता लगा रखा था और वह ठीक उस बच्चेके मुखके सामने था । उसमें से एक-एक बूँद शहद टपक रहा था जो कि उस बच्चेके मुखपर पड़ रहा था । उसकी वजहसे वह बच्चा पूर्ण स्वस्थ था । यह दृश्य देखकर वह वीरागना आश्चर्यचकित हो गई । तो इस ससारकी घटनायें पुण्य पापके अनुसार होती हैं, किसी दूसरेकी की हुई नहीं होती । इसलिए किसीको शत्रु या मित्रकी कल्पना करना व्यर्थ है, इसमें इस देव (भाग्य) को ही कारण मानकर अपनेसे संतोष करना चाहिए ।

गिरिपतिराजसानुमधिरोहतु वातु सुरेन्द्रमदिरं

विशतु समुद्रवारि धरणीतलमेकधिया प्रसर्पतु ।

गगनतल प्रयातु विदधातु सुगुप्तमनेकषायुधै-

स्तदपि न पूर्वकर्म सतत वत मुचति देहधारिणं ॥३७४॥

( १०३ ) जीवके साथ एकक्षेत्रावगाहस्थ कर्मका वन्दन—जीवोंने जो कुछ भी पूर्वमें कर्म किया है शुभ कर्म अथवा अशुभ कर्म, वे अपना फल दिये बिना नहीं रह सकते । बात यह है कि जीव जब अपने शुभ या अशुभ परिणाम करता है तो जीवके ही साथ लगी हुई जो कार्माण वर्गणायें हैं वे कर्मरूप बन जाती हैं । यहाँ सब यह निमित्तनैमित्तिक भाव है । जीव



के साथ यह शरीर लगा है ना, तो जो शरीर बना है वह तो शरीर है ही, पर इसके साथ और परमाणु भी ऐसे लगे हुये हैं जो शरीर तो नहीं है मगर शरीर बन जायेंगे। उन्हें कहेंगे शरीर बननेके उम्मीदवार। तो जो शरीर बननेके उम्मीदवार और परमाणु साथ लगे ह व शरीर रूप बन जाते हैं, ऐसे ही जीवके साथ सूक्ष्म कर्म परमाणु लगे ह, जीवके साथ बँधे हैं जिनके उदयमें सुख दुःख होता है सो वह तो कर्म है हो, पर ऐसे भी कर्म परमाणु साथ लगे हैं जीवके जो अभी कर्म तो नहीं कहलाते, मगर कर्मरूप बन जायेंगे। सो यह जीव चाहे कहा छिपकर रहे, कहीं घरमें हो, बाहर हो, चाहे कोई दूसरा जान पाये या न जान पाये, जैसे हा इसके परिणाम हुए उसी समय उन कर्म परमाणुओंका वध हो जाता है। अब वह बँध गया तो वह जीवके ही साथ है। सो जब उनका उदय आता है तो यह फल भोगता है। कोई दूसरा ईश्वर या और कोई जीवको सुख दुःख देता होता, तो चलो कभी नजरसे बचा लो, छुपा लो, न देखे, मगर यहाँ तो सुख दुःखके कारण कर्म हैं और वे कर्म जावक साथ ही लगे हुए हैं। जहाँ जीव जाता उसके साथ वे कर्म भी हैं। अब उनका उदय आयगा हो, उनका फल मिलेगा ही।

(१०४) निमित्त नैमित्तिक योगके तथ्योंका परिचय कर स्वकीय भावोंके संभालने सुधारनेका अनुरोध—यह बात पूर्ण निश्चित है कि जो जैसा करता है उसको वैसा फल भोगना पड़ता है। कोई बीचमें विशेष ज्ञानप्रकाश जगे, सम्यग्दर्शन हो जाय, सम्यक्चारित्र्य बने तो कर्मोंमें थोड़ा अन्तर पड़ जायगा मगर रत्नत्रय बिना तो इस जीवकी कोई गति हा नहीं है, जैसा करता है वैसा भोगता है। आज उदय कुछ अच्छा है, पैसा पासमें है अन्य अन्य भी सुविधायें हैं तो विषयोको वार्ते सूझतो है। पञ्चेन्द्रियके विषयमें इसका उपयोग लगता है और उन विषयोमें उपयोग लग जाने से ये होन आचरण बन जाते हैं, सो इसका बुद्धि भी बिगड़ जाती है। अन्याय पर उतारू हो जाता है दूसरोपर अत्याचार करने लगता है। सो आज बल मिला है, धन मिला है, ज़बानी मिली है, अनेक वार्ते मिली हुई हैं तो जैसा मन आये वैसा यह जीव कर ले मगर आगे भी फल भोगना पड़ेगा। इससे अपने आपको बहुत सावधानीसे चलनेकी जरूरत है। किसी जीवके प्रति गंदे भाव उत्पन्न न हों। सब जीव सुखी हो, मेरा कोई विरोधी नहीं। यदि किसीने स्वार्थके विषयोमें बाधा भी डाली है तो विरोधसे नहीं डाली है, किन्तु उसने वैसा ही करनेमें अपनी शान्ति समझा है सो वैसा किया है। कोई मेरा शत्रु नहीं। सब जीवोपर क्षमाभाव रखना, सबको भला सोचना, गुणी जनोके प्रति भक्ति भाव, प्रेमभाव, विनयभाव रखना, शुद्ध आत्माका अपमान न हो, अपवाद न हो, अतिनय न हो, इस प्रकारकी सावधानी रखना, जो परिणाम अच्छे रहेगा तो आगे



भविष्य अच्छा रहेगा और परिणाम भला न बन पायगा तो भविष्य खोटा रहेगा ।

(१०५) सुमेरुपर पहुँचकर या बड़े पुरुषोंके स्थानपर पहुँचकर कर्मफलका अनिवारण—यह जोव चाहे सुमेरुर्वर्तकी चोटीपर चढ़ जाय कि मैं इतने ऊँचे चला जाऊँगा तो फिर मुझे कोई देख न पायगा, वहाँ कर्म न सतार्येंगे...तो भले ही चोटीपर चढ़ जाय पर ये कर्म वहाँ भी उसे छोड़ने वाला नहीं है । जैसे शुभ अशुभ कर्म किया उस प्रकारका फल भोगना पडता है । चाहे कोई इन्द्रके घरमे घुस जाय कि यह मुझे शरण देगा, यहाँ मेरी सुरक्षा हो जायगी, मैं किसी बड़ेके पास पहुँच गया हूँ...तो भले ही पहुँच जाय, मगर कर्म वहाँ भी न छोड़ेंगे । जहाँ सिद्ध भगवान रह रहे हैं मोक्षस्थानमे, सिद्धालयमे अनन्त सिद्ध भगवान हैं, वे तो अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त आनन्द पा रहे हैं, पवित्र हैं और वही निगोदिया जीव भी है, एक ईश्वरमे १८ बार जन्म मरण कर रहे, जगह एक ही है, जहाँ सिद्ध भगवान है वही घुसे है निगोदिया जीव भी, पर भगवान सुखी हैं और वे निगोदिया जीव यहाँकी तरह दुःखी हैं । कोई कही चला जाय, किसी बड़ेके घरमे भी पहुँच जाय, मगर कर्म इसे वहाँ भी छोड़ने वाले नहीं है ।

(१०६) समुद्र, पाताल, आकाशके मध्य पहुँचकर भी तथा दृढ़ अस्त्र शस्त्र दुर्गमे सुरक्षित करनेपर भी कर्मफलका अनिवारण—कोई जीव चाहे समुद्रके जलमे बैठ जाय, प्रवेश कर जाय कि मैं जलमे प्रवेश कर जाऊँगा, रहूँगा, वहाँ मुझे कोई न सतायेगा, जैसे कभी मधु-मक्खी इस मनुष्य पर मडरा जाती, काटने लगती, तो यह मनुष्य जलमे जाकर प्रवेश करता है, यह सोचकर कि ये मक्खी जलके भीतर तो आ ही न पायेंगी, मैं सुरक्षित रह जाऊँगा तो बतावो कब तक वह जलमें रहेगा ? आखिर वह ऊपर उठेगा और उसे वे मक्खियाँ काटेंगी ही । ऐसे ही कोई चाहे जलमे भी प्रवेश कर जाय पर कर्म वहाँ भी उसका पीछा न छोड़ेंगे । वहाँ भी उनका फल बराबर चल रहा है । कोई मनुष्य पाताल लोकमे प्रवेश कर जाय कि मैं पातालमे चला जाऊँगा तो वहाँ सुरक्षित रहूँगा । जैसे रावणके पुरुषोने लका पायी थी कि यह बड़ा दुर्गम स्थान है, समुद्रके बीच है जहाँ शत्रुका पहुँचना कठिन है । उससे भी अधिक दुर्गम स्थान हो, पाताल हो वहाँ भी कोई जीव पहुँच जाय तो जीवके साथ चूँकि लगे हैं कर्म सो वे कर्म वहाँ भी उसे न छोड़ेंगे । उदय आयगा, इसका दुःख पाना होगा । चाहे कोई पुरुष आकाशमे बहुत ऊँचे चला जाय पर जीवके साथ कर्म वहाँ भी तो है । उनका फल भोगना पडेगा । कोई शस्त्र अस्त्रोसे अपनी खूब दृढ़ रक्षा कर ले, बड़ा मजबूत किला बना ले, और यह सोच ले कि मैं तो अब इसके बीच रहूँगा, वहाँ कोई मेरा क्या कर सकेगा, और जीवके साथ ही तो वे कर्म लगे, उनका उदय आनेपर वैसा संयोग



समागम बन जायगा ।

( १०७ ) शुभ अशुभ घटनाओंको शुभ अशुभ कर्मका फल जानकर लौकिक और अलौकिक सत्कृत्य करनेका अनुरोध—यहाँ यह बतला रहे है कि जो शुभ अशुभ कर्म जीव करता है उसका इसे फल भोगना पडता है । किसी भी अवस्थामे सुख दुःख दिये बिना कर्म झुडते नही है । हाँ कोई विशेष तपश्चरणका बल बने और कर्ममे कुछ फकं डाले तो डाल जाय, मगर वह पहले डलता है, उदयकालमे नही डल सकता । उदयकालमे तो कर्म अपना फल देता ही है । तो इस प्रकरणसे हम आपको कई शिक्षायें मिलती है । एक तो यह कि जो कुछ हमारा खोटा भला हो रहा है सुख दुःख, उसमे कारण कर्मका उदय है, जगतके अन्य जीव नही है । जैसे लोगोकी दृष्टि रहती है कि मुझको अमुक भाईने सताया है, इसने हमको इतना कष्ट दिया है । इसने हमको लूट डाला है, यह मेरा विरोधी है, यह मेरे मनके विरुद्ध कार्य करता है । सो जगतमे कोई किसीको सुख दुःख देने वाला नही है । जीवके जब पापकर्म का उदय आता है तो उसके मित्र और कुटुम्बी ही दुःखका कारण बन जाते है । शत्रुकी तो बात छोड़ो, मेरेको दुःख देने वाला जगतमे कोई दूसरा नही है, इस कारण सब जीवोमे मित्रता का भाव लाइये, सब मेरे स्वरूपके समान है । दूसरी शिक्षा यह मिलती है कि जो कर्म बंध जाते है उनका उदय भोगना पडता है, इसलिए अभीसे सावधान रहे कि मेरेसे कोई खोटे कर्म न बने । देखो कर्ममात्र ही मेरे लिए दुःखका कारण है । कर्म साथ लगे है तो शरीर भी साथ लगना पडता है । जब यह शरीर भी साथ है तो सारे दुःख इसके साथ आ गए । रोग का दुःख, भूखका दुःख, अपमानका दुःख, कोई गाली गलौज देता है तो इसका बुरा क्या मानना ? इसने मान रखा इस शरीरको कि यह मैं हूँ और उसने इस मुझको गाली दी है, बुरा मानते है । तो जितने कष्ट भोग रहे है ये जीव ये सब शरीरके कारणसे भोग रहे है । पहले तो यह इच्छा करें कि हे प्रभु मेरेको यह शरीर ही न मिले, और मैं शरीरसे रहित केवल जो मैं आत्मा हूँ सो हो रहूँ और मुझे कुछ न चाहिये, शरीररहित स्थिति चाहिये, कर्म-रहित स्थिति चाहिए, कर्ममात्र मेरे लिए दुःखका कारण है, इसलिए कर्म ही न बधे वह प्रयत्न करिये, पर जब तक ऐसा नही हो पा रहा तब तक अशुभ काम तो छोड़ें । शुभ कामो मे शुभोपयोगमे, शुद्ध तत्त्वकी भक्तिमे दया दान आदिककी प्रवृत्तिमे अपने आपको लगाइये तो शुभ कार्योंका फल शुभ मिलेगा, अशुभका फल अशुभ मिलेगा ।



## १५वां परिच्छेद—लहरनिरूपण

तावज्जल्पति सर्पति तिष्ठति माळति विलयति विभाति ।

यादृशरो न जठरं देहभृता जायते मितं ॥ ३७५ ॥

(१०८) जगतके प्राणियोंकी क्षुद्रगस्तता—इस परिच्छेदमें क्षुधा सम्बन्धी वार्ताविका विवरण है। यह जीव तब तक दोलता चालता है जब तक कि इगदा पेट भरा रहता है। देखिये—क्षुधा रोग समस्त जीवोपर बना हुआ है। कीड़ा मकोड़ा वे भी क्षुधा रोगसे ग्रस्त हैं और पेड़ पौधे इनको भी क्षुधा लगती है। पता नहीं पड़ता कि इनको कैसे क्षुधा है? वे मिट्टी खाद आदिक इन सबको खा लेते कि नहीं? वे जड़से खाते हैं, उनका हृग और है, उनके मुख नहीं है, मगर अपनी जड़ोंमें मिट्टीके परमाणु, पानीके, खादके परमाणु उनको ग्रहण करते हैं, उन्हें शरीररूप बनाते हैं, यह ही तो मनुष्य करते हैं। ये मुखसे ग्रहण करते हैं और उनसे शरीर बधता है। तो क्षुधा रोगसे ममारके सारे प्राणी ग्रस्त हैं। नारकियोंसे तो इतनी क्षुधा है कि यह बताया गया कि—“तीन लोकका नाज जो खाए, मिटे न भूख तृणा न लहाय।” पशु-पक्षी इनके कितनी क्षुधा है, और वेद्वगतिमें कष्ट यह है कि उनके भूख नहीं लगती मगर वहाँ भी भूख लगती। लगती है हजारों वर्षोंमें और भूख लगी कठसे अमृत भड़ा, और उनकी क्षुधा मिट गई। कुछ भी हो, मगर क्षुधाका रोग संसारके सारे प्राणियों पर लगा है। इससे अगर कोई छूटा है तो परमात्मा, अरहत भगवान, सिद्ध भगवान, इनके क्षुधाकी व्याधि नहीं है। सिद्धके तो शरीर ही नहीं। उनके क्षुधाका प्रश्न ही क्या? और अरहत भगवानके शरीर है, मगर परमाद्वारिक। वहाँ क्षुधाका प्रश्न नहीं। बाकी सब जीवों पर यह क्षुधा रोग लगा हुआ है।

(१०९) सभी प्राणियोंपर क्षुधाका आक्रमण—हम आप लोग इस क्षुधाकी अविक चर्चा क्यों नहीं करते क्योंकि खूब अच्छे साधन है, पैसा है, सयोग है, जरा भूख लगी तो तुरन्त खो लिया, सुबह नास्ता किया, फिर भोजन किया, फिर फल खाया, शामको फिर भोजन किया और कई आदमी तो रात दिन जब चाहे खाते पीते ही रहते हैं। एक आदमी ने एकसे चर्चा की कि तुम तो रात दिन मुख चलाते ही रहते हो तो उसने कहा कि हम तो सोते समय खानेका त्याग रखते हैं, सो सोते समय तो नहीं खा पाते मगर जगते समयमें बराबर खाने पीनेका ही प्रोग्राम चलता रहता है। यह बात रेलगाड़ियोंमें खूब देखनेकी मिलती है। तो सब प्रकारके साधन है, इसलिए नहीं पता पड़ता, नहीं तो क्षुधाकी बड़ी कठिन वेदना इन जीवोंके साथ लगी है। जिनको साधनोका सयोग नहीं है, समागम नहीं



पढता है भूख सताती है, तो वे जानते हैं कि क्षुधाका कितना बड़ा रोग लगा है। तो यहाँ एक भवसे खूब आरामसे रह लिया, क्षुधाका दुःख न रहने दिया तो इससे क्या होता है ? क्या अगले भवमें बच जायगा ? गरीबी निर्धनतासे। ये कीड़े मकोड़े पशु पक्षी क्या जोड़कर रखते ? तो क्षुधा रोग इतना कठिन है कि जब तक यह प्राणी क्षुधा रोगसे ग्रस्त रहता है तब तक इसे और कुछ नहीं सुहाता। तब ही तक यह प्राणी बोलता है जब तक कि इस प्राणीका उदर भरा रहता है। यह तब ही तक चलता, फिरता, उठता, बैठता खुश होता, आनन्द मानता है जब तक कि इसका पेट भरा रहता है। यह उदर निरूपण की बात कही जा रही। ससारके सारे प्राणी इस क्षुधा रोगसे ग्रस्त हैं।

(११०) क्षुधाविदोषरहित सहजात्मस्वरूपकी आराधनासे सिद्धिका लाभ—यहाँ पूजामें बोलते हैं ना—‘क्षुधारोगविनाशनाय नैवेद्यं निर्वपामि’ क्षुधा रोगके विनाशके लिए मैं नैवेद्यको चढ़ाता हूँ या नैवेद्यको त्यागता हूँ, नैवेद्यको छोड़ता हूँ। लोग जानते हैं कि क्षुधाकी शान्ति इन व्यञ्जनोसे होती है। तो जब इस जीवने सनभ्रा कि मेरा स्वरूप तो क्षुधा आदि व्याधियोसे रहित है, अमूर्त ज्ञानमात्र केवल बुद्ध ज्ञानज्योति, इसमें क्षुधाका क्या काम है ? स्वरूप है इसका ज्ञान। यह जानता रहे, जाननमात्र इसकी प्रवृत्ति रहे यह है इसकी वृत्ति। तो क्षुधारहित आत्माका स्वरूप जब इस ज्ञानीने जाना तो यह ज्ञानी इस नैवेद्यको त्यागता है। अब तुम्हें इससे कोई प्रयोजन न रहा। खा खाकर कब तक गुजारा चलेगा ? फिर मरेंगे, शरीर मिलेगा, क्षुधा रहेगी, फिर मरेंगे, शरीर मिलेगा बस यही तांता लगा रहना पसंद है क्या ? इसी तरह अपने आपको संसारमें कलाना पसंद है क्या ? अब अपने आत्माका दोष सम्हालिये। आत्मतत्त्वके दर्शन करिये, यह भगवंत परमात्माकी तरह है, उसका आदर बनाइये। यह आदर तब ही तो बन सकेगा जब कि कुटुम्ब आदिकसे ममता न रहे। ममता ऐसी बनाये हुये हैं कि इसके चित्तमें आता ही नहीं है कि और भी दूसरे जीव हैं और ये सब एक समान हैं। घर, स्त्री, कुटुम्ब, पुत्र, मित्र आदि इसके चित्तमें लगे हैं। ये मेरे हैं, मेरा सब कुछ तन, मन, धन, वचन इनके लिए ही है, इस प्रकारकी तो ममता लादे हैं और चाहे कि हमें धर्मका पालन हो तो कैसे हो सकता है ? जब मोहका विष हृदयमें ऐसा घर कर रहा है तो वहाँ धर्म रच भी हो सकता है क्या ? दिख रहा है कि बहुत बड़ा समुदाय है धर्म करने वालोका, मंदिरमें बड़ी संख्या है, सभी लोग दर्शन करने आते हैं, सामायिक करते हैं, जाप देते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, त्यागी व्रतियोकी बड़ी खबर रखते हैं, सेवा सुश्रुषा करते हैं। ये लोग तो बड़े धर्मात्मा हैं, ऐसा दिखता है पर मोहका विष यदि भीतरमें भरा है तो वहाँ रच भी धर्म नहीं है। फिर भी जो कुछ थोड़ा बहुत करते हैं उससे कुछ पुण्य कर्म बँध गया, इतना



तो लाभ है मगर उससे मोक्षमार्गका धर्मका रच भी लाभ नहीं है जिनके मोह लगा है, मोह का विष लदा है ।

(१११) दोष व दोषनिवृत्तिके अर्थ आत्मनिरीक्षण—अब आप सब लोग अपनी-वात सोचिये कि मेरे चित्तमे मोहका विष चढा है या नहीं । हम सबका चित्त बत्ता देगा भली भाँति पूछेंगे अपने आपमे कि मेरा चित्त जुटुम्ब आदिकमे कितना फंसा हुआ है । ये ही मेरे सब कुछ हैं, उनको देखकर मन खुश हो जाता है कि मेरा यह फलाना आ गया । तो समझ लीजिए कि जहाँ अज्ञान, ममता मोह भीतरमे घर किए हुए है वहाँ धर्म रच भी नहीं हो सकता । जैसे जो घड़ा तैलसे चिकना है उसपर पानीकी बूँद ठहर नहीं सकती ऐसे ही मोहसे भरे हुए हृदयमे धर्मका प्रवेग रच भी नहीं हो सकता । और भी देखिये—धर्म बिना इस जीवकी रक्षा करने वाला जगत्मे कोई नहीं है । किसीको शरण मान लें, कौसी ही वात रक्षा की बना लें, मगर इसकी कही रक्षा नहीं है । एक धर्मपरिणाम ही ऐसा है जो इस जीवकी रक्षा कर सकता है अन्य कोई नहीं । वह धर्मपरिणाम क्या है ? आत्माका वास्तविक स्वरूप ज्ञानमे रहे और उसके अतिरिक्त सर्व पदार्थोंको अपनेसे निराला समझें, अपने आपमे जो भी विकार जगता है, विचार जगता है उसको माया समझें । यह मैं आत्मा तो सबसे निराला ज्ञानमात्र हूँ । ऐसी दृष्टि जगे तो धर्म मिलेगा, बाकी मन, वचन, कायकी जो ऊपरी क्रियायें चल रही हैं उन क्रियावसे धर्म नहीं मिला करता । जिनको धर्म मिला है उनके मन, वचन, कायकी ऐसी ही क्रियायें होती हैं जिन्हे हम आप धर्म कहते हैं । यदि धर्मभाव भीतर है तो उसकी धर्मक्रियायें धर्मके लिए बनेंगी मगर जिनके चित्तमे धर्मभाव नहीं है और धर्मकी ऐसी क्रियायें करें तो उससे कही धर्म न मिल जायगा । सो धर्म ही एक जीवका रक्षक है, जिससे जब तक यह ससारमे रहेगा तब तक भी यह सुखपूर्वक रह लेगा और निकट कालमे ही ससारके सारे संकटोंसे वह छूट जायगा और मुक्त अवस्थाको प्राप्त होगा ।

(११२) क्षुधा और दुःखकी वेदना—क्षुधाका यह प्रकरण चल रहा है । क्षुधा मायने क्या है ? तो लोग तो कहते हैं भूख, पर असलमे क्षुधाका अर्थ भूख नहीं है । भूख शब्दका सही शब्द है दुःख । भूखका अर्थ है खानेकी इच्छा । और क्षुधाका अर्थ है कोई तरहकी पीडा । क्षुधा एक रोग है और भूख तो क्षुधाको भेटनेके लिये भोगनेकी चाहका नाम है रोग, और रोगको दूर करनेकी इच्छा इन दोनोंमे फर्क है, पर क्षुधा शब्दका असली अर्थ हिन्दीके शब्दोंमे कोई अर्थ नहीं मिल रहा, इसलिए भूख शब्द प्रसिद्ध हो गया । भूख लगी तो भूख लगीका अर्थ है मेरेको खानेकी इच्छा जगी । क्षुधा एक रोग है, व्याधि है और उस व्याधिमे, उस पीडामे यह जीव व्याकुल हो जाता है, सो यदि क्षुधा रोगको सदाके लिए निवृत्त करना है तो उसका उपाय बनाइये, उसका उपाय है धर्मसाधना, और जो ४-६ घंटेको क्षुधा



मिटाना है तो मिटा लीजिए मगर फिर बुभुक्षा आयगी और देखो रोज क्षुधा सताती है, देखो रोज रोज वही दाल, रोटी, चावल हमेशा खाते आये, पर रोज रोज नया जैसा लगता है । क्यों नया जैसा लगता, क्योंकि वेदना है ना, तो इस वेदनाके इलाजमे इसे ऐसा लगता कि मैं आज नई चीज खा रहा हू । तो इस क्षुधाकी पीड़ाको यदि अपने आपसे हटाना है तो क्षुधारहित कर्म शरीर आत्माका जो ज्ञानानन्दस्वरूप है उस ज्ञानानन्द स्वरूपको अपनाइये । मैं यह हू ज्ञानज्योतिस्वरूप अमूर्त । मेरा तो यह शरीर भी नहीं । एक बार ऐसा अनुभव तो आना चाहिए कि मैं केवल जीव ही जीव, आत्मा ही आत्मा हू । शरीर यहाँ है ही नहीं, शरीरका ख्याल छोड़ दीजिये । शरीर सदासे अलग है, मेरी सत्ता अलग है, तब इसका बिल्कुल ध्यान छोड़ दें, और केवल ज्ञान ज्ञानप्रकाश ही ज्ञानमे रहे ऐसी स्थिति बन जाय । ज्ञानसे ज्ञानमे ज्ञान ही हो, तो समझिये कि ज्ञानका अनुभव बनेगा, अपने आत्माका परिचय बनेगा । इस ज्ञानके अनुभव द्वारा ही हम अपने आपका उद्धार कर पायेंगे । जगतमें कितनी ही माया समेट लें, पर वह पाप है, कलक है, उससे मेरे आत्माका उद्धार नहीं होनेका । आत्माके उद्धारका कारण तो ज्ञान है, इस ज्ञानसे प्रीति जगे, ज्ञानके साधनोसे प्रीति जगे, ज्ञानी जीवोसे प्रीति जगे तो अपना होनहार अच्छा होगा, बाकी अन्य रागोमे इसका होनहार भला नहीं है ।

यद्यकरिष्यद् वातो निक्षिप्तद्रव्यनिर्गमद्वारं ।

को नाम शक्यः कतुं जठरघटोपूरणं मर्त्यं ॥३७६॥

(११४) जठरघटीके पूरणकी अशक्यताका सयुक्तिक विवेचन—प्राणी पेटभर खाते है, पर खाये हुए अन्नको निकाल देने वाला पवन पेटमे मौजूद है अर्थात् खाया और मलद्वार से वह निकल गया, तब तो पेट खालीका ही खाली रहा, और यही कारण है कि किसीमें ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि इस पेटको पूरा भरा ही रख सके । उदर रूपी घडेमे पड़े हुए पदार्थ को निकालने वाला पवन बराबर मौजूद है । भोजन किया जाता है तो जठराग्निसे वह पच जाता है, पचकर मलिन बन जाता है । मल होकर फिर उदरमे ठहर नहीं सकता । निसार हुए बाद उस मलको डाटे रहनेकी सामर्थ्य किसीमे नहीं रहती, अन्तमे वह मलद्वारसे निकल जाता है, फिर पेट तो खाली ही रहा । अब उस खाली पेटको भरे रखे ऐसी किसमे सामर्थ्य है ? यह क्षुधा रोग इस जीवको इतनी महान् पीड़ा देने वाला है कि प्रतिदिन ही क्षुधावेदना से त्रस्त होता है और थोड़े समयको क्षुधा वेदना शान्त होती है जब तक कि वह पेट भरा रहता है । जब वह मल बनकर बाहर निकल गया तो वह पेट खाली रहा । अब उसे कोई नहीं भर सकता । इतनी बड़ी विवशता इस जीवके साथ लगी हुई है और यही कारण है



कि रोज रोज इस जीवको परेशान रहना पड़ता है और उस पराधीनताके साथ-साथ जीवनमें दीनता भी आ जाती है। जब क्षुधावेदना है तो मनमें दैन्यभाव भी आता। अब यह खायें, यह चाहिये इस प्रकारकी प्राप्ति होना यह ही तो दीनता है, क्षुधा रोग कैसे दूर हो उसका उपाय बनाना विवेकी पुरुषोका कर्तव्य है। जब तक शरीर साथ है और जीवको निर्दोषता और गुणपूर्णता नहीं प्रकट हुई है तब तक तो इसे क्षुधाकी बराबर बाधा बनी ही रहेगी। सो निर्दोषता बने और गुणोका परिपूर्ण विकास हो यह स्थिति चाहिये तो इस क्षुधा वेदनासे हट सकते हैं।

शक्येतापि समुद्रः पूरयितुं निम्नगाशतसहस्रः ।

नो शक्यते कदाचिज्जठरसमुद्रोऽन्नसलिलेन ॥३७७॥

(११५) असलिलसे जठरसमुद्रके पूरणकी अशक्यता—क्षुधा वेदनाकी कठिनाई इस प्रकरणमें बतलायी जा रही है जिस कठिनाईको जानकर यह शिक्षा लेना होता है कि कोई ऐसा उपाय बनाया जाय कि सदाके लिए यह क्षुधा वेदना नष्ट हो जाय। कुछ कालके लिए व्यञ्जन खा पीकर क्षुधावेदनाको शान्त किया तो उससे कोई पूरा तो नहीं पड़ता, बल्कि खानेसे तो यह शरीर रहता है, फिर भूख लगती है, फिर खाना पड़ता है, यो उसकी परिपाटी बराबर चलती जाती है। जैसे—समुद्रसे तो सैकड़ो हजारो नदियोंके समूहसे एक बारमें भर लिया जाय तो वह भरा जा सकता है, समुद्र परिपूर्ण हो जायगा उसकी सीमा है चारो ओर, उस सीमा तक जल आ जायगा, और ऐसा भी हो सकता कि और नदियोंका पानी आता जाय तो अपनी सीमाको लाँघकर समुद्रका पानी बाहर भी निकल सकता है। जैसे कवि लोग कहते हैं कि समुद्रसे कभी एक बूद भी पानी नहीं कहा है ऐसी असम्भवसी बात भी सम्भव हो सकती है किन्तु यह सम्भव नहीं हो सकता कि उदर रूपी समुद्र अन्न रूपी जलसे कभी भर जाय, फिर कभी रीता न हो। कितने ही अन्न इस पेटमें डालते जाइये, तत्काल तो कुछ पेट भरा रहता है मगर समय जैसे व्यतीत होता, मिनट-मिनट व्यतीत होते कि बस पेट खाली होने लगता। जठराग्नि खाये हुए अन्नको भस्म कर देती है और फिर यह पेट अतृप्त हो जाता है। तो इस उदरसमुद्रकी तृप्ति कितने ही अन्नका पानी डाल दिया जाय तो भी यह पूर्ण नहीं हो सकता, ऐसी यह क्षुधावेदना लगी है और इसका निमित्त कारण है असाताका उदय और उस ढगके असाताका उदय इस जीवकी परिपाटीको चलाता आ रहा है। जिस भवमें गया यह जीव वहाँ ही क्षुधावेदना इसको सताती। कीड़ा हुआ तो वहाँ भी क्षुधावेदना, मनुष्य बन गया तो वहाँ भी क्षुधावेदना। पशुकी क्षुधा तो सामने ही स्पष्ट है। मनु-मनुभर अन्न एक बारमें खा जायें ये हाथी, घोड़ा, भोटा आदिक, यह तो देख



ही रहे है । तो यह क्षुधा वेदना संसारके समस्त जीवोंको परेशान कर रही है । इससे मुक्त होनेका उपाय मात्र क्षुधावेदना रहित देहरहित ज्ञानमात्र अन्तस्तत्त्वकी उपासना करना है ।

वैश्वानरो न तृप्यति नानाविधकाष्ठनिचयतो यद्वत् ।

तद्गज्जठरहृत्ताणो नो तृप्यति सर्वधाप्यशनैः ॥३७८॥

(११६) जठराग्निकी भोजनेच्छासे सर्वथा तृप्तिकी असंभवता—जैसे कितनी ही प्रकारके काष्ठोंका समूह अग्निमें डाल दिया जाय पर अग्नि कभी तृप्त नहीं होती । अग्निका तो वह खुराक है ईंधन । ईंधन पायगी तो अग्नि बढ़ेगी । कितना ही काष्ठसमूह इस अग्निपर डाल दिया जाय तो अग्नि कभी तृप्त नहीं होती, बल्कि अतृप्त होकर और अधिक तृष्णाको ही बढ़ाती चली जाती है याने आग और तेज होती जाती है । फिर उसपर और ईंधन कोई डाल दे तो वह भी आग बनती जाती है । कितनी ही बार डालते जाइये ईंधन, पर अग्नि बढ़ती ही जायगी । तृप्त होनेका तो कोई काम नहीं है । इसी प्रकार यह उदररूपी अग्नि चाहे इसमें कितना ही अन्नरूपी ईंधन भोक दिया जाय तो भी यह उदराग्नि बढ़ती ही जाती है । कभी भी सन्तुष्ट नहीं होती । मनुष्योंका, पशुओंका, सभीका रोजका काम देख लीजिए । रोज रोज खाना, कुछ समय बाद मल निकालना, बस यही जीवनभर लगा रहता है । अन्य कामोंमें तो परिश्रम होता है मगर यह क्षुधा रोग इस जीवको बहुत परेशान किए हुए है । सो यह उदराग्नि भोजनसे कभी मंतुष्ट नहीं होती । तब इस क्षुधाके शान्त होनेका उपाय जगतमें पौद्गलिक समागम नहीं है । यह आत्मा स्वयं क्षुधा आदिक वेदनाओंसे रहित है, ज्ञानज्योति अमूर्त है, स्वयं आनन्दस्वरूप है । उसकी दृष्टि बने । उस ही रूप अपने आपको अनुभवे तो यह कठिन वेदना जो कि खाते समय तो यह अपनेको बड़ा सुखी मानता है पर है यह वेदनारोग । यह दुःख दूर हो सकता है तो मात्र एक अन्तस्तत्त्वकी उपासनासे ही दूर हो सकेगा ।

यस्यां वस्तु समस्त न्यस्तं नाशाय कल्पते सततं ।

द्रुःपूरोदरपिठरी कस्तां शक्नोति पूरयितुं ॥३७९॥

(११७) वस्तुन्यासे उदरपिठरीके पूरणकी अशक्यता—उदर रूपी पिठरी कुठिया में, बर्तनमें रखी हुई वस्तु सारीकी सारी अल्प समयमें ही नष्ट हो जाती है, फिर कौन पुरुष इस उदर पिठरीको भरकर पूरा रख सकता है ? बर्तनमें रखी हुई चीज ज्योंकी त्यों बनी रहती है और वह नष्ट नहीं होती । मानो टकीमें कोई वस्तु भर दी तो वह भरी रहेगी और ऐसी स्थितिमें यह सम्भव है कि वह पदार्थ भरा हुआ बना रहता है, खाली नहीं रहता, पर यह उदररूपी पिठरी यह भर जाय और भरी हुई बराबर बनी रहे, ऐसा यहाँ शक्य नहीं है ।



इससे रखी हुई चीज थोड़े समय बाद ही नष्ट हो जाती है। जैसे भोजन किया, भोजन कर चुके बाद अब उस पदार्थका विनाश होना, मल होना, निसार होना यह बराबर शुरू हो गया है, तो यो उदरमे रखी हुई चीज थोड़े समय बाद ही नष्ट हो जाती है। अब कौनसा उपाय है कि इस उदर पिठरीको बराबर भरा हुआ रखे रहे। यह कठिन ही नहीं, बल्कि असम्भव ही है। सब प्राणियोंको मूल रोग यह लगा हुआ है। क्षुधावेदना। कोई घनिक हो, बड़ा हो, जिसके पास इतनी समृद्धि है कि जब चाहे खाये पिये, उसे यह महसूस नहीं होता कि क्षुधा भी कोई वेदना हुआ करती है। पर वेदना सबके होती है और वेदना मिटानेके उपायमे सब लगे रहते हैं। सो इस क्षुधावेदनीय कर्मका विनाश हो याने अष्ट कर्मोंका विनाश हो, जब वेदनीय नष्ट होता है तब फिर कोई कर्म नहीं रहता। वेदनीयकर्म अन्तमे ही नष्ट होता है। तो उसके नष्ट होते ही शरीररहित आत्मा हो जाता है। और कैसा पवित्र आत्मा स्वयं स्पष्ट बन गया कि अब उसे किसी प्रकारका कष्ट नहीं रहता। तो क्षुधावेदनासे वही बच सका है जो सदाके लिए शरीररहित हो गया।

तावन्नर कुलीनो मानी शूरः प्रजायतेऽत्यर्थं ।

यावज्जठरपिशाचो वितनोति न पीडन देहे ॥३८०॥

(११६) जठरपिशाचपीडा न होने तक कुलीनता मान शौर्य आदिका प्रतिष्ठापन—

यह मनुष्य तब ही तक कुलीन बना हुआ है याने कुलके योग्य आचरण करके दुनियाको आदर्श बताता है जब तक कि शरीरमे जठररूपी पिशाच पीडा नहीं उत्पन्न करता। कदाचित्त मान लो ऊँचे कुलमे पैदा हुआ पुरुष है और वह कही देश क्षेत्रमे ऐसा फंस जाय कि उसके पास पेट भरनेका कोई साधन न रहा तो अब उसकी कुलीनता क्या कायम रहेगी? क्षुधा वेदनाके वश होकर जिस किसी भी प्रकार वह आकांक्षा और प्रयत्न करेगा कि जिससे इसकी क्षुधावेदना शान्त हो। तो जब तक यह जठरपिशाच पीडा शरीर पर अपना अधिकार नहीं जमाती याने क्षुधा वेदनासे जब तक यह प्रस्त नहीं होता तब तक ही यह मनुष्य कुलीन रहता है और अपने श्रेष्ठ कुलपनेको बातें झोकता है, यह मनुष्य तब तक ही अपना मानीपना दिखाता है, बड़ा हूँ, उच्च हूँ ऐसा गर्व तब तक ही चलता है जब तक कि क्षुधा वेदना इस शरीरपर अधिकार नहीं जमाती। जिसको क्षुधाकी वेदना लगी है और उसको मिटाने का कोई सुगम साधन नहीं है तब यह किसीका भी मुख ताकता है, आकांक्षा करता है, वहाँ फिर इसका भान कहाँ रहता? तो इस मनुष्यका मानीपना तब ही तक दिखेगा जब तक कि क्षुधा वेदनासे यह परेशान न हो। यह पुरुष अपनेको वीर बहादुर होनेका तब तक ही दावा रखता है जब तक कि क्षुधा वेदना इसको परेशान न करे। जहाँ तीव्र क्षुधाकी वेदना



है तो बड़े बड़े वीर वीर बहादुर भी कायर बन जायेंगे और जिस किसी भी प्रकार भोजन मिले वह प्रयत्न करेंगे । तो जब तक यह जठरपिशाच इस पर अधिकार नहीं जमाता तब तक ही सब बातें बड़ी कर्तव्य जैसी लगती है और दुनियाको यह मनुष्य दिखानेका प्रयत्न करता है । ज्यों ही क्षुधावेदनाने परेशान किया कि इसका कुलीनपना किनारा कर जाता है । अर्थात् ठहरता नहीं है । यह मान मानो अपनी पूछ दबाकर भाग जाता है । गर्व फिर वहाँ कुछ नहीं दिखता । वीरता मानो काला मुख कर यह कही छिप जाती है याने वहाँ वीरता भी नहीं रहती । जठराग्निसे पीड़ित पुरुष छोटे आदमीके पास भी दीन होकर मांगता फिरता है । ऐसी क्षुधाकी वेदनाको हटानेका उपाय अनन्त गुणधाम अमूर्त चैतन्य महाप्रभुकी उपासना करना है ।

यदि भवति जठरपिठरी नो मानविनाशिका शरीरभृतां ।

क. कस्य तदा दीनजल्पति मानापहारेण ॥ ३८१ ॥

(१२०) मानविनाशिका जठरपिठरीकी समस्याके अभावमें दृश्यमान व्यवहारके अभावका प्रसंग—यदि प्राणियोंकी यह जठरपिठरी अर्थात् क्षुधावेदना मानका विनाश करने वाली न होती तो कौन पुरुष फिर किसके आगे दीन होकर वचन व्यवहार करता ? अर्थात् फिर तो सभी स्वतंत्र ही थे । घरमे १०-५ लोग रहते हैं, वे सब किसी बड़ेके हुक्ममें रहते हैं, ऐसा क्यों करते हैं ? उन सबके क्षुधा वेदना है और उसे शान्त करनेका भी आवश्यक काम रोज-रोजका पडा है, इसी कारण एक दूसरेके आधीन है और एक दूसरेकी बात मानते हैं । यदि यह भूख वेदना, क्षुधा, न लगती होती तो फिर बतलावो कौन पुरुष किसका तावेदार होता, सेवक होता, आज्ञा मानने वाला होता ? फिर तो स्त्री, पुत्र, मित्र आदिक सभी लोग अतीव स्वतंत्र हो जाते । कोई किसीकी परवाह भी न करता । एक यह पेट ही ऐसी चीज है, क्षुधा वेदना ही ऐसा रोग है जिसके कारण बड़े बड़े मानियोंका मान भी नष्ट हो जाता है । यही तो ससारमे अनादिसे परिपाटी चली आयी है । इस ही परिपाटीमे यह जीव परेशान हो रहा है । इसकी मुक्ति हुए बिना इसका उद्धार नहीं है । मुक्तिके लिए इन सब वेदनावोसे रहित केवल शुद्ध चैतन्यमात्र अंतस्तत्त्वकी, महज परमात्मस्वरूपकी आराधना करना है । जिसके बलसे यह शरीरलाभकी बरबादी मिटे अपने आपके स्वरूपकी दृष्टि हो, और वास्तविक आनन्द प्रकट हो ।

गायति नृत्यति वल्गति धावति पुरतो नृपस्य वेगेन ।

किं किं न करोति पुमानुदरग्रहपवनवशोभूत. ॥ ३८२ ॥

(१२१) उदरपिशाचवशीभूत प्राणीकी विविध विचित्र चेष्टायें—यह मनुष्य पेट



ग्रहपवनके वशीभूत होकर क्या क्या नहीं कर डालता ? लोकमें अनेक मनुष्य गान तान कर आजीविका करते हैं । एक व्यवसाय बन गया है और जब चाहे पंसा देकर बुलाये, गाना गवाये । तो गानेकी जो एक आजीविका बनाते हैं वह इस पेटसे परेशान होकर ही तो बनाते हैं । तो उदहग्रहसे ग्रस्त हुआ पुरुष यह गाता है, नाचता है, अपने शरीरकी ऐसी कलायें दिखाता, हाथ पैर चलाता, मुख आँखकी भाव मुद्रा बनाता, ये सब किसलिए कोई पुरुष कर रहा है ? केवल पेटरूपी पिशाचसे पीड़ित होकर ही कर रहा । जैसे किसी को भूत पिशाच लग जाय तो वह खूब नाचता गाता है, जैसी चाहे चेष्टा करता है ऐसे ही यह मनुष्य उदररूपी भूत पिशाचके वशीभूत हुआ गाता है, नाचता है और बड़ी बड़ी डगों भर कर कूदता है । किसी भी जगह जहाँ लाभ सुने वहाँ यह दौड़ता है । क्यों दौड़ता है ? इसलिए कि उस सामग्रीसे यह उदराग्नि शान्त करली जायगी । तो पेटके लिए ही तो यह दौड़ता है । जैसे भूख पिशाचसे ग्रसा हुआ आदमी ये सारी क्रीडायें करता है—गाना, नाचना, कूदना, दौड़ना आदिक विसम चेष्टायें करता है इसी तरह इस भूखसे सताया हुआ मनुष्य राजा, धनिक आदिक बड़े पुरुषोंके सामने गाता है, नाचता है, कूदता है, दौड़ता है । ये आजीविकायें करके यह मनुष्य राजावोको रिझानेका प्रयत्न कर रहा है । तो ऐसा रिझानेका प्रयत्न अपना पेट भरनेके लिए ही करता है । मानो यदि पेट न होता याने इस जीवके क्षुधावेदना न होती तो कोई कुछ भी न करता ।

जीवान्निहृत्यसत्यं जल्पति बहुधा परस्वमपहरति ।

यदकृत्य तदपि जनो जठरानिलतापितस्तनुते ॥३८३॥

(१२२) जठरानिलतप्त प्राणीका अकृत्यव्यवहार—जो पेटके पीछे काम करनेकी अनेक बातें ऊपर बतायी गई हैं उनमें कई कार्य करने लायक भी हैं, जिनके करनेसे किसीकी कुछ भी पीड़ा नहीं होती । सो यद्यपि वह काम भी यह मनुष्य दीनतावश करता है जिनसे किसी दूसरेको पीड़ा नहीं होती, परन्तु ऐसे काम भी इस पेटके वश होकर यह जीव कर डालता है जो बिल्कुल नहीं करने योग्य है । अयोग्य कामोंको भी कर डालता । जैसे कोई किसीको मारकर खा ले तो यह कितना अयोग्य काम है । इस भूखे प्राणीको अन्य जीवोंका स्वरूप ही समझने नहीं है, पर रच भी दया नहीं है तो वे उन्हें मार डालते हैं, खा डालते हैं । ऐसे अयोग्य काम यह पेटके कारण ही तो कर रहा है । लोग झूठ बोलते हैं, चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं और और भी जितने अधम कार्य किये जा रहे हैं वे सब इस पेटके लिए ही तो करते हैं । तो इस अधम पेटके लिए यह पुरुष जो जठराग्निसे संतप्त है, भूखसे व्याकुल है वह क्या क्या नहीं कर डालता ? योग्य कार्योंको करे और अयोग्य कामोंको भी कर



डालता है, ऐसी विडम्बना इस क्षुधा वेदनाके कारण करनी पड़ रही है। इसका मूलसे विनाश तब ही है जब कि शरीररहित आत्माकी शुद्ध स्थिति प्रकट हो जाय।

द्युतिगतिभतिरतिलक्ष्मीलता लसति तनुधारिणी तावत् ।

यावज्जठरदवाग्निर्न ज्वलति शरीरकांतारे ॥ ३८४ ॥

(१२३) जठरदवाग्निज्वलन न होने तक प्राणियोंके द्युति गति भति आदि लताओं की शोभितता—जब तक प्राणियोंको समय समय पर खाना मिलता चला जाता है जब तक उनके शरीररूपी वनमें उदराग्नि प्रवेश नहीं कर पाती है तब तक ही मनुष्यके शरीरकी द्युति कायम रहती है। जैसे जंगलमें वृक्ष खड़े हैं, हरे हैं वहाँ बड़ी द्युति है, बड़ी उनकी शोभा हो रही है। यह शोभा कब तक रहती है, जब तक कि उस जंगलमें आग नहीं लग जाती। जहाँ आग लगी कि वे समस्त पत्ते मुर्झा जाते हैं। तो शरीरकी द्युति कहाँ रही? इस शरीरकी द्युति, गति, चलनेकी शक्ति यह तब ही तक कायम है जब तक इस जीवको खाना मिलता चला जाता है। यह बुद्धि तब तक काम देती है जब तक शरीरको खाना मिलता चला जाता है। कभी यह भूखसे व्याकुल हो जाय और खानेका साधन न मिले तो उस समय इसकी बुद्धि भी काम नहीं करती। यह जीव तब ही तक रतिमें (राग में) रहता है जब तक कि इसको जठराग्नि परेशान नहीं करती। जैसे जंगलमें वृक्षोंकी शोभा, लता तब तक सही है, तब तक नहीं मुर्झाती जब तक कि वहाँ अग्नि नहीं लगती ऐसे ही जब तक जठराग्निका प्रकोप नहीं है तब तक इस मनुष्यके शरीरकी शोभा बराबर बनी रहती है। जैसे ही उदराग्नि प्रविष्ट हुई कि गति, बुद्धि, शोभा इन सभीको यह उदराग्नि कर डालती है। समग्र भोजन न पहुँचे इस मनुष्यके शरीरमें तो कान्ति नहीं रहती, चलना फिर बंद हो जाता, बुद्धि बिगड़ जाती, प्रेम भी नष्ट हो जाता और शरीर शोभारहित होकर, रोगसहित होकर फीका पड़ जाता है।

संसारतरणदक्षो विषयविरक्तो जरार्दितोऽप्यसुमान् ।

गर्वोद्ग्रीवं पश्यति सधनमुखं जठरनृपगदितः ॥ ३८५ ॥

(१२४) जठरवेदनाग्रस्त महापुरुषोंकी भी विवशता—जो पुरुष संसारसे पार होनेमें चतुर है अर्थात् ससार सागरसे तिर सकते हैं, तपश्चरणा आदिक करके, आत्मस्वरूपका परिचय करके, अतस्तत्त्वमें मग्न होकर जो संसार पार कर लेनेकी सामर्थ्य रखते हैं, जिन्हें विषयों से पूर्णतया विरक्ति है, किसी भी इन्द्रियके विषयके सेवनकी कभी भी अपनी इच्छा प्रकट नहीं करते, जो बुढ़ापेसे पीड़ित रहते हैं, वृद्ध होते हैं ऐसे पुरुष भी जिस समय भूख वेदनासे ग्रस्त होते हैं, उदर भरनेके फंदमें पड़ते हैं उनपर भी जब इस उदरनृपकी आज्ञा चलती है तब गर्वसे ऊँचे हुए धनियोंके मुखको आग्रा भरी दृष्टिसे देखते हैं अर्थात् बहुत उच्च पदमें



पहुंचे हुए पुरुष भी जब जठराग्निकी पीडासे बेचैन हो जाते हैं, शरीर जब नहीं चलता तो वे भी उदरपूर्तिकी खोजमें अपनी चर्चा करते हैं। बड़े-बड़े मुनिराज जो परमेश्वरी कहलाते हैं, देह से विरक्त हैं वे भी आखिर इस क्षुधावेदनाकी शान्तिके लिए श्रावकोके घर स्वयं जाते हैं, शुद्ध आहारकी खोज करते हैं, तो इससे यह जानिये कि इस क्षुधावेदनाने, इस उदरनृपने संसारके जीवोंको कैसा फन्देमें फसाया है कि ये जीव इस उल्झनमें रहकर कभी भी दीनतारहित अपनी चर्चा नहीं कर पाते। संसारके प्राणियोंको जो छोटेसे बड़े तक सभीको क्षुधासे ग्रस्त बनाया है तो उससे यह जानना कि संसार ऐसी वेदनावांका घर है और एक जन्ममें मानो क्षुधाशान्ति का सही साधन बना लिया तो इतनेसे क्या होता है ? मरण होता है, नया जन्म मिलेगा, यह क्षुधा साय रहेगी। इस शरीरका सम्बन्ध जीवके लिए बड़ा कठिन उपसर्ग बना हुआ है। क्षुधा आदि वेदनार्यें इस शरीरके कारण ही तो सता रही हैं। सो विवेकी जनोका यह कर्तव्य है कि शरीररहित, वेदनारहित केवल विशुद्ध चेतनामात्र अतस्तत्त्वकी आराधना करके अपने आपको कल्याणमार्गमें ले जायें।

कर्षति वपति लुनीते दीव्यति सीव्यति पुनाति वयते च ।

विदधाति किं न कृत्य जठरानलशातये तनुमान् ॥३८६॥

(१२५) जठरानलशान्तिके लिये प्राणियोंके नाना श्रम—संसारमें यह शरीरधारी मनुष्य जठराग्निकी शान्त करनेके लिए क्या-क्या उपाय नहीं रचता ? जो जो भी बातें उनकी बुद्धिमें आती हैं उन सब बातोंको इस पेट भरनेके लिए यह कर डालता है। ये मनुष्य उदराग्निकी शान्तिके लिए ही तो खेत खोदते हैं। खेत जोतनेमें, गोडनेमें कितना परिश्रम होता है ? इतना बड़ा परिश्रम क्या यह मनुष्य यो ही करता है ? प्रयोजन यह है कि अपनी क्षुधा की शान्तिका साधन बनानेके लिए ही तो यह मनुष्य खेत जोतता है, खेतमें बीज बोता है, अकुर हो जानेपर उनकी रक्षा करता है, उनकी वृद्धिके लिए परिश्रम करता है, फल आ जाने पर, पक जानेपर उन्हें काटता है, उनका फल निकालता है। प्रारम्भसे अन्त तक किसी विषयक इस परिश्रमको यह जीव जठराग्निकी शान्तिके लिए ही तो करता है। कितने ही लोग जुवा खेलते हैं और अनेक प्रकारके अन्य व्यापार करते हैं। उनमें यह ही तो आशा रखते हैं कि कुछ द्रव्यका सचय हो तो वे उस साधनसे अपनी जठराग्नि शान्त कर लें। तो यह क्षुधा वेदना इस जगतके जीवोंसे क्या-क्या काम नहीं करा रही है। लोग कपड़े सीते हैं, भाड़ लगाते हैं, मजदूरीका काम, सफाईका काम, कपड़े सीनेका काम आदि, ऊँचेसे ऊँचे नीचेसे नीचे सभी कामोंको यह मनुष्य जठराग्निकी शान्तिके लिए ही करता है। अन्य अन्य बातोंपर इस मनुष्यका कुछ वश चलता है या मानता है, पर जब क्षुधावेदना सताती है, जठराग्निका



प्रकोप होता है तब इस जीवक\* गर्व खतम हो जाता है और उस समय उसे कोई वश नहीं चलता । यह प्राणी इस उदराग्निके साधन, शान्तिके साधन बनाये रखनेके लिए क्या क्या नहीं करता । न जाने कहाँ कहाँ जाता, कहाँ कहाँ यात्रा करता, किन किन समूद्रोमे, बनोमे प्रवेश करता, न जाने क्या क्या कारीगरी नहीं करता । वस्त्र बुने, अनेक प्रकारकी कलावोसे यह अनेक निर्माणकार्य करता । ये सब कलाये इस जठराग्निकी शान्तिके लिए करता है । एक क्षुधाकी वेदना न हो तो किसीको क्या गर्ज पडी है कि वह कठिनसे कठिन परिश्रमसाध्य किसी नये कार्यको करे । जुवा खेलता है उसमे बदनाम होता है । दर्जीका पेशा करता है, भगी, मेहतर आदिकका कार्य करता है जुलाहा बनता है ये सब कार्य इस जठराग्निकी शान्ति के लिए ही तो करने पडते हैं । हाय ! यह सारा जगत एक इस क्षुधावेदनासे ऐसा ग्रस्त है कि इससे विवश होकर यह अपना सारा बुद्धिबल खो देता है ।

लज्जामपहति नृणां मान नाशयति दैन्यमुपचिनोति ।

वर्धयति दुःखमखिल जठरशिखी वर्धितो देहे ॥३८७॥

(१२६) जठराग्निबाधित प्राणीके दुःख और दोषोका वर्धन—जब शरीरमे जठराग्नि बढ जाती है, तेज क्षुधाकी वेदना हो जाती है तो यह मनुष्य लज्जाको छोडकर निर्लज्ज हो जाता है । यहाँ तक कि भीख माँगकर भी अपना पेट भरता है, वहाँ भी शर्म नहीं करता । तो यह क्षुधाकी तीव्र वेदना इस जगतके जीवोको सताती है । जब जठराग्निका प्रकोप होता है तो मानका सर्वथा अभाव हो जाता है । क्षुधा वेदनासे ग्रस्त प्राणी अपना मान नहीं रख पाते । चाहे वे ऊँची स्थितिमे हो चाहे छोटी पदवीमे हो, पर क्षुधाके आग मान किसीका नहीं टिक सका । उदराग्निके प्रकोपके समय दीनताका साम्राज्य छा जाता है । सभीको दोन होना पडता है । अन्यकी तो बात क्या, भले ही कुछ वैराग्यबुद्धिके कारण साधुजन दीनता नहीं करते है पर भिक्षा चर्या करनेमे दीनताका कुछ न कुछ अंश आ हो जाता है । तो क्षुधावेदना होनेपर दीनताका साम्राज्य छा जाता है । क्षुधा वेदनामे अन्य समस्त दुःख सह लेते है, तो यह एक ऐसी कठिन वेदना है कि इसमे निर्लज्जता आ जाना, मानरहित हो जाना, दीनता आ जाना आदिक सारे दोष होते है । तो ऐसा क्षुधा वेदनाका आधारभूत यह शरीर ही इस जीवके साथ न रहे तो यह जीव पवित्र है, कल्याणमय होगा, पर जब तक यह शरीर साथ लगा है तब तक यह जीव अपवित्र बन रहा है । सो शरीररहित अतस्तत्त्वकी उपासना करके अपने आपको ज्ञानशरीरमात्र, ज्ञानज्योतिर्मात्र अनुभवना चाहिये ।

गुणकमलशशाकतनुर्वग्रहनाशने महामंत्र ।

सुखकुमुदौघदिनेशो जठरशिखी बाधते किं न ॥३८८॥



(१२७) जठराग्निसे गुणोंका मस्म होना—यह जठराग्नि गुणरूपी कमलोके लिए चद्रमाकी तरह है। जैसे चन्द्रोदय होनेपर कमल मुद जाता है इसी प्रकार जठराग्नि होनेपर इस आत्माके गुण सब हीन हो जाते हैं। यह जठराग्नि गर्वरूपी ग्रहके नाश करनेमें महामत्र का काम देती है। जैसे कहीं कोई पिशाच लग गया हो या पिशाचका कहीं उपद्रव आ गया हो तो महामत्रबलसे पिशाचका उपद्रव दूर हो जाता, इसी प्रकार इस जठराग्निका प्रकोप हो जानेपर गर्वका विनश होता है। जब तक पेट भरा है तब तक जीवके गर्व है, आग्रह है, नाना प्रकारकी यह मनमानी लीलायें करता है। यह जठराग्नि सुखरूपी कुमदोकी मुर्झा देने में सूर्यकी बराबरी करती है। जैसे सूर्यका उदय होनेपर कुमुद नामक कमलिनी मुर्झा जाती है ऐसी ही जब इस जठराग्निका प्रकोप होता है तो सुख भी नष्ट हो जाता है। जैसे चन्द्रके उदय होनेसे कमल नहीं खिलता उसी प्रकार उदराग्निसे पीडित मनुष्यके गुण नहीं प्रकट होते। जैसे सूर्यका उदय होनेपर कुमुद मुर्झा जाते हैं इसी तरह जठराग्निकी पीडा होनेपर सुख भी मुर्झा जाता है, सुखके बजाय दुःख घर कर जाता है। तात्पर्य यह है कि ये ससारके प्राणी इस जठराग्निके द्वारा बड़े पीडित हैं और यह शरीर उसका आधार है। और जब तक ससार है तब तक शरीर मिलता रहेगा। सो यह भव भवमें क्षुधाकी वेदनासे दुःखी रहेगा। सो जब तक यह आत्मा अपनी असली स्थिति नहीं पाता, शरीररहित केवल अपने स्वभाव-विकासरूप अवस्थाको नहीं पाता तब तक यह जीव ससारके कण्ट ही कण्ट पाता रहता है।

शिथिलीभवति शरीर दृष्टिभ्राम्यति विनाशमेति मति ।

मूर्च्छा भवति जनानामुदर भुजगेन दृष्टानां ॥ ३८६ ॥

(१२८) उदरभुजंगसे दष्ट पुरुषोके शरीरका शैथिल्य और दृष्टिका घूमना—जिसको उदर रूपी भुजंगने डस लिया है अर्थात् जिसको क्षुधावेदना सता रही है और क्षुधावेदनाकी शान्तिके लिए खाने को कुछ न कुछ मिल रहा है उसका शरीर शिथिल हो जाता है। जैसे सर्पके डसने पर डसा हुआ शरीर शिथिल हो जाता है, खड़ा नहीं हो पाता, हाथ पैर कैसे ही गिरते रहते हैं ऐसे ही जब उदराग्नि क्रुद्ध हो जाती है अर्थात् भूख सताती है तो उस तीव्र वेदनामें यह सारा शरीर शिथिल हो जाता है। जैसे सर्पके डसे जाने पर डसे हुए मनुष्यकी दृष्टि घूमने लगती है, दृष्टि स्थिर नहीं हो पाती है, यह सारा जगत घूमता हुआ दिखता, खुद भी घूमता हुआ रहता है इसी प्रकार जठराग्निसे पीडित हुआ पुरुष अर्थात् जिसको तेज भूख लगी है उस वेदनासे मुर्छाये हुए पुरुषकी दृष्टि घूमने लगती है। उसको सामनेका दृश्यमान यह पदार्थ समूह भी घूमता सा नजर आता है और स्वयं भी घूमता रहता है।



(१२६) जठरभुजंगदष्ट पुरुषोंके मतिविनाश और मूर्च्छाका होना—जैसे सर्पसे डसे हुए पुरुषकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, दिमाग काम नहीं करता है, अबक भी बकने लगता है इसी प्रकार जठराग्निसे पीड़ित पुरुषकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब उस क्षुधावेदनासे पीड़ित पुरुषका दिमाग कुछ काम नहीं करता। किसी कामको करनेमें मन नहीं लगता। यहां तक कि लोगोंने एक कहावत बना ली कि “भूखे भजन न होय गोपाला, यह लो अपनी कठी माला”। क्षुधा वेदनासे ग्रस्त प्राणी भक्ति, ध्यान आदिक सब कुछ छोड़ बैठते हैं। जैसे जिसको सर्पने डसा हो उसको मूर्च्छा मताने लगती है इसी प्रकार जिसको इस क्षुधावेदनासे सताया है उसे भी बेहोशी आने लगती है। जब कभी भूखका ऐसा तेज प्रसंग आया हो और उसका साधन न मिला हो, प्रायः सभीको जीवनमें ऐसा मीका पडा सकता है तो वह स्वयं जानता है कि क्षुधावेदनासे पीड़ित होकर इस मनुष्यको होश भी नहीं रहता है। ऐसे क्षुधा वेदनाके उपसर्गसे दूर होनेकी जिनकी इच्छा है उनका कर्तव्य है कि देहकर्म आदिकसे निराले चैतन्यमात्र इस चैतन्य महाप्रभुकी उपासनामें रहे और ज्ञानमें ज्ञानस्वरूपका ज्ञान करते हुए अलौकिक आनन्दका अनुभव करें ?

उत्तमकुलेपि जातः सेवां विदधानि नीचलोकस्य ।

वदति च वाचां नीचामुदरेश्वरपीडितो मर्त्यः ॥३६०॥

(१३०) उदरेश्वरपीडित उत्तमकुलजात मनुष्यको नीचलोकसेवाकी विवशता—जो पुरुष इस पेटरूपी नृपकी आज्ञासे पीड़ित है, जिन पर इस पेटकी हुक्मत चल रही है वे लोग उसकी आज्ञाके वश होकर चाहे, उत्तम कुलमें उत्पन्न हुए हो, उन्हें नीच कुल वाले पुरुषोंकी सेवा करना पड़ता है। यह क्षुधा, यह पेटकी ज्वाला इतनी भयकर है, इतनी दुःसह है कि इससे पीड़ित होकर उत्तम कुल वाला भी पुरुष जब कुछ पेटपूर्तिका साधन नहीं रहता है तो नीच कुल वाले पुरुषकी भी यह सेवा करने लगता है और इतना ही नहीं, इस उदर-पूर्तिके निमित्त नीचसे नीच जो न कहे जाने चाहिए ऐसे वचन भी बोलने पड़ते हैं। दीनता आना, गर्वका मिटना, लज्जाका खोना, खोटे वचन बोलना आदि ये सारे कार्य उदर पूर्तिके लिए ही तो करने पड़ते हैं। लोकमें ऐसे भांड, नट, और और भी कितनी ही तरहके लोग दिखते हैं कि जो जैसे चाहे वचन बोलते हैं। वे केवल एक ही प्रयोजन अपना साधना चाहते हैं कि पेटकी पूर्ति होती रहे। क्षुधा वेदना शान्त होती रहे।

दासीभूय मनुष्यः परवेश्मसु नीचकर्म विदधाति ।

चतुष्टयानि च कुरुते जठरदरी पूरणाकुलितः ॥३६१॥

(१३१) उदरगर्तभरणाकुलमनुष्यकी परदास होकर नीचकर्म करनेकी विवशता—



जो मनुष्य इस जठरदरीके पूरण करनेमें आकुलित है याने पेटका गड्ढा भरनेकी चिन्तासे जो बेचैन है वे पुरुष दास होकर दूसरोके घरोंमें नीच कर्म करते हैं, जैसे जूठे बर्तन माँजना, कपड़े धोना, भाड़ू बुहारी लगाना, गौशालावोका मल-मूत्र साफ करना । भला बताओ कौन मनुष्य ऐसा शौक रखता है कि इन कार्योंको करता फिरे, लेकिन जब इस पेटके गड्ढेको भरनेका प्रसंग आता है, जिसके बिना काम नहीं चलता, शरीर बेमुध हो जाता, शिथिल हो जाय, बड़ी पीडा हो जाय, ऐसे इस पेटगड्ढेको भरनेके लिए यह मनुष्य दूसरोके घरोंमें रहकर नीच कर्मोंको करता रहता है, और इतना ही नहीं, उन बड़े पुरुषोंकी अनेक चापलूसीके वचन भी कहनेमें शर्माते नहीं हैं । जिस किसी भी प्रकार हो, ये मुझपर प्रसन्न रहे, इस प्रकार उनकी प्रशंसा चापलूसी न गुण हो तो भी उन गुणोंको बनाना, बखानना, इन सारे चापलूसीके वचनोंके कहनेमें भी वे पुरुष चूकते नहीं हैं । सो यह जगत इस क्षुधामें ऐसा परेशान है । सो जब तक यह जीव इस शरीरको अपनाये है, शरीरको ग्रहण करता रहता है तब तक ये वेदनायें सहनी ही पड़ेंगी । जिनको ये वेदनायें पसंद नहीं वे शरीररहित चैतन्य महाप्रभुको उपासना करें ।

क्रीणाति खलति याचति गणयति रचयति विचित्राशल्पानि-

जठरपिठरी न शक्त पूरयितु गतशुभस्तदपि ॥ ३६२ ॥

(१३२) विविध चेष्टाओंसे भी पुण्यहीनकी जठरपिठरीपूरणमें अशक्तता—जिन जीवोंका पुण्य नष्ट हो गया है अर्थात् जो पुण्यहीन हैं वे नाना प्रकारके व्यापार करते हैं, उनमें भी टोटा पाते हैं और अपना पेट नहीं भर पाते । यह ससार कैसा कष्टका घर है । जो लोग ससारकी चीजोंमें रमण करते हैं वे अज्ञानी हैं, बहुत बड़ी विपत्तिमें फँसे हुए हैं । अज्ञानके समान विपत्ति अन्य कुछ नहीं है । पुण्यहीन पुरुष जमोन की खुदाई करते हैं, बड़े कठिन परिश्रमकी मजदूरी करते हैं फिर भी अपना पेट नहीं भर पाते । उन्हें इतना द्रव्य नहीं मिल पाता कि वे भोजन प्राप्त करके अपनी उदरपूर्ति भी कर सकें । इस जगत्में कैसे कैसे पुण्यहीन प्राणी पाये जा रहे हैं । इस उदरकी पूर्तिके लिए ही अनेक लोग भीख माँगते हैं, याचना करते हैं, लोग उन्हें पुकारते हैं, ये उनकी बात सुन लेते हैं, भले ही भीतर दुःखी हो, आखिर भीख माँगनेके लिए विवश रहते हैं । तो पुण्यहीन पुरुष क्या क्या अकर्तव्य नहीं कर डालते ? जिनका पुण्य नष्ट हो गया वे पुरुष नाना तरहकी कारीगरीका काम करते हैं । गिनती गिनते रहते हैं अर्थात् जैसा चाहे कार्य करते हैं तो भी अपने उदर की पूर्तिमें समर्थ नहीं हो पाते । वे मनुष्य बड़े गहरे अन्धकारमें हैं कि जो पूर्वकृत पुण्यके उदयसे कुछ इन्द्रिय विषय भोगोंके साधन पाकर यहाँ मस्त होते हैं, रमते हैं, मीज मानते हैं । यह कितने दिनों



का मोज है । आखिर उन्हे भी दुःखमे ही पड़ना पडता है । सो जो पुण्यहीन पुरुष है वे नाना प्रकारके परिश्रम करके भी अपनी उदरपूर्ति नहीं कर पाते । यह संसार कैसा मूर्ख प्राणियो का घर है कि इस क्षुधावेदनासे ये प्राणी निरन्तर अस्त रहते है ।

प्रविशति वारिधिमध्य संग्रामभुव च गाहते विषम ।

लघति सकल धरित्रीमुदरग्रहपीडितः प्राणी ॥३६३॥

(१३३) उदरग्रहपीडित मनुष्य द्वारा कठोर व्यवसायोका भी उपक्रम—पेट रूपी पिशाचसे पीडित हुआ यह प्राणी उदर पालनके प्रयोजनसे समुद्रके मध्यमे प्रवेश करता है । कितने ही लोग जैसे मत्लाह लोग यही आजीविका करते है कि किसी समुद्रके मध्य गए और वहाँ कोई सीप, हीरा आदिक चीज मिली, कोई ऐसी मूल्यवान वस्तु कदाचित् मिली तो उसे बेचकर आजीविका करते है । तो अपने ही पेटके पालनेके लिए कितने ही प्राणी समुद्रके मध्य मे प्रवेश करते है, अनेक लोग पेटके ही पालनेके लिए भयानक संग्राममे शामिल होते है । युद्धमे सिपाही बनकर भर्ती होना और युद्धमे दूसरोको मारना, खुद मर जाना, यो लडाईका ही तो काम किया जाता है । तो ऐसे भयानक संग्राममे भी शामिल होना पडता है इस पेटके पालनके अर्थ । भले ही कुछ लोग चित्तमे वीरताका भी भाव रखते है, पर केवल शौकसे ही नहीं वे भयानक संग्राममे जाते, साथ ही उदरपालनका प्रयोजन लगा है । कभी बडा पुरुष सेनापति बनकर दूसरोके युद्धमे प्रवेश करता है तो यद्यपि सीधा प्रयोजन उदर पालनका वहाँ नहीं दिखता, मगर रहता तो है सही पोजीशनके साथ । वे सब भी उदरपूर्तिसे सम्बन्ध रखने वाले विषय है । कितने ही पुरुष इस उदररूपी ग्रहसे पीडित हुए समस्त पृथ्वीपर घूमते फिरते है । कहां जायें, कहां व्यापार करें, कहां रत्न आदिककी प्राप्ति हो, इस प्रकारकी खोज मे, रोजगारमे वह पृथ्वीपर यहाँ वहाँ सर्वत्र घूमता फिरता है । उदर रूपी राक्षससे पीडित होने वाले प्राणी इस दुनियामे यहाँसे वहाँ डोलते फिरते है । सो यह सब क्षुधाका त्रास जानकर और उसका आधार शरीर जानकर ऐसा ही उपाय बनाना योग्य है कि इस जीवके साथ शरीरका बधन ही न रहे और सारी व्याधियाँ इसकी एक साथ दूर हो जाये ।

कर्माणि यानि लोके दुःखनिमित्तानि लज्जनीयानि ।

सर्वाणि तानि कुरुते जठरनरेन्द्रस्य वशमितो जतु ॥३६४॥

(१३४) जठरनरेन्द्रवशीभूत पुरुष द्वारा दुःखनिमित्त व लज्जनीय कार्योंका भी उपक्रम—उदररूपी राजाके वशमे प्राप्त हुआ यह मनुष्य, यह जतु ससारमे जितने भी नीचसे नीच लज्जा उत्पन्न करने वाले दुःखके निमित्तभूत कार्य है उन सबको करनेमे रच मात्र भी आनाकानी नहीं करता । लोकमे जितने अत्याचार हो रहे है, कोई पुरुष किसीको भी लूट



लेता है, जोड़े जोड़े धनके पीछे दूसरेके प्राण भी हर लेते हैं, और अनेक पुरुष गुंडागर्दीमें जो चाहे कर डालनेकी हिम्मत बनाते, ये सब कार्य एक उदरपूर्तिके लिए ही तो किए जा रहे हैं। ऐसे इन कार्योंमें नीचमें नीच कार्योंको भी यह जन्तु करनेमें गर्मिन्दा नहीं होता। पशु-पक्षी, छिपकली आदिक अनेक जन्तु हैं, ऐसे जिनका कार्य दूसरे प्राणियोंका प्राण हनन करता है और उनको खा डालना है। उसमें और नीच कार्य क्या हो सकता है जो दूसरे जीवोंको न जोने दे, उनको खा जाय, प्राणविधात कर दे, इससे नीच और क्या कार्य हो सकता है ? सो ये पशु-पक्षी ऐसे नीच कार्योंको कर ही रहे हैं। कितने ही जन्तु हैं ऐसे कि जिनका भोजन मांस सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं, जैसे छिपकली मिह आदि, ये मांस खाकर ही जीवित रहना चाहते हैं। तो ऐसे अचम कार्योंको यह जन्तु कर डालना है। वे तो पशु पक्षी ही हैं, और मनुष्योंको भी देखिये—यह मनुष्य मांसगर्दी हो जाता है। कितने ही प्राणियोंका हनन करके उनका मांस खाता है, तनिक भी चित्तमें दया नहीं आती और उदरपूर्तिके लिए कमाई करता है तो उसमें किसीपर कैसा ही अत्याचार करना पड़े, झूठ बोलकर दूसरेको फँसा दे, कितने ही छोटेसे छोटे कार्य यह जीव कर डालता है केवल एक उदररूपी राजाके आधीन होकर। सो मारे ससारको इस उदर पीड़ासे पीड़ित जानकर ऐसा निर्णय बनायें कि इस संसारमें कोईसी भी पदवी, कोईसा भी राज्यादिक पदवियोंका, समृद्धियोंका कोई भी स्थान ऐसा सही नहीं है कि जो इस जीवको शान्ति प्रदान कर सके। सर्वत्र कष्ट ही कष्ट भरा हुआ है। ऐसे इस कष्टमयी जगत्से विरक्त होना और आत्मशान्तिके पुरुषमें लगना यह इस मनुष्य का कर्तव्य है।

अर्थः कामो धर्मो मोक्षः सर्वे भवति पुरुषस्य ।

तावद्यावत्पीडां जाठरवह्निर्न विदधाति ॥३६५॥

(१३५) जठराग्निबाधा न होने तक हो मनुष्योंको चार पुरुषार्थोंमें प्रवृत्ति—मनुष्यों के लिए ऋषि सत् जनोका उपदेश है कि वे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारो पुरुषार्थोंको भली-भाँति सिद्ध करें। धर्मके मायने पुण्य, दया, दान, सयम, व्रत, उपवास आदिक धार्मिक कार्योंका करना, अर्थका अर्थ है धन कमाना, क्योंकि धन बिना पालन-पोषण नहीं हो सकता। तो गृहस्थावस्थामें धनार्जन आवश्यक है। सो न्यायनीतिसे धनका उपार्जन करें। कामका अर्थ है—पालन-पोषण, भोगोपभोग आदिक सो इन बिना भी गृहस्थका कार्य नहीं चल पाता। तो उन्हें भी न्याय नीतिपूर्वक भोगें और मोक्ष पुरुषार्थके मायने है—मोक्षके लिए कर्तव्य करना, आत्मज्ञान ध्यानका साधन बनाये रहना। मोक्षपथमें लगने वाले गृहजनोंकी सेवा भक्ति करना। सो इन चारो पुरुषार्थोंके कर्तव्यका ऋषि संतोने उपदेश किया, सो यह मनुष्य जब तक इन



धारो पुरुषार्थोंकी सिद्धिका पीरुष करता है तब तक उदराग्नि नहीं सताती । ज्यों ही भलेसे भले मनुष्योको यह भूख सताती है, जठराग्निका प्रकोप होता है त्यों ही इन सब पुरुषार्थोंको भूल जाता है और अधिक दिन तक साधन न मिले तो अपनी क्रियासे भी अष्ट हो जाता है । तो ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन पुरुषार्थोंके कर्तव्यमे पुरुष तब तक ही सावधान रह पाता है जब तक कि यह जठराग्नि इन प्राणियोंको बेसुध न कर दे । तात्पर्य यह है कि मनुष्यका कर्तव्य तो है मोक्ष पुरुषार्थको निभाना, सो ध्यान तो यही रखें, पर परिस्थिति है ऐसी कि शरीरको टिकाये बिना यह समय साधना कर नहीं सकता और शरीर टिकेगा अन्न पानसे, सो यथा समय यथोचित अन्न पान देकर कर्तव्य यह करें, साधना ऐसी करें कि शरीररहित ज्ञानमात्रकी स्थिति प्राप्त हो याने मुक्ति प्राप्त हो । मुक्त जीव ही पूर्णतया पवित्र है, आनन्दमय है ।

एव सर्वजनानां दुःखकरं जठरशिखिनमतिविषम ।

सतोषजलैरमलैः शमयन्ति यतीश्वरा ये ते ॥३६६॥

(१३६) अतिविषम जठराग्निका संतोषसलिलसे यतिजनों द्वारा शमन—यह उदराग्नि समस्त मनुष्योको दुःखी करने वाली है । अतीव विषम है । इस क्षुधाके कारण शरीर शिथिल हो जाता है । किसी भी कार्यके करनेमे उत्साह नहीं रहता है, इतनी तीव्र वेदनामे यह सब कुछ धर्म बुद्धि गँवा देता है । सो अतिशय कष्टको देने वाली यह जठराग्नि है, परन्तु इस जठराग्निको भी मुनि जन, ज्ञानी महापुरुष संतोषरूपी जलसे शान्त कर डालते हैं । मनुष्योको क्षुधाकी वेदना होती है । मुनि भी मनुष्य है, शरीरका धर्म शरीरके साथ लगा है । उनके भी क्षुधाकी वेदना होती है किन्तु उनके पास ज्ञान और सतोषरूपी जल है जिससे वे क्षुधा अग्निको भी शान्त कर देते हैं । वे हाय हाय न कर आत्मचिन्तन द्वारा उस क्षुधावेदनाको सह लेते हैं । वास्तवमे ऐसे महापुरुष मुनि कहलाते हैं । तो मुनिजन जहाँ तक योग्य चर्यासे योग्य साधन मिलते हैं तो वे यथोचित आहार कर लेते हैं, पर आहारके लिए ऐसी कमर कसे हुए नहीं रहते कि जैसा भी मिले भक्ष्य अभक्ष्य, जब कभी भी मिले उसपर उनका राग जाय । ज्ञानबलमे ऐसा प्रभाव है कि कितने ही दिनोका उपवास भी कर ले और उस उपवासके प्रतापसे कहो क्षुधावेदनाको सदाके लिए भी शान्त कर दे । तो तपश्चरण करनेसे जिन मुनियोको केवलज्ञान उत्पन्न हो जाता है, केवलज्ञान उत्पन्न होनेपर फिर क्षुधा वेदना नहीं रहती । जब तक मोहनीय कर्म सताता है तब ही तक क्षुधावेदनाका असर होता है । मोहनीय कर्मके नष्ट होनेपर वेदनीयकर्मका उदय यद्यपि सकलपरमात्मके भी चल रहा है परन्तु शरीर वेदनीय कर्मका उनपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ पाता । तो मुनिजन ही ऐसे



धीर पुरुष है जो इस जठराग्नि को संतोषरूपी जल से शान्त कर लेते हैं ।

ज्वलितेऽपि जठरहृतभुजि कृत्वा रितमोदितैर्न बाहारेः ।

कुर्वति जठरपूर्णं मुनिवृषभा ये नमस्तेभ्यः ॥३६७॥

(१३७) मुनिश्रेष्ठों की उदात्त चर्चा—मुनिजनों के उद्धृष्ट आहार का त्याग रहता है । वे आहार के प्रति रच भी आसक्त नहीं हैं इसी कारण न वे आहार का आरम्भ करते हैं, न कराते हैं और न करते हुओं को समर्थन करते हैं । ये तीनों प्रकार के कृत्कारित अनुमोदना का आरम्भ मन से वचन से काय से उन मुनीश्वरों के दूर रहता है इसी कारण वे नवकोटि विगुह कहलाते हैं । तो मुनिगणों को कदाचित् नाना कष्ट देने वाली जठराग्नि की बाधा भी हो जाय तो भी वे मन, वचन, काय, कृतकारित अनुमोदिता आहार से उदर को नहीं भरते । ऐसे विरक्त मुनिजनों को हमारा नमस्कार हो । वास्तव में ये ही पुरुष नमस्कार किए जाने के योग्य हैं जिनकी धुन ज्ञानस्वरूप आत्मतत्त्व में ही बनी रहती है और इसी कारण शारीरिक क्षुधा आदिक वेदनाएँ होने पर भी उनके चित्त में आहार के प्रति आसक्ति नहीं होती । जीवों का उपयोग यदि अपने आपके स्वरूप में लग जाय तो ये किसी भी प्रकार के संकट नहीं आ पाते । जहाँ अपने स्वरूप से चिगकर बाहरी पदार्थों में उपयुक्त होते हैं कि सारे संकट इस पर लद जाया करते हैं, ये मुनीश्वर इतने विरक्त हैं कि कितनी ही क्षुधा की वेदना हो जाय तो भी वे न स्वतंत्र भोजन बनाते हैं, न बनवाते हैं और न बनाते हुओं का समर्थन करते हैं । और वे ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान का ही स्वाद स्वाद करके तृप्त रहा करते हैं ।

तावत्कुर्वते पाप जाठरवह्निर्न शाम्यते यावत् ।

धृतिवारिणा शमित्वा तं यतयः पापतो विरताः ॥३६८॥

(१३८) मुनिवरोक्ता धैर्यजल से जठराग्नि का शमन करके पाप विरमण—यह जीव तब तक पाप करता ही रहता है जब तक कि इसकी जठराग्नि शान्त नहीं हो जाती । सो जठराग्नि शान्त कर लेने पर यह जीव फिर पाप की प्रवृत्तियों को नहीं करता, लेकिन जठराग्नि शान्त हो कैसे ? एक बार भोजन कर लिया इससे जठराग्नि शान्त नहीं हो जाती । थोड़ी देर को वह दब गई और भीतर अपना काम कर रही है, उस भोजन को मलरूप बनाकर पवन द्वारा खिरा देगी और वही अग्नि प्रज्वलित बनी रहेगी । उस जठराग्नि को शांत करने का उपाय केवल मुनीश्वर जानते हैं । ऐसी स्थिति तो इस आत्मा को चाहिये ही कि जहाँ शरीर ही न रहे । केवल ज्ञानमात्र यह आत्मतत्त्व ही अपने स्वरूप में रहा करे, और धर्म, अधर्म, आकाश आदिक अनेक पदार्थों की तरह शाश्वत पवित्र रहा करे । इस स्थिति के पाये बिना जीव का संकट नहीं मिट सकता । सो ऐसा स्वभाव है आत्मामें । आत्मा के स्वरूप में क्षुधा का क्या काम ? यह ही अमूर्त ज्ञानमात्र है । उसमें क्षुधा की बात ही



कहाँसे था सकती है ? पर जब यह अपने स्वरूपमें नहीं रह पाता । बाहरी पदार्थोंमें ही रमने लगता तो इस जीवकी कौसी दुर्दशा हो जाती इस शरीरके साथमें कि शरीरमें ही कोई ऐसी विलक्षण बात जगती है कि जिससे क्षुधावेदना बनती है और यह जीव तब व्याकुल हो जाता है । यदि अपने स्वरूपकी सभाल करे जहाँ क्षुधाका कोई प्रश्न ही नहीं है, केवल जाननहार आत्मस्वरूप है तो उस स्वरूपकी भावनाके प्रसादसे यह जीव नियमसे समस्त सकटोंके आधारभूत शरीरसे रहित हो जायगा । ऐसा प्रयत्न करने वाले मुनीश्वर धैर्य और ज्ञान द्वारा अपने आत्मस्वरूपकी सेवा किया करते हैं । वे मुनि इस दुष्ट जठराग्निको धैर्यरूपी शीतल जलसे बुझाकर पापसे सर्वथा रहित हो जाते हैं । कुछ तो जीवके साथ शरीरका बंधन होनेसे शारीरिक वेदनाये चलती है और अधिकतर जब यह जीव अपना उपयोग शरीर या अन्य बाह्य तत्त्वोंमें लगाता है तब इस पर संकट प्रकट हो जाता है । सो ये बाह्य वस्तु विषयक कल्पनाये मिटाकर अपने सहज आत्मस्वरूपकी आराधना करे तो वहाँसे इसके आल्हाद ही प्रकट होगा वहाँ सकट इस पर नहीं रह सकता । तो ऐसे अलौकिक उपायसे मुनि-जन क्या किया करते हैं और वे धैर्य रखकर ज्ञानदृष्टिकी सलिल वर्षासे इस जठराग्निको शान्त कर दिया करते हैं, ऐसे मुनिवरोको हमारा नमस्कार ही और उनकी भक्तिके प्रतापसे मेरेको भी वही धीरता जगेगी कि जठराग्नि आदिक समस्त दुःखोंको और दुःखोंके आधारभूत इस शरीरको दूर करके आनन्द निर्दोषामृतसे तृप्त रहे ।

श्रीमदमितंगतिसौख्य परमं परिहरति मानमपहति ।

विरमति वृषतस्तनुमानुदरदरीपूरणाशक्तः ॥३६६॥

(१३६) उदरगर्तभरणाशक्त जनोके शान्तिकी असंभवता — जिन पुरुषोंकी उदररूपी गुफा संतोषरूपी जलसे नहीं भरी गई है और इसी कारण इस उदररूपी गुफाके भरनेमें ही रात दिन आकुलित रहते हैं वे अपरिमित लक्ष्मी वाले सुखको अपनेसे बाहर हटा लेते हैं । उन जीवोंको सुख कहाँसे हो ? उनको आनन्द कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता । जो इस पेट के गड्ढेको भरनेमें रात दिन व्याकुल रहते हैं, जिनके संतोष नहीं जिनके ज्ञानका प्रयोग नहीं वे पुरुष निरन्तर आकुलित रहते हैं । उनको आनन्द कैसे प्राप्त हो सकता ? तो आनन्द से तो दूर रहता ही है, पर मानकी मर्यादाका भी विनाश कर डालता है । तृष्णामय होकर यह कर्तव्य न करना चाहिए । इससे पेट भरनेके लिए यह खोटीसे खोटी प्रवृत्तियाँ कर डालता है और खोटी चर्यामें रहकर यह मनुष्य धर्मसे हाथ धो बैठता है । धर्म तो आत्म-स्वभावकी दृष्टिका नाम है । जो क्षुधासे व्याकुल है, शरीरको ही अपना सर्वस्व समझते हैं उन्हें धर्मका फल कहाँसे प्राप्त हो सकता ? धर्म यद्यपि आत्माका स्वरूप है । स्वयं धर्ममूर्ति है



पर जिनको पता नहीं है उनको धर्मका आनन्द कहाँसे प्राप्त हो सकता ।

शुभसंतोषवारिपरिषेकवलेन यतिः सुदुःसहं

शमयति यः कृतात समचेष्टितमुत्थितमौदरानल ।

व्रजति सरोगशोकमदमत्सरदुःखवियोगवर्जितं

विगलितमृत्युजननमपवि घ्नमनर्थमनतमास्पद ॥४००॥

( १४० ) मुनिराजो द्वारा सर्व दोष दूर करके अनन्त आनन्दके धामका लाभ—प्राणि-  
योके जब शरीर लगा हुआ है तो उसके साथ क्षुधाकी वेदना भी लगी है । यह मनुष्य भी  
अन्य प्राणियोंकी भाँति क्षुधाकी वेदनासे घिरा हुआ है । सो जब इस मनुष्यको विवेक जगता  
है और यह विवेकी इस निर्णयपर पहुँचता है कि हमको तो मोक्षका ही पुरुषार्थ करना  
चाहिए जिसके प्रतापसे सदाके लिए मेरे सकट छूट जायें । तो वह सर्वपरिग्रहोका त्यागकर  
सबसे ममताको छोड़कर ज्ञानमात्र सहज आत्मस्वरूपकी भक्तिमें रहता है और यही स्वरूप  
जिनके प्रकट हुआ है उन भगवतोके गुण स्मरणमें रहते हैं ऐसे पुरुष सतोषको प्राप्त होते  
हैं । सो वे मुनिराज यमराजके समान भयकर दुःख देने वाले इस जाज्वलित उदराग्निके वेग  
को सतोषरूपी शीतल जलके प्रवाहसे बुझा देते हैं वे ऋषिराज इस क्षुधावेदनाको भली भाँति  
सह लेते हैं सो अपने कर्तव्यमें रहने वाले ये मुनिजन अन्तमें ऐसे साधनोको पाते हैं कि जहाँ  
रोग शोक आदिक दुःखोंका नाम निशान तक भी नहीं है । शरीररहित ज्ञानमात्र ज्ञानानन्द  
धाम यह मैं चित्प्रतिभास्वरूप हूँ । स्वयं सहज अपने ही सत्त्वके कारण जिस रूपमें यह है  
उस रूपमें ही अपनेको अनुभवने वाले मुनीश्वरोके अब विकल्पजाल नहीं रहता । ज्ञानप्रकाश  
को ही ज्ञानमें अनुभवते हुए सदा तृप्त रहा करते हैं । सो इस ज्ञानमात्र निर्दोष चैतन्य महा-  
प्रभुकी उपासनासे यह जीव मोक्षको प्राप्त करता है । वहाँ अब शरीरका सम्बन्ध नहीं, कर्मका  
सम्पर्क नहीं, इसी कारण रोग शोक घमंड ईर्ष्या विकार आदिक दुःख या किसी प्रकारका दोष  
कैसे रह सकेगा ? अब वहाँ जन्ममरणका सर्वथा अभाव हो गया, विकार अब रच भी नहीं  
रहा है । किसी भी प्रकारसे विघ्न इसे नहीं सता सकता । तो जो मोक्षपद सर्वोत्कृष्ट अनन्त  
आनन्दका भण्डार है, जहाँके निवासियोंको अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्त शक्ति और अनन्त  
आनन्द प्राप्त है । अत्यन्त पवित्र दशा है । विवेकियोंको, मुनीश्वरोको प्रिय वह मोक्ष पद प्राप्त  
हो जाता है । इस कारण विवेकी जनोका कर्तव्य है कि इन क्षणिक घटनावोमें लगाव न रखें  
इनके मात्र जाता रहे और सर्व दोषोंसे रहित ज्ञानमात्र सहज अतस्तत्त्वकी उपासना करें  
जिसके प्रसादसे मानसिक वाचनिक शारीरिक समस्त कष्ट दूर होंगे और केवल आत्मामात्र  
रहकर सदा पवित्र बने रहेंगे ।



## १६वां परिच्छेद—जीवसंयोधन

सर्पत्स्वांतप्रसूतप्रतततमस्तोममस्त समस्त

सावित्रीव प्रदीप्तिर्नयति वितनुते पुण्यमन्यद्विनस्ति ।

सूते समोदमैत्रीद्युतिसुगतिमतिश्रीश्रिता कांतिकीर्ति

किं किं वा नो विधत्ते जिनपतिपदयोर्मुक्तिकर्त्री च दृष्टिः ॥४०१॥

(१४१) वर्तमान संग प्रसंगोकी शरण्यताका अभाव—मनुष्यकी ऐसी प्रकृति है कि वह किसीको अपना बड़ा समझकर उसकी छत्रछायामे उसके तत्त्वावधानमे रहना चाहता है । गृहस्थीमे भी जिसको जो रक्षक समझमे आता है उसकी छायामे रहना चाहता है । तो अब जरा यह खोजें व्यापक दृष्टिसे कि हम आपको किसकी छत्रछाया हमारा भला कर सकती है, हमें मुख शान्तिमे रख सकती है । खोज करें, कुटुम्ब मित्र आदिकका शरण गहना शान्तिका साधक तो क्या क्षोभ, आकुलता, क्लेश इनका ही साधक है । यह बात सबको अपने जीवनमे घटित हुई होगी । जिसका भी समागम मिलता है, जिसको बड़ा प्यारा समझा जाता है, स्त्री हो, पति हो, पुत्र हो, जो भी इसको बड़े रुचिकर होते हैं, सग मिला है तो समझियेगा कि जितना यह सुख मौज अब मान रहा है इससे कठिन दुःख नियमसे आयगा । यह बात एककी नहीं, सबकी है, चेत जायें, अपनेको समझ लें, यह उनकी बुद्धिमानी है, किन्तु जिनको जितना सुख मिला, मौज मिला ससारका, प्रिय बधु मिले, जिनका प्यार मिल रहा, जिनके मोहमे यह मस्त हो रहा, अपनेको बड़ा भाग्यशाली समझ रहा, वे सबके सब ये संग इस जीवके लिए कष्टकारी है । कष्ट तो जब सग है तब भी चल रहा, पर यह मोहमे अनुभव नहीं करता, रात दिनकी चर्या देख लो कि अगर पुत्र प्रिय है तो उसे देख-देखकर तनिक मौज मानते हैं पर उसके साथ व्यवहारमे कोई प्रतिकूल बात है, कोई मान नहीं रहा है, जैसा मैं चाहता हूं वैसी ही मेरी प्रवृत्ति नहीं हो रही ऐसे कितने ही कष्ट इसके साथ साथ लगे हुए हैं, पर यह मोहमे नहीं मानता लेकिन वियोग तो निश्चित है । चाहे खुद मर जाय तो वियोग हो गया या इसके सामने वह दृष्ट मर जाय तो वियोग हो गया । तो जितना सुख संयोगमे पाया उससे अधिक दुःख वियोगमे मानेगा यह । यह तो निश्चित समझिये कि जितना सग समागम है वह सब इसके लिए कष्टका ही कारण है इसलिए यह रमने योग्य नहीं है और इसका शरण इस आत्माकी शान्तिका कारण नहीं । और आगे बढे—इससे अच्छा तो गुरुजनोका संग है कि जहाँ कोई धोखा नहीं, छल नहीं, इतना तो निश्चित है, और जितना मौलिक उपदेश हो वातावरणसे, दर्शनसे स्वयं भी कुछ अपने आपमे जागृति हो वह सब लाभदायक है । तो ये भी सग प्रसंग पूर्ण श्रुद्ध निर्दोष तो नहीं है । ये तो साधक जीव हैं, यहाँ भी इसको द्वाश्रय



संतोष न मिल पायगा । आपेक्षिक सतोषकी बात तो मिल जायगी ।

(१४२) परमात्माकी शरण्यता—जब वर्तमान संग प्रसंग शरण्य नहीं तब फिर कौन सा जीव है ऐसा कि जिसकी शरण ग्रहण करना चाहिए ? वे हैं भगवान् जिनेन्द्रदेव । जैसा आत्माका शुद्ध द्रव्यस्वरूप है उसके अनुरूप जिसका विकास हुआ है वह कहलाता है भगवान् । जैसा स्वभाव है वैसा ही इनका परिणमन हो गया, उनसे ओर उत्कृष्ट क्या होगा ? आत्माका स्वभाव है ज्ञानदर्शन, जानन-देखनहार रहना । जिसमें क्षोभ नहीं, आकुलता नहीं, विकल्प कोई भ्रंश नहीं, उलझन नहीं, ऐसा स्वरूप है भगवान्का । सो जब भगवान्के स्वरूपका स्मरण करते हैं तो स्मरण करने वाला वह भी भगवान् आत्मा है । नही अज प्रकट है, पर स्वरूप तो वही है । सो जब प्रभुका स्मरण होता है, जिनेन्द्रके गुणोंका ध्यान होता है तो अपने आपका भी स्मरण होता है और उस ही ध्यानमें अन्तर्ध्यान बने तो स्वरूपका स्पर्श होता है । तो जो वास्तविक शरण है, परमार्थ शरण है उसका साधन होनेसे प्रभु जिनेन्द्रदेवका शरण हमारे सकटोंका हरण करने वाला है । सकटहरण होनेकी पद्धति तो अपने स्वरूपका अनुभव है, पर स्वरूपानुभवका प्रसंग मिलता है जिनेन्द्रदेवके गुणस्मरणमें, इसलिए बाहरमें यदि कोई ग्रहण करने योग्य शरण है तो वह जिनेन्द्रदेव है निर्दोष परिपूर्ण विकासके लिए ।

(१४३) निर्दोष पूर्ण विकसित आत्मामें परमात्मत्व—आत्माके सहज स्वरूपके विकासको देवका स्वरूप बताया गया है । और नाम न लें जिनेन्द्र, अरहतका, किसीका नाम लेकर न बोलें और स्वरूप बोलें तो कोई भी दार्शनिक हो, किसी भी धर्म वाला हो सबको रुचेगा कि बात यही सही है, और नाममें पक्ष हो गया इसलिए नाम सुनते ही लोगोकी दृष्टि और किस्मकी हो जाती । अब आप स्वरूप तो सुनावें कि मैं तो उसे मानता हूँ अपना आदर्श, अपना शरण जिस आत्मामें दोष रच न रहे और गुण परिपूर्ण विकसित हो गए । मेरा आराध्य तो वह है इसमें कौन मनाही करेगा जिसको कि कुछ भी विवेक है ? बस वही तो भगवान् है, जिनेन्द्र है रागद्वेष जीतने वाला जिनोके इन्द्र अधिपति, ईश, प्रभु, तो भगवद्जिनेन्द्रकी भक्ति जब परम्परया मुक्तिको प्रदान कर सकती है तब भक्तिके प्रसादसे कौनसा कार्य सिद्ध न होगा ? यह एक बहुत बड़ा पौरुष है कि आत्माके स्वरूपका बोध हो और अन्तस्तत्त्व की दृष्टि बने और प्रभुभक्तिमें मन लगे, यह चर्या जिस किसी पुरुषकी बन जाय वह पुरुष बड़ा भाग्यवान् है, उसका भवितव्य बड़ा निर्मल है, क्योंकि जगतमें अन्य सब सङ्ग झमझं कष्टकारक है, धोखा देने वाले हैं ।

( १४४ ) जिनेन्द्रभक्तिसे गहन मोहान्धकारका विनाश व सम्यक् ज्ञानज्योतिका प्रकाश—जैसे सूर्यकी कांति तेज किरणें ससारके अन्धकारको नष्ट करके प्रकाश फैला देती हैं उसी प्रकार यह जिनेन्द्रभक्ति मनरूपी घरमें फैले हुए गहन अन्धकारको नष्ट कर डालती है ।



जब कभी कोई कहता है कि हमें तो प्रभुभक्तिमें मन नहीं लगता तो मन उनका कैसे लगे जिनका चित्त मोहमें फंसा हुआ है। मोहसे वासित हृदयमें प्रभुभक्ति समा सकती है क्या ? हाँ भक्ति तो जरूर हर एकके अन्दर है पर किसीकी स्त्रीकी भक्ति है किसीकी पुत्रकी भक्ति है। यहाँ तो भगवानकी भक्तिकी बात कह रहे, जिसके चित्तमें स्त्री बसी है, वह बड़े गुण वाली है, बड़ी आज्ञाकारिणी है, बड़ी सौभाग्यशालिनी है, मधुर वचन बोलने वाली है, यही जिसे रुच रहा है वह स्त्रीकी भक्ति कर रहा है। जिसको पुत्र रुच रहा वह पुत्रकी भक्ति करता, पर इस भक्तिमें मिलेगा क्या ? कष्ट। इन सबका अंतिम परिणाम है कष्ट। यदि इसका त्याग नहीं किया, मोह नहीं मिटा तो इसके सगका परिणाम है कष्ट। जब कष्ट आता है तब बात सब समझमें आती है। जब सुख रहता है तो यह बात कम समझमें आती है, पर दूसरोका देख लो, युक्तिसे विचार लो, जितने जो भी इष्ट संग है वे सब कष्टके कारण होते हैं। एक निर्दोष परमात्माका प्रसंग संग भक्ति आराधना उसकी दृष्टि यह तो शान्तिका कारण है, शेष सबका संग कष्टका ही कारण है। तो प्रभुभक्तिने मनमें बसे हुए अधकारको हटाकर एक ज्ञानज्योति प्रकट की।

(१४५) जिनेन्द्र भक्तिसे पापका विनाश व पुण्यकी वृद्धि—यह जिनेन्द्रभक्ति पुण्य की वृद्धि करके पापको नष्ट करती है। जिसको जिनेन्द्रके स्वरूपका ज्ञान नहीं, आत्माके स्वरूपका बोध नहीं वह वर्षों पूजा करता रहता, जिन भावोंसे कर पाता है करता है, पर जब उसका कष्ट नहीं मिटता बल्कि कष्टके और प्रसंग आते हैं तो उसका उस पूजा पाठसे, धार्मिक कार्योंसे चित्त हट जाता यह समझकर कि इसमें कुछ नहीं घरा। देखो वर्षों हम पूजा पाठ करते आये पर हमारा कष्ट नहीं मिटा। निर्धनता तो और भी अधिक बढ़ गई, कुटुम्बी जनों का तो वियोग पर वियोग हो रहा है। इस पूजा पाठमें कोई अतिशय तो नहीं दिखाई दे रहा, ऐसा समझकर वह विचलित हो जाता। सो विचलित तो वह पहलेसे ही था। न उसे प्रभुके स्वरूपका ज्ञान था, न आत्माके स्वरूपका ज्ञान था और न भक्ति ही हो रही थी। कभी ऐसा सम्भव तो है कि धर्मकार्य भी भली भाँति कोई कर रहा हो, ज्ञान भी सही हो प्रभुका व अपना और भक्ति भी कर रहे हो तिस पर भी पूर्वकृत कोई तीव्र पापका उदय है तो संकट तो उस पर आता है, किन्तु ऐसा व्यक्ति उस संकटकालमें धर्मको और भी अधिक दृढतासे धारण करता है। उसे छोड़ता नहीं है और जिसको ज्ञान नहीं वह ऊपरी तीरसे धर्मकार्य करता चला आ रहा था, संकट कोई आ गया तो वह उसे छोड़ देता है। ज्ञानीका यह निर्णय है कि कोई संकट अगर आये तो धर्मको और भी अधिक दृढतासे करना, क्योंकि हमारा शरण केवल धर्मपालन है। धर्मपालन कहते हैं आत्माका जैसा सहज स्वरूप है चेतना



मात्र, प्रतिमास मात्र उस रूपसे अपने आपको मानना और ऐसी प्रतीतिके साथ कर्तव्य निभाना यह धर्मपालन कहलाता है ।

(१४६) अन्तस्तत्त्वके परिचय बिना धर्मका अपालन—कोई १ का अंक न लिखे और ० (शून्य) जीरो, बिन्दी, लगाये जाये तो कितने ही ० (शून्य) धरता चला जाय पर उनकी कोई कीमत नहीं है और १ (एक) का अंक लिखा हो, उसके आगे एक ० (शून्य) रखा जाय तो उसकी १० गुना कीमत बढ़ जाती है, दो शून्य रखे जाय तो १०० गुना कीमत बढ़ जाती है, तीन शून्य रखे जायें तो हजार गुना । तो यो ही समझो वह १ (एक) है आत्मस्वरूपकी समझ करना । यदि एक आत्मस्वरूपकी समझ बन गई तो मन, वचन कोयकी सारी चेष्टायें पूजा पाठ स्वाध्याय आदिक इन सभी की कीमत बढ़ जाती है और एक यदि आत्मस्वरूपका परिचय नहीं है तो उसकी वे सब क्रियायें कोई कार्यकारी नहीं होती । हाँ मद कषायके अनुसार थोड़ा पुण्यवध हो जाता, पर उससे लाभ क्या ? छोड़े समयको सुख साधन मिल जाता, मंगर आगेकी गाडी उससे नहीं चलती । तो भक्ति अगर आप निभा सकें इस प्रकार कि सच्चा ज्ञानप्रकाश हो और मोह ममता न रहे तो मोक्षमार्गमें प्रगति कर लेंगे । गृहस्थीमें रहकर राग तो रहेगा, कर्तव्य तो आप करेंगे मगर मोह रच भी न रहना चाहिए कि यह ही मेरा सर्वस्व शरण है, यह ही मेरा सर्वस्व धन है । इस दुर्लभ मनुष्य-पर्यायमें अगर न चेत सके और वही ढला चला चलता रहा जैसा कि करते आये तो समझो कि एक बड़ा भारी मौका खो रहे है और मरकर कोड़ा मकोड़ा पेड़ पौधा बन गए तो फिर क्या वश चलेगा ? इससे कुछ थोड़ा अपनेको सभालिये । ज्ञानसे प्रीति करिये, ज्ञानके साधनों से प्रीति रखिये, ज्ञानियोमें प्रमोद रखिये, ज्ञानके लिए ही अपना तन, मन, धन, वचन सर्वस्व समर्पित करिये । इतना साहस अगर बना सकते हैं तो कल्याणका मार्ग मिलेगा और यदि मोह ममता तृष्णा इनमें ही लगे रहे तो चाहे कुछ भी क्रियायें करें पर उनसे कल्याण न होगा । एक आत्मपरिचय नहीं है तो सारी चेष्टायें ० (जीरो) जैसा मूल्य रखती है । आत्मस्वरूपका जिसको बोध है वह ही प्रभुके स्वरूपको पहिचान सकता है और आत्मस्वरूप का बोध नहीं है तो प्रभुका स्वरूप उनकी दृष्टिमें कुदेवके स्वरूपके समान है । क्योंकि कुदेव कहा है रागी द्वेषी सुख देने वाले, दुःख हरने वाले, यो कल्पना विषयभूतको व हमारे काम आने वालेको । बस ऐसा ही जिनेन्द्र प्रतिमाके आगे लोग करते है, ऐसी अद्धा रखते है कि तू मुझे सुख देगा, तू शादी करा देगा, तू लडका पंदा करा देगा, तू मुकदमा जिता देगा । ऐसी ही प्रतीति लेकर तो तीर्थ क्षेत्रोंमें लोग घूमते हैं । वही बात यदि यहाँ पायी जा रही तो उन्होंने अपने मनमें जो कुदेवका रूप है वही प्रभुमें समझ लिया । अरे भैया ! आत्मस्वरूप



कर यह ऐसा एकाग्र हो जाता कि उसे अनुभव प्राप्त होता है, अलौकिक आनन्द मिलता है। यह बात जिसने पायी वह प्रभुके स्वरूपको स्पष्ट जानता है। ऐसा आनन्द उनके निरन्तर है, निर्विकल्पता उनके निरन्तर है। तो ऐसे प्रभुकी जो भक्ति करता है उसका पुण्यरस बढ़ता है, पापरस नष्ट होता है।

(१४७) आत्माके अविकार स्वरूपकी समझसे परमात्माके निर्विकारस्वरूपकी समझ और परमात्माके निर्विकार स्वरूपकी समझसे आत्माके अविकार स्वरूपकी समझ—अपना स्वरूप है अविकार प्रभुका स्वरूप है निर्विकार। अविकारका अर्थ है विकार है ही नहीं। स्वरूपमे विकार है ही नहीं। स्वरूप तो केवल चैतन्यमात्र है। विकार होता है, प्रसंग बनता है, परिणमन चलता है, पर स्वरूप नहीं है विकार जैसे एक दृष्टान्त तो लो थोड़ा समझने के लिए। जलका स्वभाव कैसा है? सभी लोग बता सकते ना ठंडा। और जब जल गरम हो गया, खोल रहा है तो बतावो उस समय जल ठंडा है कि गरम है, मगर गरमकी स्थितिमें भी जलका स्वभाव गरम नहीं, ऐसा जिसको बोध है वह जलको ठंडा करने के लिए तत्काल चूल्हेसे पानी हटा लेता है, पखा डुलाता है और शीघ्र ही ठंडा जल प्राप्त कर लेता है। यदि वह वह जल स्वभावतः गरम होता तो वह कभी ठंडा हो ही नहीं सकता था। तो स्वभाव और परिणमन आप परख लीजिए। गरम जलका परिणमन गरम है, पर उस समयमे भी उसका स्वभाव ठंडा है। गरमके समयमे आपको जल ठंडा कही न मिलेगा और स्वभाव ठंडा है, यों ही विकारके समयमे आत्माका प्रदेश कोई भी निर्विकार न मिलेगा, सब प्रदेश विकारसे रचे हुये है, तिसपर भी स्वभाव अविकार है और प्रभु निर्विकार हैं मायने विकारसे निर्गत है, हट गए है, मायने विकार था अब विकार न रहा, यह है प्रभुका स्वरूप। और आत्माका स्वरूप कैसा कि न विकार था, न विकार है, न विकार रहेगा, यह स्वरूपकी बात कही जा रही। परिणमन विरुद्ध होकर भी स्वरूप वही होता जो है। तभी उसे अचल कहा गया है। तो ऐसा जिसको आत्मस्वरूपका बोध नहीं वह जिनेन्द्रके स्वरूपको क्या जानें? जिसको बोध है वह प्रभुके स्वरूपको जानता है। प्रभुका स्वरूप यह है, प्रभुके स्वभावका प्रकटपना है, मेरा प्रकटपना नहीं है। जैसे गरम जलका स्वभाव ठंडा है पर ठंडपनका प्रकटपना नहीं है, प्रकटपना तो गरमका है, प्रयोगमे जो आयगा वह गरम आयगा। गरम जलका जो ठंडा स्वभाव है वह प्रयोगमे न आयगा। कोई यह समझकर कि जलका स्वभाव तो ठंडा है, भले हो गर्म हो गया, और उसे यदि वह पी ले तो उसकी जीभ तो जलेगी। जले बिना रह नहीं सकती, तो अपने आपके आत्मस्वरूपमे यह स्वभाव, यह सहज शुद्ध सत्त्व, यह ही ध्येय होता है। आत्मानुभवमे यही बात आती है और उस चैतन्यस्वभावका ध्यान घर घर



कर अनुभव हो, केवल चैतन्यमात्र अपने आपके सत्त्वके कारण चित्स्वरूप प्रतिभास मात्र केवल जाननका स्वरूप समझा हो तो समझेगा कि आत्मा स्वरूपमे राग नहीं, द्वेष नहीं। भले ही वर्तमानमे विकार परिणामन है यहाँ मगर स्वरूपमे नहीं। ऐसा अविकार स्वरूप अपना कोई समझ सके तो निर्विकार भगवानका स्वरूप भी समझ पायगा।

(१४८) जिनेन्द्रभक्तिके प्रसादसे गुणप्रमोदकी वृद्धि—यह जिनेन्द्रभक्ति इस भक्तके प्रसादको बढ़ाती है, बड़ा हर्ष होता है उपयोग यहाँ जाय तो। जिसके हृदयमे मोहविष व्याप रहा है उसको इन शब्दोंका कुछ ठीक अर्थ न लगेगा, केवल एक सुनना, बाँचना, चर्चा, बस शब्दसे यह वाच्य है, यह तो सब आ जायगा चित्तमे, पर वास्तविकता क्या है, यह बात चित्तमे न आयगी। जैसे जिसने जो मिठाई नहीं खायी उसके सामने कोई कितना ही उस मिठाईका वर्णन करे पर वह बात उसके अनुभवमे न उतरेगी। मानता तो रहेगा, बोलता तो रहेगा, और उस मिठाईको खिला दिया जाय तो भट उसका अनुभव उसे हो जायगा। बादमे कभी भी आप उस चीजका नाम लेंगे तो भट उसके हृदयमे वह बात उतर जायगी, ऐसे ही आत्माके सहज स्वरूपका अनुभव बन गया तो उसका नाम लेते ही स्वानुभव, आवम-चिन्तन, जिनेन्द्रस्वरूप, प्रभुस्वरूप कुछ भी बोलें, सब बात उसके चित्तमे उतरती जायगी। तो ऐसा प्रभुका स्वरूप जिसने पहिचाना है भक्तिके समयमे उसको प्रमोद जगता है, यह आन्तरिक प्रमोद है। यो तो कोई रविवारका दिन हो और भगवानकी पूजा कर रहा हो। तो “रविव्रतके दिन माही, सुखसंपत्ति बहु होय तुरत ही” आदि बड़ा गानतान करता है, बड़ी अच्छी मुद्रा बनाता है, पर इसलिए बनाता कि ऐसा करनेसे भगवान हमको सुख समृद्धि करेंगे। तो वहाँ वास्तविक स्वरूपके लक्ष्यसे प्रभुभक्ति करता है।

(१४९) जिनेन्द्रभक्तिके प्रसादसे सर्वेष्टसिद्धि—जिनेन्द्रभक्तिसे मैत्री जागृत होती है। सब जीवोंका एक स्वरूप समान विदित होनेसे सर्व जीवोंके प्रति मैत्रीभाव होता है। कान्ति, कीर्ति ये सब जिनेन्द्रभक्तिके प्रसादसे प्रकट होते हैं। सौभाग्य, लक्ष्मी, सुगति, धन-सम्पदा ये सब जिनेन्द्रभक्तिसे प्राप्त होते हैं। पर यो नहीं होते कि प्रभु देने आ जायें। प्रभुभक्तिसे जो पुण्यबन्ध हुआ, पुण्यरस बढ़ा, पापरस खिरा, उस निमित्त नैमित्तिक योगमे सुख सम्पदा भी मिलेगी। प्रभु मेरेको सुख सम्पदा दे रहे हैं यह श्रद्धा यदि है तो बात न बनेगी, सन्मार्ग न मिलेगा। यहाँ तो केवल आत्मस्वरूपकी अनुरूपताके नाते और परिपूर्णताके नाते प्रभुजिनेन्द्र की भक्ति चल रही हो और कोई प्रयोजन न हो, कोई अपेक्षा न हो तो उसका पुण्यरस बढ़ता है और उसके प्रसादसे सुख दुःख समृद्धि प्राप्त होती है। तो ऐसी यह जिनेन्द्रभगवान के चरणोंमे की गई भक्ति जब परस्परया हमें मुक्ति प्रदान करती है तो ससारका कौनसा



अभीष्ट कार्यं प्रभुभक्तिके प्रसादसे सिद्ध न होगा । यह जीवके लिए सम्बोधन चल रहा, उसमें समझिये भूमिका या मंगलरूप यह प्रथम छंद कहा गया ।

शुश्रूषामाश्रयध्व, बुधजनपदवी याहि, कोपं विमुच,  
ज्ञानाभ्यासं कुरुष्व, त्यज विषयरिपु, धर्ममित्रं भजात्मन् ।  
निस्त्रिंशत्वं जहीहि, व्यसनविमुखतामेहि, नीतिं विधेहि,  
श्रेयश्चेदस्ति पूत परमसुखमय लब्धुमिच्छास्तदोष ॥४०२॥

(१५०) निर्दोष परम आनन्द पानेके लिये मायासे हटकर परमार्थपोषक कर्तव्यका आदेश—हे आत्मन्, तू चाहता है सुख । सुखके लिए अनेक प्रयत्न करता है, अनेक पुद्गल का संग्रह करता है, अनेक लोगोसे प्रेम द्वेष आदिक बनाता है । तू सुखके लिए कितना कठिन परिश्रम करता है और उसके फलमें सुख क्या मिलता है इस पर दृष्टिपात करें तो सुख तो क्या उल्टा दुःख ही मिलता है, जितनी चेष्टायें करे, जितनी उल्झन बढ़ावे उतना ही व्याकुलता बढ़ती है । कुछ सुख नहीं पा सकता । यदि तुझे सुखकी इच्छा है और वह भी नित्य-सुखकी इच्छा है, संसारका सुख तो क्षणभरको मिलता है, नष्ट हो जायगा पर ऐसे सुखकी नहीं जो आनन्द सदा काल बना रहे । ऐसे सुखकी यदि इच्छा है तो अब तू कुछ अनोखा कार्य कर । वह कार्य क्या है ? पहली बात सुदेव, सुशास्त्र, सुगुरुका आश्रय लें । यदि निर्दोष परिपूर्ण गुण वाले शुद्ध आत्माका आश्रय हो तो बुद्धि शुद्ध होगी आत्माकी उन्नति होगी । यदि कुदेवका आश्रय लिया तो जो खुद रागी द्वेषी है, अल्पज्ञ है, संसारमें रूलने वाला है, केवल एक ढोंग बनाया है, अपने को भगवान् मनवानेकी प्रसिद्धि कर रखी है तो ऐसे कुदेवका आश्रय लेनेसे न बुद्धि शुद्ध होगी न सन्मार्ग दिखेगा । उसे सुखका मार्ग न मिलेगा ।

(१५१) शाश्वत आनन्द पानेके लिये देव शास्त्र गुरुके आलम्बनका व ज्ञानीजनोंकी संगतिका आदेश—हे आत्मन् ! यदि तू नित्य सुख चाहता है तो सुदेवका आश्रय कर । सच्चे शास्त्र जैनशासनमें ज्ञान और वैराग्यकी बात भरी हुई है, उन शास्त्रोका सहारा ले, अध्ययन कर, पठन पाठन कर जो विषयोकी आशासे रहित है, निर्ग्रन्थ हैं । आरम्भ रहित हैं, परिग्रह रहित है ऐसे साधु जनोकी भक्ति कर । उनकी सेवा सुश्रुषा कर, तेरी बुद्धि शुद्ध होगी और सन्मार्ग मिलेगा और यदि शाश्वत् आनन्द चाहता है तो कुटुम्ब आदिकका मोह त्यागकर देव, शास्त्र, गुरुकी सेवा कर । नित्य शान्ति चाहनेके लिए तू विद्वान् पुरुषोकी संगति कर । मूर्ख पुरुष चाहे हित भी हो, उसका मित्र भी हो, भला भी चाहता हो, पर मूर्ख पुरुष की करतूत कभी न कभी इसके अनर्थके लिए होगी । चाहे वह द्वेषसे अनर्थ न करे मगर उसकी करतूत ही ऐसी बन जायगी कि इसका अनर्थ हो जायगा । एक इस नीतिमें कथा



प्रसिद्ध है कि एक राजाने अपनी रक्षाके लिए पहरेदार बन्दरको रखा था। बन्दर भी समझदार था ट्रेन्ड (कुशल) हो गया था। तो रात्रिके समय उस बन्दरको सिपाहीकी पोशाक पहिनाकर, तलवार देकर उसको पहरेदार नियुक्त कर रखा था और बन्दर भी अच्छी पहरेदारी करता था। एक दिन क्या हुआ कि राजा सो रहा था। कुछ गर्मीके दिन थे, मुख उघाड़े सो रहा था। फिर क्या हुआ कि एक मक्खी आकर राजाकी नाकपर बैठ गई। वह बन्दर उस मक्खीको उड़ाता था पर वह उड़-उड़कर बार-बार उसी जगह बैठ जाती थी। जब कई बार उस बन्दरको मक्खी उड़ाते हो गया तो उसे बड़ा गुस्सा आया और सोचा कि मैं तलवारसे उस स्थानको ही याने नाकको ही उड़ा दू तब फिर वह मक्खी कहीं बैठेगी? यह सोचकर ज्यों ही नाक काटनेके लिए तलवार उठायी त्यों ही क्या हुआ कि वही पासमें कोई एक चोर छिपा था। वह चोर गरीबीके कारण राजाके यहाँ चोरी करने गया हुआ था। वह था तो एक विद्वान कवि, पर परिस्थितिबश उसे बैसा करना पड़ा था, तो वह चोर एक जगह छिपा हुआ उस घटनाको देख रहा था। ज्यों ही बन्दरने राजाकी नाक काटनेका प्रयास किया त्यों ही उस विद्वान कवि चोरसे न रहा गया और बन्दरके पास पहुँचकर उसकी तलवार छुड़ायी, उससे मुठभेड़ कर बैठा। इतनेमें राजा जग गया, और उस विद्वान कवि (चोर) के मुखसे सारा वृत्तान्त सुना तो उस चोरपर बड़ा प्रसन्न हुआ। राजाने उसे हृदयसे लगाया और उसे मनमाना पुरस्कार देकर विदा किया। तो यह घटना यह बात बतला रही है कि मूर्ख चाहे हितू भी हो, कुटुम्बी हो, मित्र हो तब भी उससे अनर्थकी शंका रहती है, और एक विद्वान चाहे वह आज विपरीत हो, चोरी करने ही तो आया था, विपरीत ही तो था मगर विद्वान होनेसे उसकी रक्षा हो गई। तो विद्वज्जनोकी सगति बड़ी लाभदायक है। कोई जीव किसीका दुश्मन नहीं हुआ करता, वे घटनाये उस प्रकारको कल्पना बनवा देती है। जो विद्वान होगा वह दूसरेका बुरा नहीं कर सकता। तो वास्तविक शान्ति चाहते हो तो विद्वानोकी सगति करो। उससे कुछ धर्मका आश्रय मिलेगा, ज्ञान बढ़ेगा, सन्मार्ग प्राप्त होगा।

(१५२) शाश्वत आनन्दके लाभके लिये क्रोधपरिहार व ज्ञानाभ्यासका आदेश— इस प्रकरणमें जीवको सम्बोधित जा रहा है कि हे आत्मन् ! यदि तू अपना शाश्वत सुख चाहता है तो तू क्रोधको छोड़। क्रोध जीवके सारे गुणोंको भस्म कर देता है, उसकी बुद्धि व्यवस्थित नहीं रहती। धर्मसे विमुख हो जाता है। तो यदि सन्मार्ग चाहिए, शान्ति चाहिए तो तू क्रोधका परित्याग कर। क्रोधमें ही द्वीपायन मुनिने अपना सम्यक्त्व बिगाड़ा। द्वारिका नगरी भस्मकी। खुद भस्म हो गया, नरक भी गया, क्रोध हमेशा इस जीवको संकट लाता है, पर जीवोंके कषायभाव लगा है, प्रतिकूल कुछ बात दिखती है तो क्रोध कर बैठते। बुद्धि-



मान पुरुष वह है कि कैसी ही प्रतिकूल घटनायें आयें उनमें क्रोध न करें और अपने ज्ञानको, अपनी बुद्धिको सही व्यवस्थित रखें। तो यदि शाश्वत आनन्द चाहिये तो है आत्मन् ! तू क्रोधको छोड़। शाश्वत शान्तिके लिए, भुक्तिक लाभके लिए तू ज्ञानका अभ्यास कर, ज्ञान-स्वरूप आत्माका ज्ञान कर। और उस ज्ञानमें ही अपने ज्ञानको रमा। इसे कहते हैं ज्ञानका अभ्यास। इसके लिए पहले शास्त्रोंका पठन करना, अध्ययन करना, मनन करना, यह आवश्यक होता है और यह इसलिए किया जाता कि ज्ञानस्वरूप अपने आत्माका मनन बना रहे। ज्ञानानुभव ज्ञानके अभ्याससे ही बनेगा और ज्ञानानुभव हुए बिना जीवको मोक्षमार्ग नहीं मिल सकता। जिसे कहते हैं आत्माका ज्ञान हुआ, उसके मायने है ज्ञानका ज्ञान होना, अनुभव होना, ज्ञान है सो आत्मा। कही ज्ञान और आत्मा जुड़ी चीज नहीं है कि आत्मामें ज्ञान भरा हो। अरे ज्ञानस्वरूपको ही आत्मा कहते हैं। आत्मा अलग वस्तु हो और उसमें ज्ञान भरा गया हो ऐसा नहीं, किन्तु ज्ञानमय ही आत्मतत्त्व है। यदि ज्ञानके स्वरूपका ज्ञान बना रहे तो ज्ञानानुभव बनता है। तो है आत्मन् ! यदि तू निबोध शाश्वत आनन्द चाहता है तो तू ज्ञानका अभ्यास कर।

(१५३) शाश्वत शान्तिके अर्थ विषयवैरीके त्यागका आदेश—शाश्वत शान्तिलाभके लिए विषय शत्रुओंका त्याग कर। जीवका वैरी है विषय। उपयोग विषयोंमें लग जाय, इन्द्रियके विषयोंकी भीतर वाञ्छा जग जाय तो यह विषय इच्छा, विषयभोग ये इस जीवके वैरी हैं। इसके ज्ञान दर्शन गुणका घात करते हैं। पुण्यरस मिटता है, पापरस बढ़ता है और तत्काल भी और आगामी कालमें भी इस जीवको कष्ट भोगना पड़ता है। ये विषयभाव इन्द्रियोंमें जैसा चाहा उसी प्रकारको प्रवृत्ति कर डालना यह विषयोंको चाह इस जीवका वैरी है। वैरी कोई दूसरा नहीं है। कोई भी जीव इसका वैरी नहीं, विरोधी नहीं, इसको विषय प्रिय लग रहे है सोहमें, तो विषयको जिसके कारण बाधा समझता है उसको यह वैरी समझ लेता है, पर वैरी तो ये विषय हैं। और विषय वैरीमें जिनसे बाधा आयी उनको वह वैरी समझने लगता, कैसी उल्टी बात है। वैरीका जो वैरी हो उसे तो मित्र मान लेना चाहिए। आपका कोई दुश्मन है और उस दुश्मनका कोई दुश्मन है तो आपको उससे मित्रता हो जायगी, प्रेम हो जायगी। तो विषय वैरी है और विषय वैरीके वैरी बन रहे है कोई जीव, तो वह तो मित्र मान लिया जाना चाहिए। वह वैरी कैसे ? वैरी तो हमारा विषयभाव है। सो विषय वैरीको प्रीतिको छोड़ो तो शाश्वत शान्तिका लाभ मिलेगा। जब भी किसी विषयकी इच्छा होती है तो यह जीव बेचन हो उठता है, और उस बेचनीसे परेशान होकर यह विषयसाधनो का सग्रह करता है और विषय साधनोका सग्रह करनेपर यह बेचनीसे उन विषयोंको भोगता



है और विषयोको भोगनेके पश्चात् यह फिर बेचैन हो जाता है । विषयोके प्रसंगमे प्रारम्भसे अन्त तक कष्ट ही कष्ट बसा हुआ है । तो हे आत्मन् ! यदि तू शाश्वत शान्ति चाहता है तो इस विषय बेरोका त्याग कर ।

(१५४) आत्मीय ज्ञानानन्दके लाभके लिये धर्ममित्रकी सेवाका आदेश—आत्मलाभ के लिए तू धर्मरूपी मित्रकी सेवा कर । हम आपका वास्तविक मित्र है तो धर्म ही मित्र है, क्योंकि अन्य सब दगा देने वाले है । मान लो कोई जीवनमे दगा न दे, बड़ा प्यार रखे तो मरण तो हो ही जायगा । वही एक बड़ा दगा मिल गया । वियोग होनेका कठिन दुःख मानेगा, यह कितना कष्टकी बात है । तो जगतमे कोई भी पदार्थ मेरा मित्र नहीं है, सुखकारी नहीं है । किसी भी पदार्थका नाम लेकर निर्णय बना लीजिए, मेरा मित्र है तो केवल धर्म ही है । और धर्म क्या ? आत्माका चैतन्यस्वरूप और अपने आपमे केवल चैतन्यका अनुभव प्रतिभास मात्र कोई तरंग नहीं, विकार नहीं, केवल जानन देखन, ऐसी वृत्ति हो तो यह कहलाता है धर्मपालन । हमारा मित्र धर्म ही है, दूसरा कोई हमारा मित्र नहीं हो सकता । सो हे आत्मन् यदि तू मुक्तिका लाभ चाहता है, सदाके लिए आनन्द चाहता है तो तू धर्म रूपी मित्रकी सेवा कर । बड़े-बड़े पुरुषोंने, तीर्थंकरोंने, चक्रवर्तियोने, राजा महाराजावोंने सारे जीवन भर क्या क्या नहीं देखा था । राजपाट विषय भोग यश कीर्ति, आदिक दुनियामे जो बड़ी-बड़ी बातें मानी जाती हैं वे सब उनको उपलब्ध थी, लेकिन उनको उन्होंने त्याग दिया । क्यों त्याग दिया कि उसमे उन्हें सुख नहीं मिला, आनन्द नहीं मिला और उन सबको त्यागकर एक आत्माका ही आश्रय लिया । धर्मका ही आश्रय लिया, तो धर्म ही एक वास्तविक मित्र है । हे आत्मन् ! यदि तू शाश्वत् शान्ति चाहता है तो धर्मरूपी मित्रकी सेवा कर । धर्मकी शरणमे जा । जब चत्वारिदण्डकका पाठ करते है तो तीसरे दण्डकमे बोलते ना चत्वारिसरणं पव्वज्जामि, मैं चारकी शरणको प्राप्त होता हू । वे चार क्या हैं जिनकी शरण यह भव्य जीव चाह रहा ? अरहंते सरणं पव्वज्जामि मैं अरहंत भगवानकी शरणको प्राप्त होता हूँ, क्योंकि वे शुद्ध आत्मा दोषरहित हैं, गुण पूर्ण है और यही आनन्दकी अवस्था है, यही मुझे चाहिए । यह ही आदर्श है । तो यह भव्य जीव अरहतकी शरणको चाह रहा है । 'सिद्धे सरणं पव्वज्जामि—मैं सिद्धकी शरणको चाहता हू । सिद्ध भगवान दो कर्मोंसे रहित हो गए, शरीररहित हो गए । केवल ज्ञानपुञ्ज आत्मा ही आत्मा रहा । याने अरहत हुए बाद और पूर्णतया पवित्रताकी स्थिति मिली । पवित्र तो अन्तरंगमे अरहत थे, मगर बाह्य लेप भी अब न रहा, ऐसे सिद्ध भगवानकी शरणको प्राप्त होता हू । तो यह तो अरहत और सिद्धभगवान हैं, देव हैं, वे सदा कहाँ मिलेंगे ? जिनसे हमारा काम रोज पढ़ सकता है वे हैं साधु,



गुरु, आचार्य, उपाध्याय, साधु । मैं साधुकी शरणको प्राप्त होता हूँ । साहू सरणं पव्वज्जामि, क्योंकि रोज उपदेश उनसे मिलेगा, रोज धर्मका साधन कहाँसे प्राप्त होगा ? तो साधुवोकी शरण चाहिए । ये तीन शरण चाहकर भी अभी यह संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि परमार्थसे तो उनका शरण मिल भी नहीं सकता । यह तो अपने आपमें भाव बना रहा है । वे परद्रव्य हैं, भले ही साधु हैं, सिद्ध होनेके प्रयत्नमें हैं, लेकिन परका आश्रय परमार्थ आश्रय नहीं कहालाता । तब चौथा शरण क्या चाहा उसने ? 'केवलिपण्णात्तं धम्मं सरणं पव्वज्जामि' केवलि भगवानके द्वारा कहे गए धर्मकी शरणको मैं प्राप्त होता हूँ । केवलि भगवानने बताया कि वस्तु का स्वरूप, आत्माका स्वभाव अतस्तत्त्व उसकी शरणको मैं प्राप्त होता हूँ । तो किसकी शरण गही अन्तमें ? धर्मकी शरण गही । धर्म ही वास्तविक मिश्र है । धर्मकी शरणसे ही यह जीव संसार सकटोसे पार हो जाता है ।

(१५५) शाश्वत आनन्दके लाभके लिये निर्दयताके परिहारका आदेश—हे भव्य जीव यदि तू शाश्वत आनन्द चाहता है तो तू निर्दयताका त्याग कर, राक्षसपनेका त्याग कर । स्वार्थमें अंधा मत बन । स्वार्थान्ध होकर दूसरेको मत सता । दूसरेको पीडा देने का परित्याग कर । कोई पुरुष धनी होकर किसी भी कार्यमें, गरीबोपर भी कुछ खर्च न कर सके बल्कि गरीबोपर व्याजपर व्याज चढ़ाकर उनसे धन वसूल करना चाहे और उन गरीबोके पास कुछ है नहीं, उन्हें सरकारी कार्यवाहियोंसे सताये, कैसी ही पीडा करे तो उसके हृदयको तो देखो, वहाँ निर्दयता कितनी है, और कितने ही बड़े धनी पुरुष देखे जाते हैं कि ऐसी घटनायें आनेपर तो स्वयं कह देते हैं कि भाई तुम अपना जैसे भी हो गुजारा करो, हम सब छोड़ देते हैं । जहाँ जैसी बात दिखती है और ऐसे दयालु पुरुष कहीं दुःखी नहीं होते, उनके और साधन जुटते हैं, पुण्यरस बढ़ता है । तो ऐसे ही एक घटना नहीं, अनेक घटनावोमें बात सोचिये—हर एकका दिल बता देगा कि मैं दयाभाव पर हूँ या क्रूरताके परिणामपर हूँ, क्योंकि आप सब जानकार हैं, भगवत्स्वरूप है । अपनी बातको कौन नहीं परख सकता । तो जहाँ क्रूरता है वहाँपर शान्तिका लाभ नहीं मिल सकता । अतः हे आत्मन् ! तू क्रूरताका परित्याग कर और दया धर्मको अंगीकार कर । कभी कभी तो ऐसी क्रूरता करने वाले लोग अपने प्राण भी गवा देते हैं । अनेक दुश्मन बन जाते हैं । तो दूसरोको दुश्मन बना लेना यह विवेकका काम नहीं । आज थोड़ा नुकसान होता है, पर उसकी तृष्णाके व्यामोहमें दूसरोको बहुत पीडा दे तो उसका फल बहुत कटुक भोगना पड़ता है । दयाशील रहना, कोई दोन दुःखी दिख जाय तो इसके दुःखको दूर करनेका प्रयत्न करना, जो दयालु है, जानी पुरुष है उसकी उदारता रोज रहती है । कोई पुरुष सारे जीवनभर तो कृपण रहे, तृष्णा करे, न



धर्मसे कुछ त्याग कर सके, न लगने लाने-पीनेमें विरोध त्याग कर सके, न दूसरेकी सेवा सुश्रुषामें त्याग कर सके, सारे जीवनभर तो कृपणता रखे और अन्तमें कहे कि हमारा गजरण चलवा दो, अमुक बना दो, हमारा मंदिर बनवा दो, हमारा अमुक काम करवा दो, इस प्रकार कोई करे तो जरा उसके जीवनकी परीक्षा तो करो, यदि वह रोज उदारता रखता, रोज धर्मकी प्रतीति करता, रोज दयाभाव पालता तो उसका लाभ था। अब जान रहा है यह कि छूट तो रहा ही है मुझसे। अब तो ऐसा ही कर देना ठीक है, तो अंतर तो लाडिये—धर्मकी प्रवृत्ति ऐसी नहीं होती कि जीवनभर तो क्रूरता रखे और अन्तमें एक गले पड़ेका बड़ा धर्म कर जाय। धर्म यो नहीं होता। धर्म तो भावके अनुसार है, इसलिए यह प्रवृत्ति होनी चाहिए कि हम रोजकी चर्यामें दयालु रहे, धर्मकी प्रीति रखें। तृष्णाका त्याग रखे, यह वार्य यदि हमारा रोज रोज चले थोड़ा थोड़ा तो वह तो लाभ देगा और कोई सोचे कि हम तो मरते समय धर्म करेंगे, जिन्दगीमें नहीं, तो उससे धर्म नहीं बनता। तो जो दयाहीन है, अन्याय करता है, अत्याचारपर उत्तार है उसे वास्तविक शान्तिका लाभ कहीं मिल सकता ?



गया है उस उपदेशका आश्रय लें ।

तारुण्योद्वेकरम्यां दृढकठिन कुचां पद्मपत्रायताक्षी  
स्थूलोपस्थां परस्त्री किमिति शशिमुखी वीक्ष्य खेदं प्रयासि ।  
त्यक्त्वा सर्वान्यकृत्य कुरु सुकृतमहो कांतमृत्युगनानां  
बाँछा चेत्ते हतात्मन्न हि सुकृतमृते वाँछितावाप्तिरस्ति ॥४०३॥

(१५७) सांसारिक सुखका बीज पुण्यकर्मविधान—इसमें जीवसंबोधन प्रकरण चल रहा है । इस जीवको समझा रहे हैं कि हे मनुष्य यदि तुझे इस ससारमें भोगोपभोगके उत्तम साधन चाहिए तो उन साधनोंकी ओर हम मन खराब मत करे किन्तु धर्ममें अपना मन लगावें तो पुण्यका बंध होगा । पुण्यके उदयमें ये सामग्री मिली । एक उदाहरण दिया है, जैसे कोई परस्त्रीका रूप निरखता है, उसकी सुन्दरता देखकर इच्छा करता है तो ऐसा भाव करनेसे सिद्धि न होगी, किन्तु तू यदि अपने धर्म कार्यमें सावधान हो तो आगे ऐसे कुटुम्ब, स्त्री, सम्पत्ति आदिक खूब प्राप्त कर लेगा, पर उन्हीका निगाह रखना यह तो तेरे अनर्थके लिए ही है । लोग प्रायः इन्द्रिय भोग उपभोगके साधनोंकी वाञ्छा किया करते हैं, जिनमें प्रधानतया लोग स्त्रीजनोके रूपको निरखकर उनकी ओर अपना चित्त जगाते हैं । उन जीवों को सम्बोधा गया है कि ऐसी खोटी करनीसे तू कुछ लाभ न पावेगा बल्कि कष्ट ही पावेगा । यदि तुझे ऐसे सुन्दर समागमों की ही इच्छा है तो अपने धर्म कर्तव्यमें सावधान हो, रीति नीतिके अनुसार चल, जिससे पुण्य बंध होगा, पाप खिरेंगे और जो तू चाह रहा है उस वाँछित वस्तुकी प्राप्ति होगी । कहीं पापका भाव करनेसे इष्ट वस्तु नहीं मिलती किन्तु धर्मका भाव रखनेसे परिणामोंमें विशुद्धि बनती है । स्वयं ही सहज सांसारिक सुख साधनोंकी प्राप्ति होती है, तो यह तो एक सुखसाधन प्राप्त करनेका उपाय बताया, पर विवेक इसमें हैं, चतुर्धाई इसमें है कि तुम ससारके भोग साधनोंकी भी चाह मत करो, क्योंकि संसारके सुख किसको मिले है, किसको [मिलते रहेगे, कौन सदा सुखी रहेगा ? केवल एक व्यक्तिपर निगाह डालकर उसकी चर्चा निरख लो । जो पहले पुराण पुरुष हुए हैं उनको देख लो, आगे वर्तमानमें भी जो लोग बड़े कहलाये उनको देख लो आज जिनको सुख मिला है कुछ समय बाद उनको दुःख अवश्य होगा । जिनको आज दुःख है उन्होंने पहले कितना सुखकी कल्पनायें करके अपनेको मौजमें रखा था । तो ये ससारके सुख सुख नहीं हैं, ये दुःख हैं । धोखा है और उल्टे बलेश बढ़ाने वाले हैं, इस कारण सांसारिक सुख साधनोंकी इच्छा मत करो । उनके संग्रहके लिए तृष्णामें अपना जीवन मत गुजारो, किन्तु आत्माको पहिचानो । आत्मा का आत्मा ही साथी है, दूसरा कोई साथी हो ही नहीं सकता । जो लोग किसी दूसरे जीव



धर्मसे कुछ त्याग कर सके, न अपने खाने-पीनेमें विशेष त्याग कर सके, न दूसरेकी सेवा सुश्रुषामें त्याग कर सके, सारे जीवनभर तो कृपामग्न रखे और अन्तमें कहे कि हमारा गजरथ चलवा दो, श्रमक बना दो, हमारा मन्दिर बनवा दो, हमारा श्रमक काम करवा दो, इस प्रकार कोई करे तो जरा उसके जीवनकी परीक्षा लो करो, यदि वह रोज उदारता रखता, रोज धर्मकी प्रतीति करता, रोज दयाभाव पालता तो उसका लाभ था। अब जान रहा है यह कि छूट तो रहा ही है मुझसे। अब तो ऐसा ही कर देना ठीक है, तो अंतर तो लाडिये—धर्मकी प्रवृत्ति ऐसी नहीं होती कि जीवनभर तो क्रूरता रखे और अन्तमें एक गले पड़ेका बड़ा धर्म कर जाय। धर्म यो नहीं होता। धर्म तो भावके अनुसार है, इसलिए यह प्रवृत्ति होनी चाहिए कि हम रोजकी न्यायमें दयालु रहे, धर्मकी प्रीति रखें। तृष्णाका त्याग रखे, यह कार्य यदि हमारा रोज रोज चले थोड़ा थोड़ा तो वह तो लाभ देगा और कोई सोचे कि हम तो मरते समय धर्म करेंगे, जिन्दगीमें नहीं, तो उससे धर्म नहीं बनता। तो जो दयाहीन है, अन्याय करता है, अत्याचारपर उतार है उसे वास्तविक शान्तिका लाभ कहाँ मिल सकता ?

( १५६ ) सत्य शान्तिमें लाभके अर्थ व्यसनसे विमुख होने व नीतिसे चलनेका आदेश—हे भव्यात्मन् ! यदि तू शाश्वत शान्ति चाहता है तो क्रूर परिणामको तज और मुक्तिलाभके लिए तू व्यसनमें विमुख हो जा। व्यसन कहते हैं बुरी आदतको। जुवाँ, मांस, मदिरा, चोरी, शिकार, परस्त्री, वेश्या इनका सेवन ये सब व्यसन कहलाते हैं। जिसकी जिन्दगी इन व्यसनमें लगी है उसको न उस समय शान्ति है और न आगे शान्ति मिलेगी। केवल एक व्यसनपर दृष्टि डालें तो वही एक बड़ा कठिन दिखता है। जुवेँका जिसके व्यसन लगा है वह भी सदा शल्यवान रहता है, उसका चित्त ठिकाने नहीं रहता। अपने सारे वैभव को अन्तमें वह स्वाहा ही कर देता है। अपने धर्मकी तिलाञ्जलि दे देता है, कोईसा भी एक व्यसन देख लो सबमें श्रवणगुण भरा है, मांस खाने वाला क्रूर होता, उसे दूसरेपर रच भी दया नहीं। मदिरापानमें वेहोशी, धर्मकी विमुखता, खोटा व्यवहार, चोरी, शिकार, परस्त्री, वेश्या आदि इन सबका प्रसंग इस जीवके लिए दुःखदायी है। एक-एक व्यसन जीवको कष्टकारी है, तो जिनके सातों ही व्यसन लगे हैं उनके कष्टका क्या ठिकाना ? जिनको एक व्यसन लग जाय तो साथ ही अन्य व्यसन भी लग जाते हैं। तो हे आत्मन् ! यदि शान्ति चाहिए है तो व्यसनसे विमुख बनो और नीतिका सेवन करो। जो वास्तविक नीति है धर्मनीति उसपर चले, ज्ञानलाभ लें, आत्ममनन करें, दूसरोका आदर करें, न्यायसे धन कमायें, पापसे विरक्त रहे, धर्मकी नीतिपर चलें तो परम सुखकी, सतोषकी प्राप्ति हो सकती है और सदाके लिए आत्माका कल्याण होगा। सो अगर शाश्वत शान्ति चाहिए तो इस छंदमें जो उपदेश किया



गया है उस उपदेशका आश्रय लें ।

तारुण्योद्रेकरम्यां हृढकठिन कुचां पद्मपत्रायताक्षी  
स्थूलोपस्थां परस्त्री किमिति शशिमुखी वीक्ष्य खेदं प्रयासि ।  
त्यक्त्वा सर्वान्यकृत्यं कुरु सुकृतमहो कांतमृत्युगनानां  
बाँछा चेत्ते हतात्मन्न हि सुकृतमृते वाँछितावाप्तिरस्ति ॥४०३॥

(१५७) सांसारिक सुखका बीज पुण्यकर्मविधान—इसमे जीवसंबोधन प्रकरण चल रहा है । इस जीवको समझा रहे हैं कि हे मनुष्य यदि तुझे इस संसारमे भोगोपभोगके उत्तम साधन चाहिए तो उन साधनोकी ओर हम मन खराब मत करे किन्तु धर्ममे अपना मन लगावें तो पुण्यका बंध होगा । पुण्यके उदयमे ये सामग्री मिली । एक उदाहरण दिया है, जैसे कोई परस्त्रीका रूप निरखता है, उसकी सुन्दरता देखकर इच्छा करता है तो ऐसा भाव करनेसे सिद्धि न होगी, किन्तु तू यदि अपने धर्म कार्यमे सावधान हो तो आगे ऐसे कुटुम्ब, स्त्री, सम्पत्ति आदिक खूब प्राप्त कर लेगा, पर उन्हीका निगाह रखना यह तो तेरे अनर्थके लिए ही है । लोग प्रायः इन्द्रिय भोग उपभोगके साधनोकी वाँछा किया करते हैं, जिनमे प्रधानतया लोग स्त्रीजनोके रूपको निरखकर उनकी ओर अपना चित्त जगाते हैं । उन जीवों को सम्बोधा गया है कि ऐसी खोटी करनीसे तू कुछ लाभ न पावेगा बल्कि कष्ट ही पावेगा । यदि तुझे ऐसे सुन्दर समागमो की ही इच्छा है तो अपने धर्म कर्तव्यमे सावधान हो, रीति नीतिके अनुसार चल, जिससे पुण्य बध होगा, पाप खिरेंगे और जो तू चाह रहा है उस वाँछित वस्तुकी प्राप्ति होगी । कहीं पापका भाव करनेसे इष्ट वस्तु नहीं मिलती किन्तु धर्मका भाव रखनेसे परिणामोमे विशुद्धि बनती है । स्वयं ही सहज सांसारिक सुख साधनोकी प्राप्ति होती है, तो यह तो एक सुखसाधन प्राप्त करनेका उपाय बताया, पर विवेक इसमे हैं, चतु-राई इसमे है कि तुम संसारके भोग साधनोकी भी चाह मत करो, क्योंकि संसारके सुख किसको मिले है, किसको [मिलते रहेगे, कौन सदा सुखी रहेगा ? केवल एक व्यक्तिपर नि-गाह डालकर उसकी चर्या निरख लो । जो पहले पुराण पुरुष हुए हैं उनको देख लो, आगे वर्तमानमें भी जो लोग बड़े कहलाये उनको देख लो आज जिनको सुख मिला है कुछ समय बाद उनको दुःख अवश्य होगा । जिनको आज दुःख है उन्होंने पहले कितना सुखकी कल्प-नार्ये करके अपनेको मौजमे रखा था । तो ये संसारके सुख सुख नहीं है, ये दुःख है । धोखा है और उल्टे बलेश बढ़ाने वाले है, इस कारण सांसारिक सुख साधनोकी इच्छा मत करो । उनके संग्रहके लिए तृष्णामे अपना जीवन मत गुजारो, किन्तु आत्माको पहिचानो । आत्मा का आत्मा ही साथी है, दूसरा कोई साथी हो ही नहीं सकता । जो लोग किसी दूसरे जीव



को साथी मान रहे हैं, उनको शरण, मददगार समझ रहे हैं वे अंधेरेमें हैं। कोई भी जीव किसी दूसरेका प्रेमी हो ही नहीं सकता। हर एक कोई अपने स्वार्थका, अपनी कषायका प्रेमी हुआ करता है। सो पहले तो यह ही एक अज्ञान है जो यह समझ लिया जाय कि अमुक भाई मुझसे बड़ा प्रेम रखते हैं। मुझसे कोई प्रेम नहीं करता। जो प्रेम रख रहा, प्रेमकी बात कर रहा उसके ऐसी ही कषाय जगी है, ऐसा ही उसके मनमें भाव हुआ है सो अपनी ही भाव वेदनाको शान्त करनेके लिए उस प्रकारकी प्रवृत्ति करता है। वास्तविकता तो यह है फिर भी यदि ससारके इन सुखोकी चाह है तो सुख कहीं चाहनेसे नहीं मिला करता किन्तु धर्म कर्म पुण्यके प्रसादसे ये सुख साधन मिला करते हैं।

लक्ष्मी प्राप्याप्यनर्ध्यामखिलपरजनप्रीतिपुष्टिप्रदाती

कांतां कांतांगयष्टिं विकसितवदनां चितयस्यार्तचित्तः ।

तस्याः पुत्र पवित्रं प्रथितपृथुगुणं तस्य भार्या च तस्याः

पुत्रं तस्यापि कांतामिति विहितमतिः खिद्यसे जीव मूढः ॥४०४॥

(१५८) संसारी प्राणियोंका उत्तरोत्तर तृष्णासे खेदखिन्नपना—हे मोहो प्राणी तू व्यर्थ ही तृष्णा करके खेदको प्राप्त हो रहा। तू चाहता है कि संसारमें मैं सबसे बड़ा धनी कहलाऊँ, इसके लिए तू धनके लिए तरसता फिरता है। अन्याय करके, पड़ोसियोंको सताकर, कुटुम्बको सताकर, अत्याचार करके जिस किसी भी प्रकार तू धन समेटना चाहता है। अपने आपको बड़ा धनी बनाना चाहता है, उसकी ओर रात-दिन कल्पनायें, चिन्तायें, माया-चार, नाना वृत्तियाँ बनाकर दुखी हो रहा है। धनका विशेष अर्जन या तो एकदम पुण्योदय से इकट्ठा किया हुआ ही किसीको मिल जाय, ऐसा होता है या फिर अन्याय करके, अत्याचार करके विशेष धनी बन पाता है। जैसे समुद्र स्वच्छ नदियोंसे नहीं भरा करता, गन्दी नदियों से समुद्र भरा जाता है, ऐसे ही न्यायकी कमाईसे एकदम धनका संग्रह नहीं बनता। कैसी ही अटपट प्रवृत्तियाँ करके संग्रह बनता। तो हे तृष्णा करने वाले पुरुष पहले तो तू इसके लिए वर्तमानमें ही पाप कर रहा, तृष्णा कर रहा, सो पुण्यका उदय हो तो इकट्ठा धन बने और कदाचित् धन एकत्रित हो गया तो इतनेपर भी संतोष नहीं करता, किन्तु स्त्री अच्छी भली चाहिए, इस ओर तृष्णा बढ़ाये रहता है। स्त्री भी प्राप्त हो गई तो उसके आगेकी चाह करता है कि मन्तान हो, पुत्र हो। इस प्रकारकी तृष्णा बनाता है। ऐसा भी वाञ्छित बन जाय तो वह बड़ा हो गया, पुत्रका विवाह हुआ, उसके बाद पोता हुआ, इस तरह तृष्णामें आगे बढ़ता ही जाता है। तृष्णाकी हद नहीं होती। भले ही आज किसीको ऐसा लग रहा हो कि मेरेको तो बस इतना धन हो जाय फिर कुछ नहीं करना, कमाई छोड़ दूंगा, खूब



धर्मसाधना करूँगा, पर उतना धन हो जानेपर वह वे सब बातें भूल जाता है और आगेकी तृष्णा करने लगता है। तृष्णा तृष्णामे ही यह अपना सारा जीवन गँवा देता है और अन्तमे मरण कर जाता है। मरनेपर क्या साथ ले जाता ? जैसा परिणाम किया है शुभ अथवा अशुभ, उससे जो पुण्य अथवा पापका बन्ध किया बस वह साथ जाता है, बाकी यहाँका धेला भी साथ नहीं जाता। तो इस जीवको सम्बोधा जा रहा कि तू क्यों व्यर्थ तृष्णामे अपना जीवन खो रहा है ? अपने आपको सावधानकर, सन्तुष्ट रख और आत्मदृष्टि करके इसमे ही तू मग्न हो। तो यह जीव अपने आप ही सदा कल्पनायें करके दुःखका उपार्जन कर खेदखिन्न हुआ करता है। सो तृष्णामे उत्तरोत्तर चाह करके अपनी बुद्धि भ्रष्ट करता है और जीवनमे अपना कुछ भी हित नहीं कर पाता।

जन्मक्षेत्रेऽपवित्रे क्षणरुचिचपले दोषसर्पोरंध्रे

देहे व्याध्यादिसिधुप्रपतनजलधौ पापपानीयकुंभे ।

कुर्वाणो बंशुर्बुद्धि विविधमलभृते यासि रे जीवः नाशं

संचित्यैवं शरीरे कुरु हतममतो धर्मकर्माणि नित्य ॥४०५॥

(१५६) असार देहमें आत्मीयताकी सान्यतामें संकटोंका आक्रमण—यहाँ उन जीवोंको सम्बोधा जा रहा जिनको हित और अहितका विवेक नहीं है कि हे दुर्बुद्धि जीव तू अपने इस शरीरमे क्यों इतनी ममता करता है। देखिये—प्रत्येक मनुष्यको प्रायः अपने शरीर मे ममता हो रही है और शरीरको माना कि यह ही मैं सब कुछ हूँ और शरीरके नातेसे ही सारा जगत व्यवहार कर रहा। जितने भी कष्ट हैं वे सब इस शरीरके सम्बन्धसे हो रहे हैं। रोग इस शरीरमे ही तो हुआ करते हैं। रोग न हो, चंगा हो तो भी इस शरीरमे आत्मबुद्धि करके नाना तरहकी मनकी उड़ान दौड़ाया करता है। मेरा जगतमे यश हो। मेरा मायने यह शरीर, जिसका फोटो उतरवाते हैं, जिसका नाम रखते हैं उसका यश हो, कीर्ति हो। अरे यह शरीर क्षणभंगुर है। यह शरीर अपवित्रताका घर है। पौद्गलिक है, अत्यन्त भिन्न है, इस पर दृष्टि रखकर तू यशकी चाह करके सारे जीवन दुःख पा रहा है। खूब सोच लें, जितने भी कष्ट हो रहे हैं वे सब इस शरीरके सम्बन्धसे हो रहे हैं। यदि मुझ जीवके साथ शरीर न हो, केवल मैं आत्मा ही आत्मा होऊँ तो इसको फिर क्या कष्ट है ? जिसके शरीर नहीं रहता, किसी भी परपदार्थका लेप सम्पर्क नहीं है, केवल ज्ञानज्योतिमात्र यह जीव है उसका नाम क्या है ? सिद्ध भगवान। जिनको हम पूजते हैं, जिनको हम आदर्श मानते हैं वे प्रभु शरीररहित हैं, ऐसी ही स्थिति हमारी बने तो हम शान्त रहेगे, अन्यथा ससारमे कष्ट ही कष्ट मिलेगा।



(१६०) दुःखके बीजभूत शरीरकी प्रीतिसे संसारमंफटोंकी परिपाटी—जो जीव ससारमे रहकर सुखकी आशा रखते हैं, मेरेको सुख हो, मौज हो, यह उनकी मूर्खता है। ससारमे सुख रह ही नहीं सकता। सारा ससार दुःखमय है, जिसको सुख मान रखा है वह कल्पना है, खयाल है। जैसे कोई स्वप्नमे कुछ अच्छी बात देखे, खूब धन मिल गया, अच्छे महल है, स्त्री पुत्रादिक आज्ञा मान रहे हैं या राज्य मिल गया, किसीने ऐसा स्वप्नमे देखा तो वह स्वप्नमे मौज मानता, पर बताओ नींद खुलनेपर यह मौज रहता है क्या ? नहीं रहता। वह तो खयाल था, कल्पना थी, वह सब नष्ट हो गया, ऐसे ही यह जीव मोहमे कुछ सुख समझता है, पर कोई वह सुख है क्या ? और जिसे सुख मान रहा है, जो अपनेको सुखी समझ रहा है वह नियमसे दुःख पायगा। ससारका ऐसा ही नियम है। तो सारे दुःखोका कारण है शरीरका सम्बन्ध। सो हे दुर्बुद्धि प्राणी तू अपने ही अहित करने वाले शत्रुस्वरूप इस शरीरके पीछे लगकर तू अपने कर्तव्यसे क्यों च्युत होता है ?

(१६१) अत्यन्त अशुचि पदार्थका निर्णय—इस शरीरका स्वरूप तो विचार, यह महोन अपवित्र है। इस शरीरके समान दुनियामे और कोई गन्दी चीज है क्या ? जिनको लोग गन्दा कहते जैसे नाली, कीचड़ और दुर्गन्धित वस्तुएँ, तो उनमे है क्या ? वह जीवका मुर्दा शरीर पड़ा है, उसमें कीड़े बिजबिजा रहे हैं, गाँस सड़ गल रहा, तो आखिर यह अपवित्र शरीर ही तो गन्दा रहा। तो जरा और भीतर चलकर सोचें तो यह शरीर गन्दा हुआ क्यों ? जब तक इस शरीर पर जीव न आया था तब तक तो यह गदा न था, जब जीव आया, शरीर बना तो यह गदा कहलाया। सो यह जीवके आने पर ही तो शरीर गदा रहा सो कौन सा जीव आया करता है शरीर पानेके लिए। जो रागी है। द्वेषी है, मोही है। तो रागद्वेष मोहके कारण इस जीवके आनेपर शरीर गदा रहा, तो मूलमे गन्दा क्या रहा ? रागद्वेष मोह। यह विकारभाव और जिससे बढ़ बढ़कर यह शरीर गदा हुआ, जिस शरीरमे ममता कर रहा है और ससारमे जन्ममरणकी परिपाटी बना रहा है, तो यह शरीर इस जीवसे शत्रुताका व्यवहार कर रहा, उसका दुश्मन बन रहा, शरीर न हो तो यहाँ कोई कष्ट नहीं। जिसके कारणसे मुझे कष्ट हो रहा उस ही शरीरमे यह मूढ़ प्रीति कर रहा। जो समझदार है। विवेकी है वह इस शरीरमे मोह नहीं रखता, इस शरीरको तपश्चरणमे लगाता है। पहले तो यह ही देखें कि यह शरीर अपवित्र साधनोसे पैदा हुआ अपवित्र चीजो से बना, अपवित्र चीजोको हीउगलता है, मलको ही बहाता है। प्रारम्भसे लेकर अन्त तक अपवित्र ही अपवित्र मलोका टोकना है। तो ऐसे अपवित्र मलोके धाम इस शरीरसे तू क्यों प्रीति करता।



(१६२) अद्भुत्ति अरियर दोषसर्पविल रोगधाम पापघट देहमें प्रीति करनेकी सूढता— यह शरीर गदा है और बिजलीके समान अस्थिर है, यदि कोई १००-५० वर्ष जिन्दा रह जाता तो इतनेसे समयकी इस अनन्तकालके सामने कुछ गिनती भी है क्या ? अनादि अनन्त कालके सामने उससे भी कम है जितनी देरको बिजली चमकती है । तो यह जीवन, यह शरीर बिजलीके समान क्षणिक है, विनाशीक है और क्षणिक विनाशीक है, इतना ही नहीं । यह शरीर तो नाना दोषरूपी सर्पोंके रहनेके बिलकी तरह है । जैसे बिलमें साँप भरे रहते हैं ऐसे ही इस शरीरमें नाना दोष भरे रहते हैं । तो ऐसा दोषमय गन्दा शरीर तेरे साथ लगा है और तू इस शरीरमें इतनी ममता रख रहा है, इस अपराधका फल कोई दूसरा भोगने न आयगा । खुद ही को जन्म मरण करके जीवनमें नाना कष्ट उठाते रहने पड़ेगे । हे मोही प्राणी यह शरीर क्या है ? नाना रोगोंका घर है । अनेक रोगरूपी नदियोंसे मिलकर यह समुद्र बन गया है । सर्वत्र रोग । रोगकी एक जाति है क्या ? जितने शरीरमें रोग है उतने प्रकारके शरीरमें रोग होते हैं, उन सब रोगोंका यह शरीर समुद्र है । यह शरीर पापरूपी पानीका भरा हुआ घड़ा है । पापका घड़ा ऐसा लोग बोलते ही हैं । जब जब शरीरपर दृष्टि होती है तब तब पापके ही भाव होते हैं, धर्म तो आत्माके सहारे होता है, शरीरकी दृष्टिमें धर्म नहीं होता । तो यह शरीर पापरूपी पानीका भरा हुआ घड़ा है । यह शरीर विचित्र मलोका भंडार है । कितने मल भरे पड़े हैं इस शरीरमें । हड्डी, मज्जा, मांस, खून, चमड़ी, रोम, थूक, मल, मूत्र, कफ, लार, नाक, आँखका कीचड़, कानका कनेऊ, पसीना आदिक ये ही तो सब इस शरीरमें भरे पड़े हैं । सो इन मलोके घररूपी शरीरसे ही तू प्रीति करता है । इस शरीरको ही मानता है कि यह मैं आत्मा हूँ । अरे तू आत्मा इस शरीरसे निराला अमूर्त ज्ञानज्योति स्वरूप है । ऐसे अपवित्र, असार, भिन्न पौद्गलिक देहमें ममता करना, प्रीति करना यह महान मूर्खता है । तब चाहिए क्या ? इस शरीरसे मोह हटाकर धर्ममार्गमें प्रीति करना । यहाँ दो चीजें हैं—शरीर और जीव । शरीर तो यह स्थूल पौद्गलिक दिख रहा है लोगोंको, शरीर यह है और आत्मा अमूर्त ज्ञानस्वरूप जिसमें प्रतिभासका ही काम है वही इसका स्वरूप है, वह ज्ञानमूर्ति है । जब शरीरपर निगाह जाय, दृष्टि जाय तब तो संसार की परिपाटी बढ़ेगी, जन्ममरणका कष्ट बढ़ेगा, और अपने आत्मापर दृष्टि जाय तो धर्ममार्ग मिलेगा, मुक्तिका मार्ग मिलेगा, संसारके सकट टलेंगे । इस कारण शरीरसे मोह हटायें और धर्ममें प्रीति लगायें । शरीरसे आपका मोह हटेगा तो स्वयं ही यह ज्ञान जग जायगा कि कुटुम्ब पुत्रादिक ये मेरे कुछ नहीं हैं तिसपर भी जब शरीरमें सामर्थ्य नहीं है त्यागनेका, तो घरमें रहना ही पड़ेगा और तब आप प्रेमका, रागका बर्ताव करेंगे ।



(१६३) सकल संकटोंके परिहारका बीज आत्मज्ञान—भैया ! मोह न रहे, अज्ञान न रहे, धर्मसे विचलित न हो । एतदर्थ अपना और परपदार्थका सही बोध करिये और अपने आपको उपादेय मानिये । यह ही आत्मतत्त्व मेरा स्वरूप है, इसकी ही दृष्टि मेरे लिए शरण है । यह ही आत्मा जब दोषसे रहित हो जाता है तो यह ही भगवान कहलाने लगता है । शुद्ध होनेपर यह आत्मा सदाके लिए आनन्दमय होता है । तब संसारके सुखके लिए नही तरसना है । सांसारिक सुखोको कष्ट मानना, अपवित्र मानना, कीचड़ समझना, हेय समझना, जो सांसारिक सुखोका आदर रखते हैं उन्हें कष्ट भोगना ही पड़ता है । तो जिन्हें कष्ट न चाहिये वे सांसारिक सुखोसे प्रीति न करें, और सांसारिक सुखोका आधार जिस शरीरको बना रखा है उससे प्रीति न करें । एक दृष्टिमें आत्मा ही हो, ज्ञानस्वरूप ही उपयोगमें समाया हुआ हो तो यह कहलायगा धर्मपालन । सो भाई शरीरसे मोह ममता हटाकर धार्मिक कार्य करिये, शरीरको बन्धु न समझिये, धर्मको बन्धु समझिये । मेरा रक्षक शरीर नहीं है, मेरा रक्षक धर्म है । धर्म हो तो उसके प्रसादसे सर्वत्र आनन्द ही रहेगा, और अगर धर्म नहीं है, पुण्य भी नहीं है, पापरस भी उमड़ रहा है तो कहाँ जाकर छिपेगा, सब जगह कष्ट पायगा । सो इन सब कष्टोका आधार यह शरीर है । इस शरीरके शृङ्गारमें, इस शरीरके बार-बार निरखनेमें, शरीरको देखकर अहङ्कार करनेमें, इन सब कार्योंमें पाप है, मिथ्यात्व है । उस शरीरका लगाव छोड़ें, उसका ममत्व त्यागे और धर्मके स्वभावसे प्रीति करें । मैं ज्ञान ज्ञान रूप ही रहूँ, मुझे शरीर न चाहिए । मैं शरीरसे निराला केवल जाननहार रहा करूँ, बस यह ही सत्य धर्म है और इस ही में आत्माका भला है ।

यद्वच्चित्त करोषि स्मरशरनिहतः कामिनीस गसीख्ये

तद्वत्त्व चेज्जिनेन्द्रप्रणिगदितमते मुक्तिमार्गे विदध्या ।

किं किं सौख्य न यासि प्रगतभवजरामृत्युदुःखप्रपञ्च

संचित्येव विधित्स्व स्थिरपरमधिया तत्र चित्तस्थिरत्वं ॥४०६॥

(१६४) मोक्षमार्गमें मनको तन्मय करनेसे निकटकालमें जन्मजरामरणरहित आनन्दधामका लाभ—यह ससारी-जीव पञ्चेन्द्रिरके विषयोकी धुनमें बना रहता है । सो सभी जीवोकी बात देख लो और उनमें इस मनुष्यकी कहानी और विकट है । यह मनुष्य इन्द्रिय-विषयोमें पशु पक्षियो आदिककी अपेक्षा भी और अधिक बड़ा चढ़ा है । इस मनुष्यके मन है, भाषा है, बोली है, साहित्यिक कलायें हैं, तो अपनी इन पायी हुई कलावोका प्रयोग इन विषयभोगोंमें ही खर्च कर रहा है । सो इस जीवको आचार्य महाराज सम्बोधते हैं कि हे जीव जिस प्रकार तू कामकी व्यथासे व्यथित होकर कामनीके सगजन्य सुखमें मनको लगा



रहा है, अन्य काम-काज छोड़कर उन्हीं विषयोंके साधनोंमें तन्मय हो रहा है उस प्रकारकी तन्मयतासे यदि धार्मिक भक्तिसे प्रेरित हुये उस मनकी [जिनेन्द्रभक्तिमें लगाये, जिनेन्द्रदेवके द्वारा बताये गए तत्त्वमें मनको [लगाये तो निश्चयसे समझिये कि जन्म जरा मृत्युसे रहित होकर तू निकट कालमें मोक्षको पायगा। भैया ! सब कुछ धुनकी लीला है। जीव सिवाय धुन और भावके और कर ही क्या सकता है ? यह ज्ञानमात्र है। केवल ज्ञानकी परिणति ही बनायेगा, भाव बनायेगा, इसके अतिरिक्त और करेगा क्या ? किसी पुद्गलसे कोई सम्बन्ध नहीं कि किसी पदार्थको किसी तरह वह परिणमा दे। यह तो केवल भाव बनाता है और भाव बनाकर उसकी धुन बनाये रहता है। सो यह जीव अपने संस्कारोंके कारण विषयभोग के साधनोंमें अपनी धुन बनाये हुए है। कैसी तन्मयतासे यह विषयसाधनोंमें लगता है, उस ढंगसे तन्मयता यदि धर्मके कार्योंमें लग जाय तो जीवका उद्धार हो जाय, मगर मोहकी ऐसी लीला है कि इसको मोहके काम तो सरल लग रहे हैं और आत्मीय काम उसे कठिन लग रहे। कितनी उल्टी बात है। जो पराधीन है, जिसपर हमारा अधिकार नहीं, पुण्ययोगसे प्राप्त हुआ है इसकी बात तो इसको लगती है बड़ी सरल कि मैं कर सकता हूँ, मैं धन खूब कमा सकता हूँ, मैं इतनाका पालन-पोषण कर सकता हूँ, मैं बड़ा रोजिगार कर सकता हूँ। यो बाहरी कामोंके करनेमें इसको लग रही आसानी और जंच रहा कि मेरे वशका काम है जब कि ये बाहरी संग प्रसंग इस आत्माके वशके नहीं हैं याने वर्तमान भावके अनुसार संसार के समागम मिल जाये यह इसके आधीन नहीं है। यद्यपि जिस पुण्यके उदयसे ही सब कुछ मिल रहा है वह पुण्य जब बँधा था तो आत्माके परिणामका ही निमित्त पाकर हुआ था। कहा जाता कि अपना ही कमाया हुआ भोग रहे है। सो इस तरह तो अपनी ही करतूतका फल भोगा, पर वर्तमानमें हम भाव कुछ करते हैं बीतती हमपर कुछ है। तो वर्तमान भाव हमारे वर्तमान सुख दुःखकी घटना नहीं बना पाते, यह पूर्वकृत दैवके उदयानुसार होता है।

(१६४) अनधिकार चेष्टा त्यागकर स्वाधीन आत्मरमणके पौरुषका कर्तव्य—हम यदि पूर्णतया स्वतंत्र हैं, समर्थ हैं तो मोक्षमार्गके काममें है, सो आज यह योग्यता पायी है हम आपने कि इस मनको मोहसे हटाकर मोक्षमार्गमें ले जाना चाहे तो ले जा सकते हैं। सो इस जीवको समझाया कि जिस लगनसे तू विषयसाधनोंमें लग रहा है ऐसी लगनसे धार्मिक भक्तिसे प्रेरित होकर जिनेन्द्र द्वारा बताये गए मोक्षमार्गमें लगे और इस मोक्षमार्गको ही ध्येय समझे तो निश्चयसे समझ कि जन्म जरा मरण दुःखसे रहित होकर तू अनन्त आनन्दके स्वरूपको प्राप्त करेगा। सो अब बाहरी समस्त झगड़ोंको छोड़कर परम पवित्र मार्गमें अपने चित्तको स्थिर कर। देखिये—जैसी आप सबकी आज गृहस्थावस्था है और कितनी उत्कर्ष



इसके अन्दर हैं, रोजिगार करना, और कितनी तरहसे उसके लिए परिश्रम करना, विचार करना ये बातें करना होता है और उस गृहस्थदशामे आजीविका न हो तो भी बात न बनेगी। लेकिन यह तो कला हो सकती है कि साधारण आजीविकाके लिए पौरुष करके जो कुछ प्राप्त हो जायगा उसके अन्दर सतोषपूर्वक हम गुजारा बना सकेंगे। फिर चिन्ता किस बात की। मनुष्यको चिन्ता होती है तृष्णाके कारण। गुजारेके लिए चिन्ता नहीं होती क्योंकि गुजारेकी कोई कानून या लिमिट नहीं बनती है, वह तो अपने आपकी परिस्थिति और भाव के अनुसार है कोई लोग हजार रुपया माहवार कमा कर भी समझते कि हमारा गुजारा नहीं चलता और कोई ऐसे लोग भी है कि जो १००-५० रुपये माहवार कमाकर भी गुजारा कर लेते। सो जो लौकिक बातें हैं उन्हें तो मुख्य मत बना। जैसा बीतेगा, गुजरेगा, गुजर ले और उसीमे हम अपनी नीति न्यायानुकूल करेंगे, पर इस दुर्लभ जीवनको पाकर मुख्य काम तो यह है कि ससारसे छूटनेका उपाय बना लिया जाय। जब तक यह शरीर साथ लगा है तब तक चैन नहीं है। खूब भली प्रकार सोच लो। प्रत्येक कथनमे, प्रत्येक स्थितियोमे इस जीव के साथ शरीरका लगना ही एक अभिशाप है। इससे ही जीवमे कष्ट पड़े हुए हैं। तो यह निर्णय बनाइये कि मुझे आखिर शरीररहित केवल आत्मा ही आत्मा रहना है। यदि यह निर्णय बन गया तो देखिये—अभीसे फर्क आ जायगा। तकलीफ होगी तो कम महसूस होगी, उपेक्षा कर डालेंगे, मान अपमान, निन्दा प्रशंसा आदिक सभी बातोमे क्षोभ न आयगा, क्योंकि जान रहे कि मुझे तो शरीरसे ही निराला बनना है, और शरीरसे रहित हुए बिना शाश्वत शान्ति न मिल पायगी। एक भवमे आप कुछसे कुछ साधन बना लें, पर उससे पूरा पड जायगा क्या? मरण होगा और जैसा बन्ध किया, जैसा सस्कार बना उसके अनुसार अगले भवमे सुख दुःखके समागम मिलेंगे। मुझे शरीररहित होना है।

(१६५) यथार्थ स्वपरभेदविज्ञान कर एकत्वनिश्चयगत अन्तस्तत्त्वमे रुचि करनेका फलित्व—भैया, शरीरको देखकर क्या खुश होना? यह तो मेरे लिए अभिशाप है, कलक है, उपाधि है, पर जब बन्धन बना है शरीरका तो ढगसे निपटेंगे। इस शरीरका एकदम विरोध करके इसकी परवाह बिल्कुल न करना चाहे तो हम न निपट पायेंगे। शरीरकी नीकरी लीजिए जितनी जैसी स्थिति है, पर ध्यान रखना है इस बातका कि जीवनमे मेरेको आत्म-स्वरूपकी साधना करना है। दूसरा कोई कार्य मेरे करनेके योग्य नहीं है। सो हे हितैषी आत्मन्! धुन बने अपने आत्मकल्याणकी, मोक्षमार्गकी। मोक्षमार्गमे अपने चित्तको रमा और परिवार मिला है उसे भी ऐसी ही सीख दें, ताकि तेरा कोई बाधक न बने। वहां भी धुन ऐसी ही बने कि इस जीवनमे जीकर आत्मकल्याणका लाभ लेना है। मोह हटे, परमात्माके



गुणोंका स्मरण रहे, मेरे सहज स्वरूपकी दृष्टि रहे बस यही चाहिये जीवनमें अन्य सुख साधन प्रसंग न चाहिये । मिलेगा वही जैसा उदय है, पर ऐसा चाहे मत याने अपना सर्वोच्च मत मानो कि इन बाह्य साधनोंके मिलने पर ही मेरा महत्व है, मेरा जीवन है, मेरा पोजीशन है । पोजीशन रखें चारित्रिकी, शुद्ध आचरणकी प्रभुके ज्ञानमें हमारी आपकी सही पोजीशन झलकेगी वह तो लाभदायक है और जगतके मोही अज्ञानी प्राणियोंकी निगाहमें जिस किसी भी प्रकारकी अपनी पोजीशन बतानेका प्रयास करूँ वह बिल्कुल बेकार है । धुन की बात है । जिसको आत्मप्रकाश मिला है उसकी धुन आत्महितके अनुरूप बनेगी, जिसको आत्मस्वरूपकी सुध नहीं है उसकी धुन विसम्वादके लिए होती है । सो हे आत्मन् । बाह्य-विषयक विसम्वादको त्याग, पवित्र जैन शासनमें अपने चित्तको स्थिर कर ।

सद्यः पातालमेति प्रविशति जलधि गाहते देवगर्भम् ।

भुङ्क्ते भोगान्तराणाममर युवतिभिः सगम याचते च ।

वाञ्छत्यैश्वर्यमयं रिपुसमितिहते कीर्तिकांतां ततश्च

धृत्वा त्व जीव चित्त स्थिरमतिचपलं स्वस्य कृत्य कुरुष्व ॥४०७॥

(१६६) चंचलचित्त प्राणीका बदल बदलकर पातालमें चित्त, समुद्रमें प्रवेश—अपने आपमें अपनी बात निरखते हुए सोचिये, यह चित्त चंचल रहता है । भले ही कुछ पुरुष गम्भीर है । बड़ी धीरतासे उसपर विचार करना है । पर जहाँ बाह्य वस्तु विषयक विचार है वहाँ एक जगह चित्त स्थिर रह ही नहीं सकता । कुछ लोगोंके चित्तकी चंचलताका बेग और किस्मका है कुछका और किस्मका, मगर बाह्यपदार्थका आश्रय वाला चित्त चञ्चल ही रहेगा । वह स्थिर नहीं बन पाता । हे जीव । तेरा चित्त बड़ा ही चञ्चल है । कुछ क्षणकी भी यह एक रूपमें स्थिर नहीं रह पाता । कभी तो यह चित्त पातालकी बातें सोचता, वहाँ चित्त ले जाता । सुन रखा, समझ रखा जहाँ इसको इष्ट जचता है वहाँ यह अपना चित्त ले जाता है । तो कभी यह चित्त समुद्रमें घुसता है । चित्त एक जगह स्थिर कहाँ रहता ? कभी कुछ ध्यान आता कभी कुछ । कभी कभी तो लोग ऐसा प्रश्न कर डालते हैं कि जब कभी भाला लेकर बैठते हैं या जाप सामायिकका सकल्प करके बैठते हैं तब यह चित्त और अधिक घूमता है सो बान दया है ? जाप और सामायिककी स्थिति एक निरालम्बकी स्थिति है याने किसी एक ओर आलम्बन लिया नहीं और स्वका आलम्बन मिला नहीं तो ऐसी स्थितिमें यह चित्त चलता है तो कोई ऐसा सोचे कि जाप सामायिकको तो अपने किसी एक धवापानी में लग जाय तो वह चित्त अधिक चंचल नहीं होता, मगर यह सोचना ठीक नहीं है । भले ही जाप सामायिकमें चित्त यहाँ वहाँ जा रहा है तो कमसे कम आपको वह क्षण बतला तो



रहा है कि हमारा इस इस जगह राग बसा है। इतनी त्रुटियाँ हैं, पर किसी एक इन्द्रिय विषयमें चित्तको लगाया तो भले ही थोड़ी देरको वही चित्त लग रहा मगर कितनी त्रुटि है, कितना भीतर संस्कार बसा है कि कुछ मालूम नहीं पड़ता। अब यदि चित्त चंचल जच रहा तो उसको रोकनेका यत्न करें। चित्तकी चंचलताको दूर करनेका भली भाँति वाला उपाय यह है कि आत्माके शाश्वत सहज स्वरूपका मनन करने लगें, क्योंकि मेरे लिए यह मेरा सहज स्वरूप ध्रुव है, कभी धोखा देने वाला नहीं है चूँकि पर पदार्थ जिसका हम ख्याल करते हैं वह स्वयं विनाशिक है, उसके आधीन नहीं है। बाहरी पदार्थ हैं। उनका आश्रय किया हुआ चित्त स्थिर नहीं रह सकता। सो अपने चित्तको स्थिर रखना चाहते हैं तो एक निज स्वरूपमें अपने चित्तको लगा।

(१६७) चंचलचित्त प्राणीका कभी स्वर्गमें चित्तभ्रमण कभी भोगमें प्रवर्तन—अहो मनुष्यका कितना चञ्चल चित्त है। कभी पातालमें गया कभी समुद्रमें गया कभी स्वर्गका रास्ता नापता, स्वर्गमें देव हुआ। उन देवोंको बड़ा सुख है, हजार वर्षमें भूख लगती है, कठ से अमृत झड़ता है, शरीरमें रोग नहीं होता, वैक्रियक शरीर है। हाड मांस मज्जा वहाँ नहीं है, चित्त वहाँ जाता है, वहाँ भी चित्त चञ्चल ही रहता है। जैसे यहाँ गरीबोंको धनिक लोग बड़े सुखी नजर आते हैं, पर धनिक लोग खुद जानते हैं अपने चित्तको कि क्या सुख है? हार्ट फेल वाली बात गरीब और मजदूरोके अधिक नहीं हुआ करती। हार्ट फेल वालोंकी सख्या अधिकतर मिलेगी समृद्धशाली पुरुषोंकी। चाहे वे धनसे समृद्ध हो या राज काज संभालनेके ओहदेसे समृद्ध हो, तो जैसे यहाँ गरीबोंको धनिक लोग बड़े सुखी नजर आते हैं पर सुख वहाँ रच नहीं, ऐसे ही मनुष्योंको ये देव सुखी नजर आते मगर देवोंको भी सुख नहीं। चित्त उनके भी है। कषायें उनके भी लगी हैं, उनका भी चित्त स्थिर नहीं रहता। बल्कि उनका तो और भी अधिक अस्थिर चित्त है, क्योंकि उनको ताकत अधिक मिली है। कहीं से भी कहीं क्षण क्षणमें दौड़ सकते हैं। कहीं भी सँर कर सकते हैं। तो दुःख तो भावों से चलेगा। शारीरिक सुख है तो क्या करें? जहाँ कल्पनायें जग रही वहाँ तो कष्ट ही बृष्ट है। तो यह जीव कभी स्वर्गका रास्ता नापता, स्वर्गोंके स्वप्न देखता है तो कभी यह मनुष्यों के भोग भोगता है। चित्तकी अस्थिरता बतला रही है कि इस चित्तको सही ठीक ठिकाना नहीं मिला, अतएव यह जगह जगह डोलता रहता है, कहीं टिक नहीं पाता। ठीक ठिकाना है स्वयंका सहजस्वरूप। जब मैं स्वयं सत् हूँ तो अपने आप अपने सहज स्वरूप में हूँ। आज उपाधिके सम्पर्कसे विकृत स्थिति बन गई है, लेकिन स्वरूप तो मेरे में नित्य अन्त प्रकाशमान अवल है। तो जो मेरा स्वरूप है, स्वभाव है, चेतनामात्र वहाँ ही तू अपने चित्तको ले



जा, मनन कर । जैसे-जैसे अभ्यास बढेगा, अपने स्वरूपको निरखेगा वैसे ही वैसे स्थिरता बढेगी ।

(१६८) चंचलचित्त प्राणीके भोगसाधनोकी तृष्णासे विकट क्षोभ—अपना कारण समयसार, यह अपना सहज आत्मप्रभु जब तक नहीं मिला जब तक इसका अनुभव नहीं बना तब तक यह चित्त बाह्य विषयोमे डोलता रहता है और चूँकि विषयोमे चित्त रमानेसे कष्ट ही होता है सो यह निर्लज्ज होकर विषयोके साधनोके कष्ट भोगता रहता है और उन्ही साधनोमे ललचाता रहता है । किस विषयके साधनमे बतलावो शान्ति मिलती है ? सुख मौज मानना और बात है, शान्ति मिलना और बात है, जहाँ चित्त चंचल है, जहाँ क्षोभ मचा हुआ है, क्षोभके ही कारण विषयोको भोगता है, क्षोभ पूर्वक ही भोग रहा है, भोगनेके बाद भी इसमे मलिनपना आता है । ससारके सुख साधन इसके लिए शान्तिके कारण कैसे हो सकते ? मगर यह चंचल चित्त स्वर्गोका रास्ता नापता है, मनुष्योके भोग भोगता है, यह कभी देवागनावोका संग चाहता है । सुन रखा कि देवगतिके जीव, देवागनावोका स्वरूप सो यह चंचल चित्त कभी कभी वहाँ भी दौडता है, यह धन पानेकी तृष्णा इच्छाको बढाता ही रहता है । मनुष्य हुए किसलिए जैसे लोग कहते है ना—आये थे हरि भजनको ओटन लगे कपास । यद्यपि कपास ओटना भी एक काम है मगर ऐसा विमूचन वाला काम है कि दिन भर तो कपास ओटा मगर कोई किलो आधा किलो ही रूई ही निकाल पाये, याने परिश्रम तो बडा किया पर काम थोड़ा सा हुआ । तो ऐसे ही समझो कि आये तो थे हम प्रभुके भजनको, आत्माकी उपासनाके लिए आये थे मगर लग गए पञ्चेन्द्रियके विषयोके भोगमे । अपनी बीती हुई जिन्दगीसे ही अनुभव कर लीजिए, शिक्षा ले लीजिये कि इस बीती हुई जिन्दगी तक हमने क्या क्या नहीं भोगा ? मगर कुछ धरा है क्या पासमे कि वह सुख जुड गया हो और उन सुखोको निरखकर आज भी आनन्द ले रहे हो । रच नहीं मिला, और बजाय सुखके कष्ट सामने रहा ।

(१६९) धनकीर्ति भोग आदि सबकी लिप्सा तजकर ज्ञानानुभूतिका पौरुष करनेका अनुरोध—भैया, दुर्लभ मनुष्यजीवनको पाकर हमे चित्त कहाँ रमाना चाहिए ? इसका निर्णय बनाइये । रमाना चाहिए अपने आपके शाश्वत सहज चैतन्यस्वरूपमे । पर इसका जब ज्ञान नहीं, अनुभव नहीं, इरु ओर दृष्टि ही नहीं जाती तो यह चित्त बाहर बाहर डोलता है । धन पानेकी इच्छामे रात दिन व्यग्र रहते है और कभी चाहते है कि मेरी कीर्तिमे जो बाधक है वे मेरे शत्रु है, उनका सफाया किया जाय और इस कीर्तिका बहुत विस्तार किया जाय । शरीर मे कितना व्यामोह है कि कीर्ति चाहता है यह । मैं ज्ञानमात्र आत्मा हूँ, ऐसा जानकर कौन



कीर्ति चाहेगा ? यह शरीर ही मैं हूँ, ऐसी जब बुद्धि हुई है तब ही कीर्तिकी चाह पैदा होगी । सो यह सब मिथ्याभावका ही तो प्रसार है । सो यह चपल चित्त जगह जगह ढोल रहा है । इसके ढवाछोलसे कोई सिद्धि नहीं । तब कर्तव्य यह है कि इस चित्तको एक जगह स्थिर रखिये । किस जगह स्थिर रखा जाय ? जो स्वयं जगह है मेरा शाश्वत चित्स्वरूप, वहाँ चित्त रमावो, यह ही मौलिक धर्मपालन है और इस ही की सेवाके लिए बार बार धर्ममें अपना चित्त लगाइये । भोगसाधनोमें अपने चित्तको न लगाइये, क्योंकि भोगसाधनोमें चित्त रमेगा तो यह चंचल ही रहेगा और धर्ममें चित्त लगेगा तो धीरता आयगी । तब ही हम अपने आप में कुछ समृद्धि का भी अनुभव कर सकते हैं ।

नो शक्यं यन्निपेक्षुं त्रिभुवनभवनप्रांगणे वर्तमानं  
सर्वे नश्यति दोषा भवभयजनका रोधतो यस्य पुंसां ।  
जीवाजीवादितत्त्वप्रकटननिपुणे जैनवाक्ये निवेश्य  
तत्त्वे चेते विदध्याः स्ववर्णमुखप्रद स्व तदा त्व प्रयासि ॥४४८॥

(१७०) आत्माश्रय बिना चित्तकी चंचलताके निरोधकी अशक्यता—इस परिच्छेदमें जीवकी सम्बोधन किया है । ये प्राणी विषयोकी प्रीतिके कारण चंचल चित्त वाले हो गए हैं । चित्त क्यों चंचल है ? उत्तर उसका एक ही है कि इसका चित्त विषयोमें रमना चाह रहा है । विषय हैं विनश्वर, विषय हैं पराधीन, विषय हैं अपनेसे भिन्न । तो उसमें लगाया हुआ चित्त स्थिर कैसे हो सकता ? फिर विषयोमें जो चित्त लगा है वह हो गया अपनेसे बाहर । जब अपने स्वरूपसे बाहर हो जाय तो वह स्थिर कैसे रह सकता ? तो चंचल चित्त वाले पुरुषोको सम्बोधा है कि देख तेरा चित्त ऐसा चंचल चल रहा है कि तीनो लोक रूपी आंगनमें घूमते हुएको कोई भी नहीं रोक सकता । क्षणमें कहीं क्षणमें कहीं चित्त जा रहा । यह चित्तकी चंचलता बिल्कुल स्पष्ट है और बाहरी पदार्थोंमें रमकर कोई चाहे कि मैं स्थिर चित्त वाला हो जाऊँ तो कभी नहीं हो सकता । स्थिर चित्त होनेके लिए स्वाधीन स्थिर तत्त्व का आश्रय चाहिए । वह है आत्मस्वरूप । जिसको अपने स्वरूपका परिचय है और जान लिया है कि यह ही मेरा सर्वस्व है, यहाँ ही जिनको सतोष होता है उनका चित्त तो चंचल न होगा, बाकी विषयोमें जब प्रेम है तो चित्त चंचल होगा ही ।

(१७१) आत्महितके लिये आचरणका प्रारंभसे अन्त तक सहयोग—कल्याण केवल ज्ञानसे नहीं है, केवल ऊपरी आस्था बनानेसे नहीं है, मात्र चर्चामें समग्र गुजारनेसे नहीं है । उसके लिए चाहिये कुछ प्रयोगात्मक आचरण । आचरणहीन पुरुषके सम्यक्त्व उत्पन्न नहीं हो सकता । कोई सोचे कि यह तो केवल ज्ञानकी बात है, जान लो, तत्त्वका जानना बना



तो उसकी जात बोल लो, सम्यक्त्व हो जायगा, सो न होगा। सम्यक्त्व होता है आत्माके अनुभवपूर्वक। आत्मानुभवपूर्वक ही सम्यक्त्व जगता है, सम्यक्त्व जगे बाद आत्मानुभूति रहे न रहे, बहुत समय बाट मिले, मगर यह नियम है कि सम्यक्त्व जब उत्पन्न होता है तो आत्मानुभूति पूर्वक ही होता है, और आत्माका अनुभव अन्तः संयम, सदाचार, अपनी ओर अभिमुखता, व्यसन आदिकका परिहार हो, नाना विकल्पजालसे छूटें, यह बात हुए बिना आत्माका अनुभव नहीं जग सकता। तो आप समझिये कि सम्यक्त्व पाना यो ऊपरी भावसे केवल यह ही ध्येय जिसने बनाया कि आचरणकी क्या आवश्यकता, सम्यक्त्व हो गया, काम बन गया, तो भाई आचरण बिना सम्यक्त्व न होगा और आचरणकी वृद्धि बिना मोक्षका लाभ न होगा। तो जिसकी अभिमुखता आत्माकी ओर है, जिसका आचरण वैराग्यपूर्ण है, विषयोमें जिसका चित्त नहीं रमता उसके ही स्थिरता आयगी और वह ही शान्तिका लाभ पा सकेगा। करणानुयोगमें बताया है कि ७ प्रकृतियोंका जो क्षय होता है, जिससे क्षायिक सम्यक्त्व उत्पन्न हुआ वे ७ प्रकृतियाँ हैं अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ और दर्शन-मोहनीयकी तीन मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्प्रकृति। इन ७ का क्षय क्या एक साथ होता है? पहले क्षय होता है अनन्तानुबन्धीका। इसके बाद क्षय होता है दर्शनमोहका। अनन्तानुबन्धी प्रकृति है चारित्र्यमोहकी, जो किसी प्रकारके आचरणका घात करती है। अनन्तानुबन्धीका क्षय होनेपर एक ऐसा आचरण बनता है कि जिसके पालनपर अन्तर्मुहूर्त बाद दर्शनमोहका क्षय होता है। प्रयोगात्मक विधि बनाये बिना अनुभूति न होगी, सम्यक्त्व न जरेगा।

(१७२) सहज स्वावलम्बन बिना बेलुकी बिडम्बना—जब अपने आपका स्वरूपका आश्रय बनता है तो चित्तमें स्थिरता आती है। इसके बिना इस जीवका चित्त इतना चंचल है कि तीन लोकमें यह सर्वत्र चक्कर लगाता ही रहता है। कभी कुछ विचार, कभी कुछ विचार। कभी कही गया, कभी कही गया। यदि इस चित्तकी चंचलताका निरोध हो जाय अर्थात् एक सहज आत्मस्वरूपको ही प्रधान कर जान जानता रहे तो इसीको कहते हैं ऐकाग्र्ये। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्यका एकत्व होना ही ऐकाग्र्यका परम स्वरूप है। तो ऐसी एकाग्रता आ जाय तो जन्म मरणके समस्त दुःख नष्ट हो सकते हैं। थोड़ीसी सुविधा मिल गई। लोगोके बीच बैठकर थोड़ा बोलना आ गया, कुछ लोग कहने लगे कि यह भाई अच्छे लम्हदार है, पंडित है, जानो हैं, कुछ धन आदिककी सुविधायें हो गईं, कुछ राजकाजमें चला, प्रतिष्ठा, प्रभाव बन गया तो इतनेका क्या गर्व करना? यह गर्व लायक चीज नहीं है। यह तो जितना बाहर उठान चलती जायगी उतना ही इसको भविष्यमें कष्ट मिलेगा। जो



जितनी सुख सुविधाओंमें मस्त रहना है वह उससे कितना ही गुना अन्तमें कष्ट पाता है । यह बात देखी हुई, बीती हुई सब तरहसे समझ लीजिए । जिनसे प्रेम था उनका वियोग हो गया, आज उस बारेमें सोच सकते हैं यदि विवेक है कि मैंने व्यर्थ ही इतना समय उनके स्नेहमें गंवाया । लाभ क्या मिला ? जो सुख सुविधाओंमें मस्त होना चाहते हैं और यहाँ ही गर्व रखते हैं उनको बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है । पुण्यके फलमें जो हर्ष नहीं मानते, सुख सुविधा सम्पदाओंमें जो अपने आपको मस्त नहीं बनाते, उनके भी ज्ञाताद्रष्टा रहते हैं कि यह सब दैवका (भाग्यका) फल है और पापका उदय आनेपर उसमें विह्वल नहीं होता, उसका भी ज्ञाता रहता है कि यह भी दैवका फल है । वह पुरुष अपने चित्तको स्थिर रख सकता है । जिनको दैवफलमें हर्ष विपाद करनेकी प्रकृति पड गई है उनका चित्त स्थिर कैसे हो सकता है ।

(१७३) शरण्य सहज परमात्मतत्त्वका शरण पाये बिना जीवका बैठिकाने परिभ्रमण—चित्तकी एकाग्रताका मूल उपाय निज सहज आत्मस्वरूपमें आत्मत्वकी प्रतीति है । यहाँ ही मनको रमा । केवल एक भावका ही तो सारा खेल चल रहा है । किस ओर दृष्टि है कि क्या बीत रहा है, यह बात आप खूब निर्णयमें रखिये । जब दृष्टि बाह्य विषयोंकी ओर रहती है तो क्षोभ है, आकुलता है, अज्ञान है । चित्तकी अस्थिरता है । अपनेमें दीनताका अनुभव है । और ऐसी स्थिति है कि जैसे वह बैठिकाने हो रहा हो, कहीं ठिकाना नहीं पड़ता, और जब अपने सहज ज्ञानमात्र ज्ञानघन आनन्दधाम सहज आत्मस्वरूपकी सुध होती है कि मैं यह हूँ तो चूँकि यह कभी अलग नहीं हो रहा, यह कहीं बाहर न भग जायगा । यह तो अन्तः ही बना रहता है और इस ही में आत्मत्वका अनुभव कर रहा है तो ऐसे अपने आपके स्वभावको लखने वाला पुरुष धीर बनता है । उसमें इतना साहस आ गया, उसमें इतना सदाचार आ गया कि वह बाहरी पदार्थोंकी परिणति निरखकर क्षोभ नहीं मचाता, आकुलता नहीं करता । जानता है कि जो मैं समझता था सो ही तो हो रहा । इन विषय-साधनोंमें मीज मानने वाला पुरुष यह नहीं सोच पाता कि ये साधन नष्ट होते हैं । वह अपने बारेमें समझता है कि ये जो कुछ मुझे समागम मिले हैं ये सदैव रहेंगे, ऐसा उसके भीतर अवधारण बना हुआ है । भले ही कदाचित् दूसरोंका विषयसाधन नष्ट होता देखकर कह उठते हैं कि यह जो मिला है सब नष्ट होगा, पर अपने बारेमें नहीं सोच सकता, क्योंकि उसे उन साधनोंमें प्रीति लगी है । जिनमें प्रीति लगी है उनके नष्ट होनेकी कल्पना न कर पायगा । तो भले ही यह जान रहा कि मेरेको सुख साधन मिले हैं और ये सदा रहेंगे, स्त्री पुत्रादिक ऐसे आज्ञाकारी मिले हैं, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, मेरे समान भाग्यशाली और कौन होगा ? यो



बड़ा मस्त हो रहा, लेकिन जिनका संयोग हुआ है उनका वियोग अवश्य होगा। यह नहीं कल्पनामे लाता कि इनका वियोग होगा, पर इसके न सोचनेसे कही वियोग रुक तो न जायगा। तो जब वियोग होता है तब यह उन सुखके दिनोकी मौजसे कई गुना कष्ट भोगता है। चित्त की चञ्चलताके बस ये ही तो फल हैं।

(१७४) नैमित्तिक भावोसे विविक्त अन्तस्तत्त्वके आलम्बनमें शाश्वत शान्तिका क्षाभ—अपने आपके स्वरूपका आलम्बन लें तो चित्तमे एकाग्रता बनेगी और ससार सकटोसे छुटकारा पानेका अवसर मिलेगा। अतः हे हितैषी पुरुष तू इस चञ्चल चित्तको रोक, इस चञ्चल चित्तको जीत। जीव अजीव आदिक यथार्थ तत्त्वोके प्रकट करने वाले जैन शास्त्रोके चिन्तित मननमे अपने चित्तको लगा और आत्माधीन शान्तिको प्राप्त कर। आत्मकल्याण स्वाधीन है और सुगम है और जिन बाह्य विषयोमे रम रहा है, सग्रह कर रहा है, जिसकी व्यवस्था बना रहा है ये सारी बातें पराधीन है और कठिन है। कठिन क्या असम्भव है। कल्पनामे ही यह मानता है कि मैं ऐसा कर लेता हूँ, पर कर थोड़े ही पाता। यह तो अपने भाव भर बनाता है बाकी जो कुछ होता है वह सब ओटोमेटिक याने निमित्तनैमित्तिक योग से होता है जिसे कहते हैं ओटोमेटिक हो रहा। लोग बोलते ना कि यह छापने वाली प्रेस मशीन जर्मनीसे आयी है ६०-७० हजारमे, यह ओटोमेटिक काम करती है, यह कागजको खुद उठाती है, छापती है, और छपे हुए कागजको एक जगह धरती है, यह ओटोमेटिक काम करती है। तो इसका अर्थ क्या है कि इस निमित्तनैमित्तिक योग पूर्वक काम हो रहा, अमुक पेंच पुर्जा इस प्रकार चल रहा, उसके सयोगमे दूसरा इस प्रकार चल गया, उसका निमित्त पाकर यह पुर्जा इस प्रकार चल गया, उसका वहाँ सम्बन्ध बना, इस तरह सब काम चल रहा। तो ससारकी जितनी घटनायें हैं सुखकी दुःखकी वे सारी घटनायें निमित्तनैमित्तिक योगपूर्वक है। उनमे तेरा स्वरूप नहीं। उन सब विडम्बनासे उपयोग हटाकर सहजानन्दमय निजधाममे मनको विलीन कर।

(१७५) निमित्तनैमित्तिक योगके यथार्थ परित्रयसे प्राप्त उपलब्धियाँ—यहाँ इतनी बात समझना कि हमारे सुख दुःख रागद्वेषादिक विकारमे केवल कर्मविपाक निमित्त है। जो बाहर इतनी चीजे पड़ी हैं विषयभूत घर मकान, कुटुम्ब, मित्र, शत्रु आदिक ये निमित्त नहीं कहलाती। ये निमित्त हैं ही नहीं। हमारे विकारमे ये बाहरी पदार्थ आश्रयभूत बनते हैं, निमित्त नहीं होते। निमित्त तो केवल कर्मविपाक है, सो कर्मविपाक निमित्त है, रागद्वेषादिक भाव नैमित्तिक है, ऐसा जाननेसे हमको दो प्रेरणायें मिली। पहली तो यह कि जितने बाहरी विषयभूत दृश्यमान पदार्थ हैं ये मेरे विकारके बिगाड़के निमित्त नहीं हैं, इनपर तू रोष तोष



मत कर, इनमें से किन्हींपदों में मत कर । ये तो आश्रयभूत हैं । तुने स्वयं अपने विषयभूत बनाकर इनको धारोपित किया है । इनमें आश्रय हटा, गालभदन इनका तज । पहली प्रेरणा तो यह मिलती है निमित्तनैमित्तिक योगका सही परिचय होनेसे । दूसरी प्रेरणा यह मिलती है कि ये रागद्वेष मुख दुःख आदिक भाव ये नैमित्तिक हैं, ये तेरे स्वभाव नहीं हैं । तेरे ही मात्र सत्त्वसे केवलसे ये बन गए हो परमपद विना, ऐसा नहीं है । ये तेरे दृश्य नहीं, तेरे स्वभाव नहीं, ये परभाव है, रागद्वेषादिक भाव परभाव हैं कि स्वभाव । यदि स्वभाव है तो सदा रहना चाहिए, फिर तो इनमें कभी गुत्ति हो ही नहीं सकती, जब परभाव है, रागद्वेषादिक भाव परभाव है यह आपने जंगे समझा ? तो कुछ लोग यह उत्तर देने लगते कि आश्रयभूत परपदार्थोंमें उपयोग जानेसे ये रागद्वेषादिक होते हैं इस कारण परभाव है, पर इस कारण परभाव नहीं है ये । यद्यपि यह भी बात है व्यक्त विकारोंमें, पर विकारोंके परभावपने का कारण यह नहीं है कि उन विषयभूत पदार्थोंका आश्रय लेकर विकार जंगे हैं इस कारण परभाव है, किन्तु किम कारण परभाव है कि कर्मोदय निमित्तके सन्निधानमें ही ये हो गते हैं इस कारण परभाव है । इन दो बातोंमें अन्तर क्या है ? कोई रागद्वेषादिक भाव जो अविद्वि पूर्वक है, अव्यक्त है, उन विकारोंके समय तो किसी भी आश्रयभूतका आश्रय नहीं रहना और विकार सो हो गए, मगर उन अव्यक्त विकारोंके समय कर्मविपाक रूप निमित्त साध्विष्य है ही । तो पर मायने निमित्तभूत कर्मोदय, उसका सन्निधान पाकर होने वाले भावको परभाव कहते हैं । सो एक मुख्य काम तो यह है ना कि हम अपने आपको अपने स्वभावरूप अनुभवें । सो जब हमने यह जाना कि ये विकार भीषाधिक हैं, नैमित्तिक हैं, परभाव हैं, तो इनसे हमारी उपेक्षा हो जाना प्राकृतिक बात है । इनमें क्या सिर रगड़ना ? इनमें क्या मन फसाना ? यह तो बिगाड है, विकार है । ये तो परभाव हैं, विनश्वर हैं, मेरे स्वरूपसे निराले हैं । मैं तो एक शाश्वत अतन्यस्वरूप मात्र हूँ, इस स्वभावकी दृष्टि सुगमतया हो जाती है निमित्तनैमित्तिक भावका यथार्थ परिचय होनेसे यह तीसरी प्रगति है ।

(१७६) सहजात्सदृशरूपणी सहासका नक्तकार—अब पुनः समझाल कीजिये कि कौसी समझाल रखना है ? पहली समझाल तो यह है कि जगतमें जितने दृश्यमान पदार्थ हैं, जिनमें चित्त जानेसे ये विकार बढ़ते हैं व्यक्त होते हैं, ये दृश्यमान पदार्थ मेरे विकारोंके निमित्त कारण नहीं है, किन्तु आश्रयभूत कारण है, पहले तो यह समझाल बने, दूसरी यह समझाल बने कि ये रागद्वेषादिक भाव कर्मोदयका निमित्त पाकर हुए हैं इसलिए ये परभाव हैं, ये निमित्तके खातेसे जुडकर मेरेसे दूर हट जावें । जैसे दर्पणके सामने हाथ किया, वहाँ हाथका फोटो आ गया तो दर्पणमें आया हुआ फोटो यह नैमित्तिक है, हाथका साध्विष्य पाकर



हुषा है। यह दर्पणके स्वभावरूप नहीं है, स्वाभाविक नहीं है, निरुपाधिक नहीं है, इसलिए समझदार आदमी अगर दर्पणमें वह फोटो नहीं चाह रहा तो हाथको हटा देता है। तो उस नैमित्तिकको, फोटोको निमित्तके खातेमें डालकर निमित्तके साथ ही उसको दूर कर देता है, पर यहाँ नैमित्तिक तो है और निमित्तके हटनेपर यह नैमित्तिक हट जाता है, पर निमित्तको हटानेका उपाय निमित्तपर दृष्टि डालना नहीं है, किन्तु अपने स्वभावकी सम्हाल करना है। इतना अन्तर है। इन सर्व अन्य पदार्थोंसे विविक्त अपने आपके स्वरूपमें एकत्वगत शुद्ध अर्थात् परसे रहित अपनेमें परिपूर्ण चैतन्यशक्ति मात्र अपनेको समझें, प्रतीतिमें लें, अनुभवें तो वहाँ कर्मोंमें सक्रमण होना, कमजोरी होना, क्षीण होना, घात होना ये सब बातें स्वयं उनकी परिणतिसे होती रहती है। हमारा कर्तव्य तो अपने सहज स्वरूपकी सम्हाल है। इस सम्हाल में संतोष, शान्ति, धीरता, स्थिरता, सन्मार्ग ये सब बातें पायी जा रही है।

(१७७) सहजात्मस्वरूपकी सम्हालके सदर्भमें प्रभुभक्तिकी उपयोगिता—अपने सहज स्वरूपकी सहज सम्हालमें जब हम नहीं रह पाते तो यह सम्हाल जिनके बन चुकी है ऐसे आत्मावोका भजन करना, गुणस्मरण करना ताकि हम अपनी सम्हालके लिए फिरसे उद्यमी बन जायें। यह ही है प्रभुभक्तिका सम्बन्ध। प्रभुभक्ति क्यों कर रहे है? प्रभुका स्वरूप, मेरा स्वरूप एक समान है, किन्तु 'अन्तर यही ऊपरी जान, वे विराग यहाँ रागवितान।' सो यह अन्तर नैमित्तिक है। जो नैमित्तिक होता वह मिटाया जा सकता। जो स्वाभाविक होता वह मिटाया नहीं जा सकता। यह मिट जायगा अपने स्वरूपकी सम्हाल करनेसे। बाहरके अचेतन अचेतनमें जो निमित्तनैमित्तिक योगकी व्यवस्था है वहाँ तो यह बात चलती है कि निमित्तको हटा दिया जाय तो नैमित्तिक न रहेगा। हाथको हटा लिया जाय तो दर्पणमें वह फोटो न रहेगा। यहाँ भी यही विधि है कि निमित्तके दूर होनेपर नैमित्तिक भी दूर हो जायगा, अगर यहाँ इस निमित्तपर वश नहीं चल सकता। यह तो केवल एक यह ही तथ्य है कि अपने सहज आत्मस्वरूपकी सम्हाल करिये, उसरूप अनुभविये, यहाँ ही अपना उपयोग रखिये, यही सतुष्ट होइये, यही रत होइये, यही रहकर परम विश्राम करिये तो वे सब बातें जो होनी चाहियें कर्म हटनेके लिए, निमित्त दूर होनेके लिए जैसा कि करणानुयोगमें बताया है वह सब प्रक्रिया स्वयं होने लगती है। तो हमारे दो ही काम तो मुख्य रहे, उनमें भी एक ही मुख्य रहा निज सहज आत्मस्वरूपकी सावधानी, दृष्टि, प्रतीति, अनुभूति और इस ही प्रयोजनकी सिद्धिके लिए जो सम्हाल कर चुके हैं ऐसे शुद्ध आत्माकी भक्ति, पंच परमेष्ठियोंकी भक्ति। प्रभुभक्ति, सहज आत्मस्वरूपका मनन। बस यह ही हम आपको इस दुर्लभ जीवनमें करनेकी बात है। इसीकी पूर्तिके लिए अन्य सब व्यवस्थाये धार्मिक चला करती हैं। तो



अपने स्वरूपके अभिमुख हों और चित्तकी चञ्चलता समाप्त करें, इस ही उपायसे हम अपने मोक्षमार्गमें प्रगति कर पायेंगे ।

मित्रत्वं याति ण्यु कथमपि मुक्तं नापहतुं समर्थो  
जन्मन्येक्य दुःख जनयति भयिनो शक्यते चापघातु ।  
नैवं भोगोऽय वैरी मृतजननजगद्भवतो जीव । शश्व-

तरमादेन निहत्य प्रणमशिवशरैर्मुक्ति भोग भज त्व ॥४०६॥

(१७८) भोगवैरीकी अपरिचित प्रचल शत्रुता—इन भोगामक्त समारी प्राणियोंको सम्बोधन किया जा रहा कि हे जीव मगारमें जैसा अहित ये विषयभोग करते हैं वैसा अन्य कोई भी तेरा अहित नहीं कर पाता । हम आपका वास्तविक दुश्मन कौन ? मिथ्यात्व और ये विषयकषाय । ये हम आपके प्रबल वैरी हैं । दूसरा कोई मेरा वैरी नहीं है । कोई भी जीव मेरे विरोधके कारण कुछ नहीं करता, किन्तु जिनमें उसे भला मालूम होता वह काम वह करता है और हम यहाँ विषयोमें बाधा समझने हैं तो उसके विषयमें कल्पना करते हैं कि यह मेरा विरोधी है । जगतमें मेरा विरोधी दुश्मन, अहितकारी कोई दूसरा पदार्थ नहीं । मेरे ही ये विषयभोग, काल्पनिक काम ये ही प्रबल शत्रु हैं । कुछ विवेक पाया है, ज्ञान पाया है तो उसका फल यही है कि इन विषयोसे विराम लें । यदि विषयोसे विरक्ति नहीं होती, इनसे उपेक्षा नहीं होती, विराम नहीं लेते, तो वह ज्ञानकी वार्ता एक तोता रटत मात्र है । खुद पर उसका कुछ अमर न पड़ा और ज्योका त्यो दुःखी रहता । बात बातमें, धर्मकी चर्चा ही में जो क्रोध उमड़ आता है उसका कारण क्या है ? अज्ञान । शरीरमें अज्ञान, शरीरमें अहंकार, मनके विषयोसे प्रीति, ये सभी दोष उम पुरुषमें मौजूद हैं, उसको लाभ क्या मिला ? सो हे जीव तू निर्णय कर कि मेरे अहितके करने वाले हैं ये विषयमाघन, भोग । दूसरा कोई अहित नहीं करता । ये विषयभोग, पञ्चेन्द्रियके भोग, मनके यश कीर्तिका लाभ ये ही प्रबल वैरी हैं जो इस आत्माको परेशान किए हैं, तिडबिडा रहे हैं और यह आत्मा क्षुब्ध होकर कर्म बाँध रहा है । देहधारी शत्रु तो कभी किसी कारणसे शत्रु हुए पर मित्र भी हो सकता है, पर अपनी वासना विषयोके भोग, ये कभी मित्र नहीं हो सकते । आज जिस पुरुषको हम मान रहे कि यह हमारा विरोधी है, दुश्मन है, पर कलके दिन कहो कोई ऐसी बात बन जाय कि वह मित्र बन जाय, पर ये विषय कषाय किसी भी समय मित्र नहीं हो सकते । और फिर ये व्यर्थकी कल्पनायें । मानो स्पर्शन, रसना आदिक इन्द्रियके विषयोको भोग डालें तो इस जीवके पास बह क्या गया यह तो ज्योका त्यो रिक्त है, क्योंकि तृष्णा है, आशा है, उसके कारण इसका गड्ढा ज्योका त्यो खाली है । सो बाहर कोई पुरुष जिन्हे लोग शत्रु



मानते हैं वे तो कदाचित् मित्र हो जायेंगे, पर ये विषय तेरे कभी भी मित्र नहीं हो सकते ।

(१७६) भोगवैरीसे पुण्यापहरण व निष्प्रतिक्रिय दुःखजननकी विशेषता—अब देखिये—इन विषयोमें माने गए अन्य शत्रुवोकी अपेक्षा कितनी प्रबलता है । दूसरे प्राणी जिनको हमने शत्रु करार किया है वे शत्रु उसके पुण्यको नहीं छीन सकते, और हुआ भी ऐसा ही । कितनी ही घटनायें हुईं ऐसी कि उन शत्रुवोंने बुरा करना चाहा, पर उसका पुण्य न छीन सके । श्रीकृष्ण नारायणके पुत्र प्रद्युम्नपर कालसम्बरके अनेक पुत्रोंने कितने उपद्रव ढाया, कहीं गुफामें ले गए, कहीं बावडीमें ढकेला, पर सर्वत्र निधि पाया । उसके पुण्यको न छीन सके, पर ये विषयवैरी इसके पुण्यको छीन डालते हैं, यहाँ विषय वैरीमें और लौकिक शत्रुमें तुलना बतायी गई है, यह कितना प्रबल वैरी है । कोई शत्रु अधिकसे अधिक एक जन्ममें दुःख दे देगा, पर विषय शत्रु भव-भवमें दुःख देते हैं । अब तुलना करो, जो विषय रुचते हैं, जिनके लिए जीवन समझ डाला है वे विषय हम आपके कितने बड़े दुश्मन हैं, उनसे विराम लेना चाहिए और आत्महितके लिए जो मार्ग है सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्यके पालनका उस मार्गसे चलना चाहिए । ये विषय वैरी कैसा प्रबल शत्रु है । ये माने गए मनुष्य दुश्मन कभी कोई प्रहार करे तो हम उसका प्रतिकार कर लें, मुकाबला कर लें, उसे हरा दे, कुछ प्रतिबध किया जा सकता है, किन्तु जब ये विषयशत्रु मुझपर लड़ जाते हैं तो हम निष्प्रतिबध हो जाते हैं, उस वासनाके वश होकर जो कुबुद्धि जगती है उसके अनुसार ही व्यवहार कर बैठते हैं । तो देखिये अन्य शत्रुवोसे कितनी अधिक प्रबल शत्रुता है इन विषयोमें । कभी कोई शत्रु दुःख दे दे तो उस दुःखको हम दूर कर सकते हैं, पर विषय शत्रु ऐसे नहीं है । वे विलक्षण हैं, प्रबल दुःखके हेतुभूत हैं, ये किसीके भी हितकारी नहीं हैं ।

(१८०) आत्मज्ञान व विषयविरक्तिमें अपना हित—अब अपनी अपनी बीती व होनी सब कुछ सोचिये—भीतर इस जगत्में जो प्रिय लग रहा है, इन्द्रियके विषय, उन विषयोके साधन, स्त्री-पुत्र, मित्रादिक, सुजन जो जो भी प्रिय जच रहे हैं उनके मौजका फल क्या होगा ? कष्ट । दुःख, संसारमें जन्ममरणकी परिपाटी, इस अज्ञानका फल यही है । तो यह बात हमें प्रतिदिन सोचनी चाहिये और उसके अनुसार हमें प्रयोग करना चाहिए भीतरमें कि मेरे वैरी ये विषय शत्रु हैं, इनसे हटना तत्त्वज्ञान और वैराग्यके बलसे बनेगा । तत्त्वज्ञान में जब यह समझ बन जाय कि मेरा परमार्थ निरपेक्ष वास्तविक अपने ही स्वरूपके कारण जो कुछ मुझमें है वह तो एक चेतनामात्र है । शुद्ध प्रतिभास है । वहाँ राग रंग कषाय विषय ये हमारे स्वरूपमें नहीं हैं । यह कर्मकी छाया है । कर्मका प्रतिफलन, नैमित्तिक भाव, पर भाव इनसे मेरा मेल नहीं है । तो अविकार ज्ञानस्वरूपकी आराधना करिये तो ये विषयोके



आक्रमण सब दूर हो जायेंगे। ये विषयशत्रु, ये गदे परिणाम ये अनेक दुःखोंको उत्पन्न करने वाले हैं। भव भवमें जन्म मरणके कारणभूत हैं। पुण्यको हरने वाले, किसी तरह रोकें न जा सकें ऐसे विषयोका लगाव इस जीवके लिए कलक है, कष्ट है, अभिशाप है, बरबादी है। ये भोग आज बड़े सस्ते लग रहे, सरल मालूम होते, पर ये बड़े महँगे पड़ते हैं। इनका फल बड़ा कटुक होता है। आत्माका ज्ञान, आत्माकी दृष्टि, आत्मस्वरूपमें ही आत्मत्वका अनुभव, सतोष, यह है सन्मार्ग, जिसमें धोखा नहीं। वर्तमानमें शान्ति, आगे शान्ति, और इन इन्द्रिय-विषयोकी प्रीति, विषयसाधनोंका व्यामोह ये सब पर हैं, परभाव है, अतएव इनका लगाव नियमसे कष्टका ही देने वाला है। सो हे जीव समझ और शान्तिरूपी तीक्ष्ण बाणोंके प्रहारसे अपने इस विषयवासना शत्रुका विनाश कर और मोक्षमार्गकी प्रगति करके मुक्तिका आनन्द प्राप्त कर। जो समागम है उसमें न रमना। वह सब लगाव दुःखका हेतु है, उनकी उपेक्षा करके अपने सहज आत्मस्वरूपमें मनको लगाना यह तो 'है कल्याणका उपाय और यदि ऐसा नहीं बनता तो जैसे ससारमें रुलते चले आये, रुलते आ रहे, आज ऐसे शुभ अवसरको यदि यो ही खो दिया गया तो इसका कुछ प्रायश्चित्त न हो पायगा। कीड़ा मकोड़ा एकेन्द्रिय आदि किसी भी भवमें उत्पन्न हो गए तो अब क्या करेंगे? यहाँ तो जरा जरासी कला पाने पर शान बगराते, अहंकार करते, घमंड करते, मैं ही सब कुछ हूँ ऐसा मानकर एँठे जा रहे भीतर ही भीतर मगर जैसी करनी वैसी ही आगे भरनी। कीड़ा मकोड़ा, पेड़-पौधे बन गए अब कहाँ रहेगी शान? क्या गुजरेगी? इस वास्ते नम्र रहना, क्षमाशील रहना, सरल रहना, इन परवस्तुवोसे तृष्णाको त्यागना, ऐसी सही करनी करनेमें ही अपना हित है।

रे जीव ! त्व विमुच क्षणरुचिचपलानिन्द्रियार्थोपभोगा-

नेभिर्दुःख न नीतः किमिह भववनेऽत्यनरोद्रे हतात्मन् ।

तृष्णा चित्ते न तेभ्यो विरमति विमलेद्यापि पापात्मकेभ्यः ।

संसारात्यतदु खात्कथमपि न तदा मुग्ध । मुक्ति प्रयासि ॥४१०॥

हे आत्मन् ! इन बादलोंमें चमकती हुई बिजलीके समान विनश्वर इन इन्द्रिय विषयो के भोगोंको छोड़ दे। जैसे मेघमें बिजली चमकती है। तो तुरन्त नष्ट हो जाती ऐसे ही ये इन्द्रिय विषयभोग क्षणभरको मिले हैं, क्षणके बाद ही ध्वस हो जाते हैं। वे सघन ध्वस नहीं हुए, यहाँका भाव ध्वस हो गया, मति ध्वस हो गई। तो ये सब क्षण विनश्वर हैं। और देखो इन विषय शत्रुवोंने इन इच्छा आदिक विकारोंने इस ससाररूपी गहन वनमें भटकते हुए तुम्हको क्या क्या दुःख नहीं दिया। दुःख जितना मिलता है वह विषयोकी प्रीतिके कारण मिलता है। कोई किसी विषयमें प्रीति किए है, कोई मनके विषयमें प्रीति किए हुए है। इस



जगतमें मेरा यश फैल जाये, हाय यह कितनी गंदी भावना है । चाहे औरका विध्वंस हो, पर मेरा नाम बढ़ जाना चाहिए, ऐसा सोचने वालेके कितना मिथ्यात्व लगा है । शरीरमें अह-बुद्धि हुए बिना मेरा यश फैल जाय यह भावना नहीं बनती । क्या कोई अमूर्त ज्ञानमात्र आत्माको मैं समझे और सोचे कि मेरा यश हो जाय ऐसे किसीके भाव बना ? जो यशके पीछे सर रहा है और यशके पीछे दूसरोकी बरवादी तकको भी तक रहा है, मेरा नाम सर्वत्र फैले, इस धुनमें लगा हुआ है, उसको तीव्र मिथ्याभाव बना हुआ है । तो यह विषयोकी प्रीति इस जीवका अन्तर्ग करने वाली है । क्या क्या दुःख नहीं दिया इन विषयोके प्रेमाने ? जो ससारमें बड़ेसे बड़े क्लेश है वे सब विषयप्रेमसे ही तुम्हको प्राप्त हुए हैं । सबकी विचित्र विचित्र बटनायें हैं, नाना ढंगके क्लेश हैं । सबकी बात सब अपनी अपनी जानते हैं । परख लो, अपने वचनसे लेकर अब तक जो भी कष्ट पाये हैं वे कष्ट किस कारणसे मिले ? इन्द्रिय और मनके विषयोसे प्रेम है तब कष्ट पाया । सो यदि अब भी इन विषयोके साथ ही रहनेकी इच्छा है तो पापस्वरूप विकार इच्छावोके साथ ही तेरेको मीज आ रहा है । अब भी इनको ही भोगना चाहता है । तो हे मूढ़ जीव निश्चयसे यही समझ कि अनन्त दुःखोके देने वाले इस ससारसे फिर छुटकारा न हो पायगा । किसी तरह निस्तारा होना शक्य नहीं है । अज्ञान, मोह, मिथ्यात्वभाव ये तेरे प्रबल बैरी हैं । फिर तो सदा ही ससारमें रहकर, पडकर, गिरकर दुःख पाता रहेगा । अपनेको सम्हालिये, ज्ञानप्रकाशमें प्रेम कीजिए, गुणी जनोका उत्सर्ग कीजिए । अपने आपमें अहकार भाव न रखिये । जो भली-भाँति चलोगे तो रास्ता सही मिलेगा । जो खोटी बुद्धिसे चलोगे तो रास्ता न मिलेगा । यह आत्मा स्वयं ज्ञानस्वरूप है । अपने आपके ज्ञानबलसे यह हित, अहित, सत्य, मिथ्या सबका निर्णय कर सकता है, पर जब कोई खोटी श्रद्धा हो जाती है तो विवेक करने वाली प्रीतिभा फिर चित्तमें नहीं रहती । एक गाँवकी ऐसी बटना है । उस गाँवके एक छोरपर एक बड़ई रहता था । तो मुसाफिर जब दूसरे गाँवके जाने वाले उस गाँवसे गुजरते थे, तो जो सबसे पहले घर मिलता वहाँ मुसाफिर उससे पूछता कि अमुक गाँवका रास्ता किधर गया ? तो वह बड़ई बड़ा ही मजाकिया (मजाक करने वाला) दूसरेके कष्टको न समझने वाला उल्टी राह बताता था । मानो है तो पश्चिमकी ओर वह गाँव, और बता दिया दक्षिणकी ओर । बता दिया इसी तरफ जाना । थोड़ा गाँवमें जाकर रास्ता फूटा है दक्षिणको, उस रास्तेसे जाना, और देखो इस गाँवमें सभी लोग मजाकिया रहते हैं, तुम किसीसे पूछोगे कि अमुक गाँवका रास्ता किधरको गया तो वे तुम्हें उल्टा बतायेंगे । अब वह बेचारा मुसाफिर आगे जाता है और लोगोसे पूछता है कि अमुक गाँवका रास्ता किधरको गया ? तो वे लोग सही-सही बता देते कि पश्चिमको गया, मगर वह यह



विश्वास किए बैठा था कि देखो बढई ठीक ही कह रहा था, वास्तवमे इस गाँवके सभी लोग मजाकिया है। इस उल्टी श्रद्धा होनेके कारण फल क्या होता है कि वह दक्षिणकी ओर बढ़ता चला जाता है। जब आगे दूसरा गाँव मिलता है, वहाँ पूछता है तो वे लोग बताते हैं कि अरे तुम तो उस गाँवसे ही रास्ता भूल गए। उल्टे जावो और वहाँसे फिर पश्चिमकी ओर जाना। खोटी श्रद्धामे फिर सन्मार्गकी ओर चाहे कोई कितना ही समझाये मगर वह लफ नही सकता। देखिये कितनी बड़ी विपत्ति है कि जिसने दिमागको हो खोटा कर दिया ऐसा मिथ्या श्रद्धान इस जीवका प्रबल बैरी है, और उस ही के प्रसंगसे ये इन्द्रियविषय इसपर प्रेक्षिकल शत्रुता निभा रहे हैं। सो इस ससारके ज्वालसे बचना है तो विषयोकी प्रीति छोड़ो। तत्त्वज्ञानकी ओर लगो। तत्त्वज्ञानकी ओर मन लगेगा तो पार हो जावोगे और अपनी पुरानी हठपर ही अडे रहोगे तो ससारमे रुलोगे।

यत्तस्त्रीनेत्रलोलाद्विरम रति सुखाद्योषितामतदु खा-

त्प्राज्ञान् प्रेक्षातितिक्षामतिधृतिकरुणामिश्रताश्रीगृहाश्च ।

एतास्तारुण्यरम्या न हि तरलदृशो मोहयित्वा तरुण्यो

दुःखात्पातुं समर्था नरकगतिमितानगिनो जीव । जातु ॥४११॥

(१२१) विषयरतिकी घातकता व दुःखोसे बचानेमे अत्यन्त असमर्थता—५ इन्द्रिय और एक मन इन ६ के विषयोमे रहकर यह जीव अपने आपको बरबाद किए जा रहा है। उनमे प्रधान अज्ञानविषय है स्पर्शनइन्द्रिय। उसके विषयमे यहाँ आचार्यदेव समझा रहे हैं कि हे जीव मत्त स्त्रियोके नेत्रकी तरह चंचल और अन्तमे दुःखके देने वाली इस स्त्रीविषयक रतिका सुखका त्याग कर दो। यौवन अवस्थासे जो सुन्दर लगती है ऐसे स्त्रीजन बड़े-बड़े प्रतीक्षा गुणोके धारी पुरुषोको भी चलित कर देती है, जिनमे बड़ी प्रतिभा, जिनमे अधिक सहनशीलता, बुद्धि, करुणा, मिश्रता आदिक सर्व गुणोमे सम्पन्न पुरुषोको भी मलिन करनेके ये साधन है। वास्तविक बात तो यह है कि इस जीवको स्त्रीजन क्या, अन्य साधन कोई भी विचलित नही करते, किन्तु यह ही जीव अज्ञानवशा कामादिक प्रकृतियोके उदयका निमित्त पाकर स्वयं विकृत बनता है। उस विकारके समय जब बाह्य साधनोको उपयोगमे लेता है तो विकार प्रकट हो जाता है। देखो विकारके बारेमे बहुत सूक्ष्मतया यह सिद्धान्त समझना कि ये विकार नैमित्तिक भाव है, परभाव है, कर्मोदयका निमित्त पाकर हुए है, इस कारण परभाव है। इनके साथ जब दृश्यमान किसी भी पदार्थमे उपयोग लगता है तो ये विकार प्रकट होते हैं। यदि नही उपयोग लगता है तो ये विकार अव्यक्त होकर निकल जाते हैं, पर विकार कर्मोदयका निमित्त पाकर ही हो पाते हैं इस कारण ये परभाव कहलाते हैं। यद्यपि



एक द्रव्य दूसरे द्रव्यकी परिणति नहीं करता, पर उपादानमे ही ऐसा स्वभाव पड़ो है कि अशुद्ध उपादान अनुकूल निमित्त सान्निध्य पाकर अपनी परिणतिसे अपनेमे विकारभावको प्रकट करता है । यदि ऐसा न होता तो ये विकार मिट न सकते थे नित्यविकारका कर्ता बन जाता । वास्तविकता तो यह है । इस वास्तविकताको जानने वाला पुरुष इन विषयोके फदेमे नहीं पड़ता । सो हे आत्महित चाहने वाले पुरुष विषयवासनाओसे विराम लेकर अपनी रक्षा कर । ज्ञान और वैराग्य ये दो ही अपने वास्तविक मित्र है, दूसरा कोई मित्र नहीं । मोह और विषय ये ही वास्तवमे अपने शत्रु है, दूसरा नहीं ।

(१८२) आत्मस्वरूपमें उपयुक्त होना अहितसे हटनेका उपाय—भैया, क्या करना कि हम अहितसे तो हट जाये और हितमे लग जायें, बस उसका उपाय यह है कि आत्माके अविकार स्वरूपका परिचय करें और बाह्यविषयोसे अपने मनको हटा लें । मिलावटमें भी प्रत्येक वस्तु अपने अपने स्वरूपमे ही रहती है । तैल पानी मिल गया, पर तैलमे तैलका स्वरूप, पानीमे पानीका स्वरूप, दूध पानी मिल गया, पर पानीमे पानीका स्वरूप, दूधमे दूधका स्वरूप । उपाय बनाया जाय, अग्निमे तपाया जाय तो पानी पानी उड जायगा, दूध रह जायगा । तो शरीर, कर्म और जीव इन तीन चीजोका आज मिलावट है, मिश्रण है और उस ही प्रसङ्गमे यह पर्याय बनी है । इसे असमानजातीय द्रव्य पर्याय कहते हैं । इस सश्लेषके होनेपर भी जीवके स्वरूपमे जीव है । पुद्गलके स्वरूपमे पुद्गल है । युक्तिसे, प्रतिभासे इस भेदको समझ ले और अपने स्वरूपसे प्रीति रुचि रखें और अन्ध स्वरूपसे अरुचि रखे । यह इन्द्रजाल है, मायाजाल है । इसमे लुभ गए तो बरबादी है, न लुभा गए, अपनेको सम्हाल लिया, सावधान रहे तो अपनी उसमे विजय है । बात दोनो सामने है । यदि ससारमें रुलना है तो उसका उपाय है शरीरादिकमे अहबुद्धि रखिये, और इन विषय कषायोका खूब मौज लूटिये । और यदि जन्ममरणके संकटसे छूटना है तो आत्माके सहज चित्स्वरूपमे आस्था बनाइये । उसमे मैं का अनुभव करनेका पौरुष कीजिए और समस्त बाह्य तत्त्वोसे मोह ममत्व हटा लीजिए । अब इन दोनोमे जो पंथ रुचता हो उसपर चलिये । कल्याण रुचता हो तो कल्याणमार्गपर चलिये और पतन रुचता हो तो उसपर तो चल ही रहे हैं । उसका विवेक करे, अहितको छोड़ें और हितपंथमे लगें ।

दृष्ट्वा लक्ष्मी परेषां किमित हतमते खेदमतः करोपि

नैषा नैते न च त्वं कतिपयदिवसैर्गैत्वरं येन सर्वं ।

तत्त्व धर्मं विधेहि स्थिरविशदधिया जीव मुक्त्वान्यवांछां ।

येन प्रध्वस्तबाधां विततसुखमयी मुक्तिलक्ष्मीमुपैषि ॥४१२॥



(१८३) धनिकोंको दयापात्र जानकर उनसे ईर्ष्या न कर धर्ममें चित्त लगाते हुए खेदरहित होनेका उपदेश—हे अविवेकी पुरुष ! तू दूसरेकी बढ़ती हुई लक्ष्मीको देखकर दयो भीतर घुला जाता है ? ईर्ष्या करके दयो अपनेको दीन बना रहा है ? मनुष्योंकी प्रकृति है ऐसी कि दूसरे दये लक्ष्मीवान धनिकोंकी विभूति देखकर यह भीतर ईर्ष्या करता है, जलन करता है, धूरता रहता है । उसको समझाया है कि तू दयो व्यर्थ अपना घात कर रहा है ? दयो नहीं चलना चाहता ? उसका यह कारण है, पहली बात तो यह है कि जो उसको वैभव लक्ष्मी प्राप्त हुई है वह विनाशशील है, सदा न रहेगी । दूसरी बात यह है कि जिस लक्ष्मीको पाकर उसमें यह मस्त हो रहा है तो वह अपनेको भूल गया, अपने स्वरूपसे बेसुध हो गया, यह एक बड़ी विपत्ति उमने अपने आपपर लदी है । वह तो दयाका पात्र है, न कि ईर्ष्याका पात्र है । वह तो बहुत बड़ी विपत्तिमें है, वह अपना विघात कर रहा । तीसरी बात यह है कि ये तो बाह्य पदार्थ हैं, उनकी लालसा रखनेसे लाभ नहीं बल्कि हानि ही है । आत्मा अपने एकत्वस्वरूपमें है, अपने ही द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावमें है, इसका कोई साथी नहीं, इसका साथ कोई देने वाला नहीं, न रहने वाला है । तो व्यर्थ ही बाह्य पदार्थोंमें जिनका मुझसे कोई लेन देन नहीं, कल्पना करके कमेंतध किया जा रहा और जन्म मरणकी परम्परा बढ़ाई जा रही है, तू ऐसे धनिकोंको देखकर जले मत, किन्तु उनको विपदामें ग्रस्त समझ और उनको तो दयापात्र समझ । ये धनिक जन जो अपने वैभवमें मस्त हैं उनपर यह बड़ी विपत्ति है । ससारके जो जितने अधिक इन सुखोंसे सुख समझते हैं वे उससे कई गुना दुःख पायेंगे, यह बिल्कुल निश्चित बात है । तो वे दयापात्र हैं ऐसा समझ, न कि धनिकोंको देखकर उनसे जलन रख । यह वैभव, यह दृश्यमान जगत क्षणभर बाद न रहेगा, तब तू स्थिर हो, शान्त चित्त हो, धर्मका सेवन कर । धर्म क्या वस्तु है ? धर्म आत्माका स्वरूप है । अपने आप सहज मेरे ही सत्त्वके कारण जो मेरेमें शक्ति है, कला है वस वही धर्मका स्वरूप है । उसरूप अपनेको मान । मैं यह केवल चेतना मात्र हूँ । और इसका कोई कार्य है तां चिद्वृत्ति, शुद्ध प्रतिभास, जिसमें कोई कल्पना नहीं जगती, वह मेरा कार्य है, ऐसा अपने आपको निरख, यही धर्मसेवन है, इसके प्रतापसे सारे संकट टलते हैं । तो तू अपने धर्मका पालन कर और बाह्यविभूतिको देखकर उनकी बाञ्छा न कर । यदि ऐसी चर्चा रहेगी तो सदा बाधाओंसे जो रहित है ऐसा निर्वाणपद तू प्राप्त कर लेगा और जो यहीके इन दृश्यमान क्षणभगुर अत्यन्त भिन्न असार बाह्य वैभवोंको ही तरसता होगा तो बस मरे, पीदा हुए, जिन्दगीसे जिए, वहाँ भी नाना कष्ट पाया, फिर मरे फिर जिए, बस यह ही धारा चलती रहेगी । यदि यही पसंद है तो यहाँके सुख साधनोंमें तू अपना मन फँसा और यदि सदाके लिए निर्वाण आनन्द चाहता



है तो अपने सहज स्वरूपकी दृष्टि कर ।

भोगा नश्यति कालात्स्वयमपि न गुणो जायते तत्र कोपि

तज्जीवैतान् विभुं च व्यसनभयकरानात्मना धर्मबुद्धया ।

स्वातंत्र्याघेन याता विदधति मनसस्तापमत्यतमुग्र

तत्त्वन्त्येते तु मुक्ताः स्वयमसमसुख स्वात्मजं नित्यमर्च्य ॥४१३॥

(१८४) विनश्वर भोगोंको शीघ्र ही स्वयं त्याग देनेमें आत्मलाभ — देख ये इन्द्रियके विषय जो कुछ भी नजर आ रहे हैं तो वे क्या नजरमें आ रहे, क्या ज्ञानमें आ रहे ? इन बाह्य पदार्थोंके वारेमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द और नामवरीकी कल्पनायें ये ही तो विषयभूत हैं । तो ये सब विषय किसी न किसी समय निकट ही कालमें स्वयमेव नष्ट हो जाने वाले हैं । सो इस तरह ये पदार्थ स्वयं नष्ट हो जायें, तो ये विमुक्त होकर जिनमें तू रम रहा था वे पदार्थ तुझे कोई गुण प्राप्त करा जायेंगे क्या ? तेरेमें कुछ सुधार बना जायेंगे क्या ? नहीं । बिगाड किया था और वियोग होनेपर भी इसके खयालमें बिगाड ही रहेगा । जिन पदार्थोंको यह मोही पुरुष इष्ट समझता है उनके संयोगमें भी बिगाड उनके वियोगमें भी बिगाड । जब संयोग बना है तब आत्मासे बेसुध और बाह्यमें उपयोग, अज्ञानदशाका प्रसार, अपना घात ही घात चल रहा है और जब इसका वियोग हो गया तो इसके वियोगमें कष्ट, महा संक्लेश, आतं ध्यान कर करके अपना घात करेगा । तो इन सब पदार्थोंकी उपेक्षा करके यह आत्मस्वरूपकी दृष्टिमें ही अपना निर्वाह है, बाकी तो इन बाह्य पदार्थोंके संयोगमें भी कष्ट और वियोगमें भी कष्ट, इस कारण है जीव । भयकर दुःख देने वाले इन बाह्य विषयोंको तू खुद ही तज दे इनका वियोग होनेसे पहले, इसमें तू लाभ पायगा । पहले ज्ञान द्वारा समझ तो सही कि ये मेरी सत्तासे अत्यन्त भिन्न हैं, इनको सत्ता इनमें है, मेरी सत्ता मुझमें है । क्या सम्बन्ध है ? कौनसी गुंजाइश है जिससे कि यह बात बने कि ये भोग विषय, ये मकान धन-धान्य ये कुटुम्बीजन ये मेरे कुछ तो कहलायें ? उनके सत्त्वको परखिये, रच भी गुंजाइश नहीं है कि एक भी परमाणु, एक भी जीव कुछ भी मेरा हो सके । मोहकी कैसी विचित्र दशा है कि इन अनन्त जीवोंमें से जिनको आज गैर समझ रहे, परिचय भी नहीं, कोई एक जीव धरसे पैदा हो गया, पुत्र हो गया, अब उसकी शक्ल देख देखकर यह ही मेरा सर्वत्व है, ऐसा समझते हैं उस भिन्न जीवको एकमेक कर डालते हैं, 'यह तो इस जीवपर बड़ी विपदा है, मोहके समान प्रबल शत्रु इस जीसका और कौन हो सकता है ? सो जब तक ये विषय, ये साधन, ये पाये हुए वैभव नष्ट न हो, उससे पहले ही तू छोड़ दे, क्योंकि ये तो नष्ट होंगे ही । ये नष्ट होंगे और तू छोड़ न सके तो उनके वियोगमें भी कष्ट पायगा । और उससे पहले



तू छोड़ देगा तो उनसे तेरा चित्त भी हट गया, शान्ति पायगा, सन्मार्ग पायगा । यदि तुझसे पहले इसने छोड़ा तो तू कष्टमें रहेगा । उनके छूटनेसे पहले तूने अगर छोड़ दिया तो तू अनंत घाम, अनन्त सुख पायगा । अब यह तू विचार ले कि तू पहले ही इन सबसे मुक्त होना चाहता है या ये अपने आप छूटें और तू उनके वियोगका दुःख पाये, यह ही स्वीकार करता है ? कुछ विवेक कर । जो हितका मार्ग है उस मार्गपर चल ।

धर्मे चित्त निधेहि, श्रुतिकथितविधि जीव भक्त्या विधेहि,  
सम्यक्स्वात पुनीहि, व्यसनकुसुमित कामवृक्ष जुनीहि ।

पापे बुद्धि धुनीहि, प्रणमयमदमान् शिदि, पिदि प्रमाद,

छिधि क्रोध, विभिधि प्रचुरमदगिरीस्तेऽस्ति चेन्मुक्तिवाछा ॥४१४॥

(१८५) धर्मसे चित्त लगाने व शास्त्रोक्तविधिसे आचरण करनेका मुमुक्षुवोका कर्तव्य—हे आत्मन् ! यदि तुझे मुक्तिकी इच्छा है तो अपनी चर्या इस प्रकार बना, उस चर्याका इस छदमें जिक्र किया है । मुक्ति मायने छुटकारा, किससे छुटकारा ? जन्ममरणसे छुटकारा जन्म मरण क्यों होता है ? आयुकर्मके उदयमें नया भव मिला, आयुकर्मके उदयमें यह भव मिटा, उस ही समय नवीन आयुकर्मका उदय हुआ, दूसरा भव मिला । इस निमित्तनैमित्तिक योगमें यह परिपाटी चली आ रही है । तो जहाँ समस्त सकटोंसे छुटकारा होता है वहाँ शरीरसे, कर्मसे, विकारसे सबसे छुटकारा हुआ । यदि संकटोंसे छुटकारा पाना है तो उनसे छुटकारा पानेका उपाय क्या है ? क्या शरीरको मले, शरीरका घात करे तो यो शरीर मिटेगा ? अरे यो तो और भी बुरा शरीर मिलेगा । तो क्या जो कर्मोंकी बात सुन रखी है उन कर्मोंका नाम ले लेकर उनको मिटानेकी बात कहे ? प्रभुस्तवनमें उन कर्मोंको ही खूब गालियाँ दें, इस प्रकार कर्मोंसे छुटकारा हो जायगा क्या ? यो भी छुटकारा नहीं है । तब कैसे छुटकारा होगा ? कर्मफल जो रागद्वेषादिक विकार है ये नैमित्तिक हैं, श्रोपाधिक हैं, परभाव है, मेरे स्वरूपमें इनका क्या सम्बन्ध है ? मेरे स्वरूपसे बाह्य है । इन बाह्य तत्त्वोंको क्यों लपेटें ? मैं अपने स्वभावरूप ही अपनेको अनुभवूँ, यह स्थिति बन सके, केवल चैतन्यमात्र प्रतिभ समात्र अपने आपको अनुभव सके तो यह पुरुषार्थ समस्त सकटोंसे छुटकारा दिलायगा ।

(१८६) जीवविकारके संदर्भमें निमित्तनैमित्तिक योगके यथार्थ परिचयमें आत्मप्रगति का अवसर—सब कुछ तत्त्वज्ञान विकारसे हटने और स्वभावमें रमनेके लिए कराया जाता है । सबका एक ही प्रयोजन है, क्योंकि आत्माकी शान्ति, वास्तविक समृद्धिका लाभ विकारसे हटकर स्वभावमें रमनेपर ही होता है, सो आप आत्माके सहज स्वरूपका ज्ञान करें और जिनसे छुटकारा पाना है उन विकारोंका भी निर्णय बनायें जिससे कि उपेक्षा बन जाय । तो



संक्षेपमे आप एक सुगम विधिसे समझिये, ये विकार हैं, ये नैमित्तिक है, यह बात अगर यथार्थ रूपसे समझमे आये तो आपमें तीन प्रकारसे प्रगति बनेगी । यथार्थ समझ क्या कि पूर्ववद्ध कर्म जिसमें प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, अनुभाग चार प्रकारका बन्ध तत्काल हो गया था उनका जब अनुभाग उदय होता है तो होता है, कर्मके अनुभागका उदय कर्ममे है, सो जैसे कोई चूने का डला है और उसका काल समाप्त हो जाय या उसपर कोई पानी डाल दे, उदीर्णा हो जाय तो जैसे उस डलेका विडरूप बन जाता है, फूल जाता है, विचित्र स्थिति बन जाती है और उसके बाद वह शक्तिहीन हो जाता है, ऐसे ही कर्ममे जो अनुभाग पड़ा है, फलशक्ति उदय आनेपर या उदीर्णा होनेपर उस कर्मनिषेकमे बड़ा भयकर विस्फोट होता है । जैसे दर्पण मे यदि किसी लड़केने दांत निकाला हो, बुरी प्रकारकी चेष्टा वाला मुख फोटोमे आ रहा है तो आप यह समझिये कि ऐसी भयकर चेष्टाका वह मुख बना रहा है और उसका निमित्त पाकर यह भयंकर फोटो आ रहा है, ऐसे ही जब कर्ममे अनुभाग उदय होता है तो कर्ममे ही भयकर स्थिति बनती है और उसकी फोटो, प्रतिफलन यह है जो रागद्वेष जैसा भयकर रूप जीवमे बन रहा है, बस विकारका निमित्तनैमित्तिक योग यहाँ है, अन्यत्र नहीं । ऐसा परिचय करनेमे आपको तीन सुविधायें मोक्षमार्गकी प्रगतिके लिए मिलती है ।

(१८७) निमित्तनैमित्तिक योगके परिचयमें होने वाली प्रगतियोंका निरूपण—निमित्तनैमित्तिक योगके परिचयका प्रथम लाभ यह है कि जो लोगोने यह भ्रम कर रखा है कि ये दृश्यमान पदार्थ रूप, रस, गन्ध, स्पर्श आदिक, घन वैभव कुटुम्ब मित्र आदिक ये मेरेको सुख दुःख देनेके निमित्तभूत हैं, एक तो यह भ्रम खत्म हो जायगा । वास्तवमे ये दिखने वाले पदार्थ मेरे सुख दुःखके निमित्त नहीं है । हमारे सुख दुःख रागद्वेष विकारके निमित्तभूत केवल कर्मविपाक है, दूसरा नहीं है । फिर लगता तो है यह । ये आश्रयभूत कहलाते हैं । इनमे उपयोग लगाया जायगा तो व्यक्त विकार बनेगा । तो विकारको प्रकट करनेके लिए ये आश्रयभूत कारण बनते हैं, आरोपित कारण बनते हैं । हमारे बनाये हुये कारण बनते हैं । ये वास्तवमे निमित्त नहीं है । निमित्त तो केवल कर्मोदय है । तो देखिये कितना शान्तिका अवसर मिला । जो घबड़ाते थे—हाय यो हो जायगा तो मुझे कष्ट हो जायगा । बाहरमे यो चीज बन बैठेगी तो मेरा क्या हाल होगा ? अरे कुछ भी बन बैठे उससे मेरा हाल नहीं बिगड़ता । वह तो आश्रयभूत है । हम उनको उपयोगमे ही न लें तो फिर क्या बिगाड़ होगा ? तो एक तो आश्रयभूत पदार्थोंसे उपेक्षा हो जाती है जिससे तत्काल शान्तिका अवसर मिलता है निमित्तनैमित्तिक योगके परिचयमे दूसरी प्रगति यह है कि जहाँ यह जाना कि ये रागद्वेष सुख दुःख आदिक विकार नैमित्तिक है, वहाँ यह बोध तो हुआ ना कि ये मेरी चीज नहीं है.



मेरे लिए वह कलंक है, अभिशाप है। मेरेसे विकार निपटकर केवल मेरे दुःखका ही बीज बनता है, जब यह बीज ही गया तो उन विकारोंके भी लगाव न रहेगा। तीसरी प्रगति क्या कि जिसने विकारकी नैमित्तिक समझा है उसने उससे निराले अपने स्वभावको समझा है। जिसने चैतन्यमात्र अपने स्वरूपको समझा है वही इस परभावको समझ सकता है। तो स्वभावदृष्टि होते ही सुगमतया ये तीन प्रगतिया चलती है।

(१८८) विकारसे हटने व स्वभावमें लगनेके पुरुषार्थयोका फल—विकारसे हटना, स्वभावमें लगना, बस यह ही एक काम पड़ा हुआ है, दूसरा मेरेको कोई काम नहीं पड़ा। यदि यह कर सके तब तो हमारे ये क्षण सफल हैं और यह बात यदि नहीं बनती तो लोग कहा करते हैं ना एक कहावत कि “घाये थे हरिभजनको, छोटन लगे कपास।” यह जैन-शासन, यह सुकुल, यह जिनवाणीका श्रवण, यह प्रतिभा, यह क्षयोपशम, ये मानो पाया था, इसलिए कि सदाके लिए संकट छूट जायें, ऐसा यह उपाय बना लें, किन्तु उपाय बनाया इसने संसारमें चलनेका ही। सो यदि तू मुक्ति चाहता है तो उसका उपाय बना ले। चाहता कि नहीं चाहता? देख सारे दुःखकी जड़ यह शरीरका सम्बन्ध बन रहा है। एक मोटे रूपसे सोचो—यदि शरीर न होता, केवल मैं ही मैं आत्मा होता जैसा कि मैं स्वरूपसे सत् हूं तब क्षुधा, तृषण, रोग, खाँसी, ज्वर, एकांस आदिक ये कहाँसे होते? यदि शरीर न होता इस जीवके साथ तो इसको वेदना यहाँ घाती क्या? केवल ज्ञानपुत्र जैसा कि मैं अपने शरीरसे हूं वैसा ही रहता तो इष्ट वियोग प्रतिष्ठ संयोग अपमान, निन्दा, गाली गलीज, कल्पना आदि ये बनते क्या? किसी पुरुषने समझा कि मेरेको तो बड़ा अपमान हो गया तो उसने शरीरको समझा कि यह मैं हूं तब जाकर अपमानकी कल्पना बनी। ज्ञानमात्र अपने स्वरूपको मानें कि यह मैं हूं तो उसके अपमानकी कल्पना बन ही नहीं सकती। इसका अपमान होता ही नहीं है। तो सारे कष्ट इस शरीर सम्पर्कमें हुए हैं। तो एक तो भावना बनाना कि मुझे तो शरीररहित अपना सत् चाहिए। ऐसी वाञ्छा होनेपर आपका शरीरसे मोह हट जायगा। इस शरीरका दया मोह करना कि जिसके सम्बन्धसे दुःख ही दुःख रहता है और जो कुछ ही समय बाद इन इष्ट जनो द्वारा जला दिया जायगा। उस शरीरको इस ज्ञानसे पकड़े रखनेमें तुम्हें लाज नहीं आती। यह तो अत्यन्त शिस्त वस्तु है।

(१८९) मोहके इच्छुक जनोको संतोंका आदेश—भैया, अपने ज्ञानस्वरूपको सम्हाल, धर्ममें चित्तको लगा दे। जैसी वास्तवमें विधि बतायी है, धर्मसाधनाका उपाय बताया है उस उपायमें मन लगाकर चल, अपने मनको पवित्र रख। मनकी पवित्रता उसके बन सकती है जो कि सर्व जीवोंमें उस चैतन्यस्वरूपको निराल सकता है। इसीके बलसे दूसरोसे छुणा न



रहेगी, दूसरोसे द्वेष न रहेगा, अपने आपमें नञ्जता जगेगी, गुणोंमें प्रमोद जगेगा, अपना विकास होगा। अपने मनको पवित्र रखें और व्यसन रूपी फूलोंसे फूले हुए इस कामरूपी वृक्षको काट डालें, कामभावको त्याग दें, इसके फूल फल केवल विषत्तियाँ हैं, व्यसन हैं। पापकर्मसे अपने चित्तको हटा लें, शान्ति, दमन, और यम नियमका सहारा लें, विषयोका शमन करें, इन्द्रियों का दमन करें। अयोग्य कार्योंका सदाके लिए त्याग करें या कुछ अवधि लेकर त्याग करें। बाह्यपदार्थोंका त्याग करना यदि कठिन लग रहा है तो इसके मायने है कि उनमें व्यामोह है। विषयोका परिग्रहोका यथाशक्ति याने शक्ति न छिपाकर उनका परिहार कर। यदि तू चाहता है तो प्रमादको दूर कर, क्रोधादिक कषायोंको नष्ट कर, घमण्डको चूर कर। घमण्ड कोई एक विधिका नहीं होता, किसीको बलका घमण्ड, किसीको रूपका, किसीको ज्ञानका, किसीको अपने ऐश्वर्यका, किसीको अपने चलाका घमण्ड है। जहाँ मद भरा हुआ है चित्तमें वहाँ आत्मस्वरूपकी दृष्टि नहीं बन सकती। अहङ्कारका मोह मिथ्यात्वसे सीधा सम्बन्ध है। जो मैं नहीं हूँ उसमें अहंबुद्धि रखना अहङ्कार है और इस ही का अर्थ प्रसिद्धिमें घमण्ड है। सो हे आत्मन् ! जैसा कि इस छन्दमें बताया गया उन विधियोंको किए बिना वास्तविक आनन्द पानेकी आशा करना केवल दुराशा है। तू मुक्ति चाह और मुक्तिके लिए धर्ममें दित्त लगा, कषायोंका परित्याग कर, सर्व जीवोंको अपने स्वरूपके समान निरख। तत्काल भी आनन्द पायगा और इसी विधिसे कर्म नष्ट होंगे, सदाके लिए आनन्द पायगा।

बाधाव्याधावकीर्णं विपुलभवदने आस्यता संचितानि

दग्ध्वा कर्मैधनानि ज्वलितशिखिबदत्यंतदुःखप्रदानि ।

यदृत्ते नित्यसौख्यं व्यपगतविपदं जीव मोक्ष समीक्ष्य

बाह्यांतर्ग्रंथमुक्ते तपसि जिनमते तत्र तोषं कुरुष्व ॥४१५॥

(१६०) अनादि भवभ्रमणमें संचित कर्मैधनको जलानेके लिये निर्ग्रन्थ तपश्चरणमें संतोष करनेका उपदेश—हे आत्मन् ! बाधा रूपी व्याधोसे व्याप्त इस संसाररूपी गहन वन में तूने अनादिकालसे भ्रमण किया है। जीव कबसे है ? क्या कोई दिन बता सकते कि इससे पहले न था। जो न था वह है नहीं हो सकता। जो है उसका आदि अन्त नहीं होता। जीव है तो यह अनादिसे है। तो अनादिसे क्या इसकी हालत रही ? यदि यह शुद्ध होना पहले तो अशुद्ध हो न सकता। यह अनादिसे ही अशुद्ध पर्यायमें चला आ रहा है। जीव यह स्वतंत्र सत् है, जैसे कि अन्य सभी पदार्थ सत् हैं इस कारण इनका स्वरूप इनमें है और वह स्वरूप यही है। जो है इस प्रकारका शुद्ध स्वरूप है, किन्तु परिणति अनादिसे अशुद्ध ही चली आ रही है। सो अनादिसे भ्रमण करते हुए तूने जिन कर्मोंको कमाया, जो कर्म जाज्वल्मान अग्नि



के समान दुःख देने वाले है ऐसे जिन कर्मोंका सचय किया है उनको जलानेके लिए उपाय बना । वह उपाय है बाह्य और अन्तरङ्ग दोनों परिग्रहोसे रहित होकर चैतन्यस्वरूपमे उपयोग लगानेरूप परम तपश्चरणका करना । तू तपश्चरणमे अपना चित्त लगा, विषयोसे चित्त को हटा । इस परम तपश्चरणका फल नित्य और आपत्तिरहित मोक्षमुक्त है । तू तू ही है, तुझमे दूसरेके सत्त्वका मिलावट नहीं है, अब तू जैसा है वैसा अपनेको मान ले तब तो मोक्ष को प्राप्त कर लेगा और दूसरोसे मिला हुआ दूसरोके कारण ही मेरा अस्तित्व है, ऐसा अगर भाव रहेगा तो समारका रुलना ही बना रहेगा ।

एको मे शाश्वतात्मा सुखमसुखभुजो ज्ञानदृष्टिस्वभावो

नान्यत्किञ्चिन्निजं मे तनुवनकरणभ्रातृभार्यासुखादि ।

कर्मोद्भूत समस्तं क्षपलमसुखदं तत्र मोहो मुष्ठा मे

पर्यालोच्येति जीव ! स्वहितमवितथ मुक्तिमार्गं श्रय त्वं ॥४१६॥

(१६) सहजस्वरूपदृष्टि करके मोक्षमार्गमें विहार करनेका उपदेश—जैसे बताते हैं कि जलका स्वभाव ठंडा होता है, और जिस समय अग्निका संयोग पाकर वह जल गरम हो गया तो परिणति क्या है और स्वभाव क्या है, जैसे वहाँ बात समझमे आ रही है कि परिणति गरम है, विकृत है, अशुद्ध है, स्वभाव शीतल है । एक दृष्टान्त है । दृष्टान्त एक देश हुआ करता है, ऐसे ही अपने वर्तमान आत्माका विचार करे, परिणति अशुद्ध है, स्वरूप इसका चेतनामात्र है, जैसे दर्पणका स्वरूप स्वच्छ है, पर उसमे वर्तमान फोटो रहा ही करता है, दर्पणको आप सन्दूकमे बन्द कर दें तो क्या वहाँ प्रतिबिम्ब न रहेगा ? दर्पणको डिब्बेमें बन्द कर दीजिए तो क्या वहाँ प्रतिबिम्ब न रहेगा । जो सामने है उसका प्रतिबिम्ब । तो वहाँ निजी स्वच्छता और प्रतिबिम्ब जैसे दोनों पाये जाते हैं ऐसे ही आत्मामे निजी स्वच्छता और प्रतिबिम्ब नाना प्रकारके ज्ञान और जब कर्मोदयका निमित्त सन्निधान है तो वहाँ नाना प्रकारके रागद्वेषादिक विकार । तो परिणति अशुद्ध है, स्वभाव अपने रूप है, प्रयोग किसका होगा ? फल किसका मिलेगा, अनुभव किसका बनेगा ? जैसा परिणत है उसका, और जिसके विवेक जग गया, ज्ञान जग गया वह अपने स्वरूपको दृष्टिमे लेकर मोक्षमार्गमे प्रगति करता है । सो मेरा एक शाश्वत आत्मा है, पर इस समय यह संसारमें दुःख भोग रहा है । मेरा स्वभाव ज्ञान, दर्शन, आनन्द यह सब है और वर्तमान हालत संसारमें दुःख भोगनेकी है, सो भले ही यह परिणति चल रही है, परन्तु परमार्थ तत्त्व तो देख, तेरा माय आत्मा ही तेरा है, अन्य कुछ तेरा नहीं, एक वस्तुका दूसरा कुछ होता नहीं । तब धन, स्त्री पुत्रादिक पदार्थ कुछ भी तेरे नहीं है । तेरा सत्त्व मात्र तेरा है जो तेरे अस्तित्वमें है,



परिणामनमे है वह तो तेरे पास है । तेरी वस्तु है, बाकी अन्य कुछ भी तेरा नहीं है । परिणामन भी जो नैमित्तिक है वह भी तेरा नहीं, क्योंकि यह मेरा नहीं है, सोच तो सही । मेरे घरमे आये है, मेरे शरीर सम्बंधसे उत्पन्न हुए हैं, इसलिए सब कुछ नाता रिश्ता बन रहा है यह तो कहता नहीं यह इस कारण तेरे नहीं कि ये कर्मोंसे उत्पन्न हैं और विनाशीक हैं, यह संयोग, यह सम्बन्ध ये कर्मजन्य हैं, और इसी कारण विनाशीक है, इनका वियोग होगा, अतः ये सब तेरे नहीं हैं, इनमे मोह करना बिल्कुल व्यर्थ है । ऐसा कुछ ध्यान तो ला । अपने स्वरूपको तो टटोले नहीं और बाहर ही बाहर दृष्टि करके क्षोभ मचाये तो इसका कष्ट कोई दूसरा भोगने न आयगा । तेरेको ही कष्ट भोगना पड़ेगा । सो हे आत्मन् ! परम हितकारी सत्य मोक्षमार्गका आलम्बन कर, ये बाहरी कुछ भी तत्त्व आलम्बनके योग्य नहीं हैं, अपनेको बार-बार अनुभव कर कि मैं ज्ञानमात्र हूं, ज्ञानघन हूं, सहज आनन्दमय हूं, ज्ञानमात्र हूं अर्थात् मैं अपने सर्व प्रदेशोमे ज्ञानसे ठोस हूं, सहज आनन्दमय हूं, मेरे स्वरूपमे कष्ट है ही नहीं । दुःख तो बताया जाता है, आनन्द मेरे स्वभावमे है, सो अपने स्वभावकी दृष्टि कर और मोक्षमार्गका आलम्बन कर ।

ये बुध्यतेऽत्र तत्त्व न प्रकृतिचपलं तेऽपि शक्ता निन्दुः

प्रोद्यत्कल्पांतवातक्षुभितजलनिविस्फीतवीचिस्यद वा ।

प्रागेवान्ये मनुष्यास्तरलतरमनोवृत्तयो दृष्टनष्टा-

स्तच्चेतश्चेद्गततिस्थिरपरमसुख त्वं तदा किं न यासि ॥४१७॥

(१६२) प्रकृतिचपल चित्तके वेगकी प्रबलता और उसके विघातका उपाय—यह मन बड़ा चंचल है, इसका वेग बड़े-बड़े तत्त्ववेत्ता भी रोकनेमे असमर्थ हो जाते हैं । इस चंचल मनके वेगको कौन रोक सकता है ? जैसे कल्पांतकालमे अर्थात् प्रलयके समयमे जो प्रबल वायु का वेग चलता है उस वायुसे प्रेरित समुद्रकी लहरोको कौन रोक सकेगा ? ऐसे ही इस अज्ञानी के प्रबल मनकी चंचलताको कौन दूर कर सकता है ? पूर्ण समयमे भी अनेक चञ्चल मन वाले रहे, मरण किया, अन्यत्र उत्पन्न हुए, कोई न रह सके । मनकी चंचलतासे कोई सिद्धि नहीं । इन विषयोकी चञ्चलतासे कोई सिद्धि नहीं, इन विषयोके-प्रेमसे कोई सिद्धि नहीं । एक अपने सहज आत्मस्वरूपका परिचय पा ले तो तेरा हित है । ऐसा यह मन चञ्चल है, इसकी चञ्चलता दूर करनेके लिए सभी प्रकारका उपदेश है, जो शुद्धोपयोगमे तो ठहर नहीं पाता, यह तो बड़े त्याग तपश्चरण द्वारा साध्य है और शुभोपयोगसे घृणा कर करके अपना समय गुजारा तो उसके छोटे अवितव्यको कौन रोकने वाला है ? निरन्तर इस मनको सत्कार्योंकी ओर लगाये रहे अन्यथा अशुभमे, पापमे इसका मन लगेगा । दूसरे जीवोसे घृणा



करना यह पाप है और धर्मके नामपर घृणा रखना यह गौर भी महापाप है । सर्व जीवोंका स्वरूप एक समान है, उस सहज स्वरूपपर दृष्टि क्यों नहीं जाती ? परिणतिपर क्यों दृष्टि जाती है ? स्वरूपपर दृष्टि प्रथम जाय तो प्रयोग तो परिणतिसे ही होगा, बाद परिणतिका ख्याल रखे ऐसा ज्ञानदल है तब तो अपनेमे सन्तोष करिये और किसीको देखते ही बाहरी दृष्टि जगे तो इस अज्ञानका फल कोई दूसरा भोगने न आयगा ।

(१६३) स्वच्छदृष्टिके बलसे परम आनन्द पानेका तंत्र करनेका उपदेश—भैया ! अपने आपमें सही विचार करिये—सर्व जीव एक चित् स्वरूप हैं । जितना अपराध है यह सब नैमित्तिक है । जीवका स्वयंका स्वरूपका क्या अपराध ? पर वह प्रकट नहीं है अतएव भ्रमण कर रहा । सो हे चञ्चल मन वाले पुरुष, देव, शास्त्र, गुरुकी भक्तिमे, गुणी जनोकी संगतिमे, गुणी जनोसे अपने आपके दोषोकी गद्दी निन्दा करनेमे दूसरेके गुणोका स्मरण करनेमे, सभी प्रकारके सत्कार्योंमे तू अपने चित्तको लगा, पर ध्यान रख केवल एक ही कि मुझे शरीर रहित आत्माकी स्थिति पानी है और वह स्थिति जिस उपायसे प्राप्त हो सकती है वह उपाय है इस अपने सत्तामात्र सहज आत्मस्वरूपको दृष्टिमे लेना । सो ध्येय तो यह रहे मुख्य, पर प्रवृत्ति अपनी शुभोपयोगकी करें, गृहस्थोके शुभोपयोगकी प्रधानता आचार्योंने कहा है । शुभोपयोगसे भ्रष्ट हुए गृहस्थोको कहीं ठिकाना न पड पायगा । एक कथानक है कि एक राजाको देवता सिद्ध हो गया वह देवता बड़ा कठोर था । सिद्ध होते ही बोला—राजन् काम बताओ, हम तुरन्त करेंगे और अगर काम न बताओगे तो हम तुम्हे तुरन्त खा जायेंगे ? तो राजाने कहा—अच्छा अमुक महल बना दो ।...लो महल बन गया, राजन् काम बताओ । तालाब बना दो ।...लो तालाब बन गया, राजन काम बताओ । सडक बना दो ।...लो सडक बन गयी, काम बताओ । अब वह राजा बड़ी चिन्तामे पड गया कि आखिर कहीं तक इसे काम बतायेंगे । यदि इसे काम न बतायेंगे तो यह मुझे मार देगा सो उसे एक युक्ति समझमें आ गई । बोला—एक ५० हाथका लम्बा लोहेका डंडा गाड दो...गाड दिया, काम बताओ । इसके एक छोरमे लोहेकी लम्बी साँकल बाँध दो और एक छोर अपने कमरमे बाँध लो । ... बाँध लिया, काम बताओ ।...अच्छा अब तुम बन्दर बन जावो और हम जब तक मना न करें तब तक इस लोहेके डंडेमे चढ़ो उतरो । अब चढ़ गया तो उतरनेका काम पडा है, उतर आया तो चढ़नेका काम पडा है । इस तरह करते करते वह तो बड़ा हैरान हो गया, अन्तमे हार मानकर बोला—राजन् माफ करो, हमे इस परेशानीसे बचावो, अब जब कभी आप याद करेंगे तभी हम आपकी सेवामे हाजिर होंगे...। तो यह मन बन्दरकी तरह चञ्चल है । इसको काममे लगाये रहो तो यह वशमे रहेगा और अगर इसको काम न बतावोगे तो यह



अशुभ कामोंमें लग जायगा । यह आप सब अनुभव भी कर रहे होंगे । तो इस बेईमान मन को जो धीरता पूर्वक वश कर लेगा, शान्त कर लेगा, उसे आत्मतत्त्वमें लगा लेगा तो परम सुख साधन भूत मोक्ष पद निकट कालमें ही प्राप्त होगा । अपनेसे बाहर कोई भी पदार्थ आश्रय करने योग्य नहीं है, एक आत्मस्वरूप ही आश्रय लेने योग्य है । और उसके नातेसे जिसके आत्मस्वरूप प्रकट हो गया है, परिणतिमें भी वही अवस्था आयी है जो स्वभाव है वह परमात्मा आराध्य होता है । अपने मनको परमेश्वरकी भक्तिमें अपने आपके स्वरूपके मननमें लगा, तेरेको कल्याणमार्ग मिलेगा ।

रे पापिष्ठातिदुष्ट ! व्यसनगतमते निद्वकर्मप्रसक्त

न्यायान्यायानभिज्ञ प्रतिहतकरुण व्यस्तसन्मार्गबुद्धे ।

किं कि दुःख न यातो विनयवशगतो येन जीवो विषह्य

त्वं तेनैतो निवर्त्य प्रसभमिह मनो जैनतत्त्वे निधेहि ॥४१८॥

(१६४) पापाशयवश किये कर्मोंके फलका स्मरण कर निवृत्तिमार्गमें चलनेके कर्तव्य का उपदेश — सदा पाप कर्मोंमें ही लवलीन रहने वाले ये पुरुष अपने आपके आचरणपर विश्वास तो करें, तृष्णावश न जाने किन किनसे क्या-क्या व्यवहार करते हैं । असत्य, छल कपट, मायायुक्त वचन बोलकर न जाने किम किस प्रकारके व्यवहार करके अपना आचरण करते हैं । सो हे पाप करनेमें लवलीन रहने वाले पुरुष और भी अपनी त्रुटियोंको तो निरख । इन्द्रियविषयोका तो तू लोलुपी बना है और अहंकारमें ऐसा डूबा है कि मैं ही समझदार हूँ, मैं ही बुद्धिमान हूँ, अपने आपको ज्ञानी समझ रहा है और है विषयलम्पटी । सो अपने आपकी त्रुटिको तो निरख । नीचकर्ममें लगे हुए हे पापिष्ठ, न्यायकी पहिचानसे रहित निर्दय होकर तू मोक्ष मार्गसे भ्रष्ट हो रहा और पुण्योदयसे कुछ सुखसाधन पाया तो तू इतना अहंकार बसा रहा है कि तेरी दृष्टिमें अन्य कोई मानो जीव ही नहीं है, मैं ही सब कुछ हूँ, ज्ञानी हूँ, ध्यानी हूँ, समझदार हूँ, पुण्यशाली हूँ, वैभववान हूँ, ऐसा अपनेमें अहंकार बसाये हैं और अन्तः नीचकर्ममें लग रहा । हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह इन पापोंमें रहना यह अपने आपको भ्रष्ट करना ही तो है । ऐसे श्रेयोमार्गसे भ्रष्ट हुआ जीव न जाने क्या क्या दुःख नहीं भोगता । नरकोंमें नरक जैसा, पशुपक्षियोंमें रहकर उन जैसा, मनुष्योंमें मनुष्य जैसा, जिस भवमें गया उस ही भवमें तू ने कल्पनासे या शरीरकी व्याधिसे या अनेक कारणोंसे अहंकारवश तू ने दुःख भोगा । अब तू पापके परिणामोंको तिलाञ्जलि दे दे और जैन शासनके अनुसार जो चर्या बही गई है, आचरण कहा गया है उस आचरणमें, उस संयममें अपने मन को लगा । शरीरका यह जीव इतना रुचिया बन गया है कि संयम साधना किये जानेके प्रश्न



पर ज्ञानकी गप्प लगाकर अपनेको विषयोंका प्रेमी रखना चाहता है, इतना विषयलोलुपी है। कदाचित् कोई यह कहे कि ज्ञान बिना विषयोंका त्याग करना, संयमका पालन करना ये फल नहीं देते, तो क्या ज्ञान बिना असंयमसे बना रहना यह फल दे देगा ? कुछ तो विचार, इस अपवित्र शरीरसे इतनी प्रीति क्यों की है ? अपनी शक्तिको न छिपाकर जैन शासनमें बताया गई विधिसे अपनेको आचरणमें लगा और साथ ही साथ अन्तः विशुद्धिके लिए तू परमात्मतत्त्व की, सहज आत्मस्वरूपकी उपासनामें चल। जो इन विषयोंको तिलाञ्जलि न देगा तो संसार में जन्म मरणके दुःख सहते ही रहना पड़ेगा।

लज्जाहीनात्मशत्रो कुमतगतमते त्यक्ततत्त्वप्रणीते

धृष्टानुष्ठाननिष्ठ स्थिरमदनरते मुक्तिमार्गाप्रवृत्ते।

ससारे दुःखमुग्रं सुखरहितगताविद्रियैः प्रापितो भै-

मापिद्या स्तेषजोव ! व्रजसि गतघृण ! ध्वस्तबुद्धे ! वशित्वं ॥४१६॥

(१६५) दुःखबीज कुकर्मोंमें उमग करनेकी निन्दा—हे लज्जारहित आत्माके शत्रु-भूत मिथ्या धारणाओं के मतो के आलम्बन करने वाले तत्त्वश्रद्धानसे रहित जीव, कुछ तो विचार कर। जो पापकी प्रवृत्तियाँ हैं, इन्द्रियके विषय सेवन हैं, कामादिकमें जो दृढ प्रतीति कर रखी है उन प्रवृत्तियोंसे इस संसारमें तू ने अपने आपको बड़े कष्टमें रखा। रंच भी अपने को आनंद न दिला सका। चिन्ता, विचार, कल्पना, क्षोभ, हापड़ धूपड़ अधीरता, पराधीनता आदि कितनी ही तकलीफ पायी, पर तू अपने उस मोहको न छोड़ सका, कष्ट ही पाता रहा, जिस मोहके कारण उस ही मोहसे तू लगाव भी रखता रहा। तो जिन इन्द्रियों ने दुःखभयी संसारमें तुझे नाना प्रकारके कष्ट दिया तू उन इन्द्रियोंके वश अब भी चल रहा है। अब तो इन्द्रियकी दासता छोड़ दे और अपने धर्माचरणमें लगा दे। देखिये—इस शरीरके प्रति जो लगाव है, यह मैं हूँ इस प्रकारकी भीतर जो बुद्धि है यह बहुत बड़ा पाप है, इसीके कारण ही दूसरेका अपमान करना, दूसरेसे अपमान मानना, कितनी ही मनकी उठान ये सारे कष्ट इस शरीरके लगावसे चल रहे हैं। शरीरकी कल्पना छोड़कर स्वयं ज्ञानमय अपने आपके इस ज्ञानस्वरूपको निरख और देख ले कि ज्ञानमें ज्ञानको रमानेसे कैसी निराकुलता मिलती है, जब कि इन बाह्य समागमोंमें चित्तको रमानेसे कष्ट ही कष्ट भोगना पड़ता है। सो इन इन्द्रियके वश मत हो, इनका लगाव छोड़ अर्थात् इनको अपना सर्वस्व मत मान। एक सेवककी भाँति जब तक आवश्यकता है तब तक इस शरीरकी रक्षा करते हुए अपने आत्म-स्वरूपकी उपासनामें, मननमें अपने चित्तको लगा।



सर्वव्याघ्रेभर्वरिज्वलनविषयमग्राहशत्रुप्रहाद्यान्  
 हित्वा दुष्टस्वरूपान् ददति तनुभृतां ये व्यथां सर्वतोऽपि ।  
 तान् कोपादीस्त्रिकृष्टानतिविषमरिपून्निर्जय त्वं प्रवीणान्  
 रे रे जीव ! प्रलीनप्रशमगतिमते दग्धभग्नस्वशत्रो ॥४२०॥

(१६६) जीवके प्रबल शत्रु कामादिक विकार—शान्ति, सुखसे विमुख हुए हे प्राणी तू जिन पदार्थोंको अपना बैरी समझता है वे वास्तवमें तेरे बैरी नहीं हैं। ये लोग जिन्हे बैरी समझते हैं साँप, शेर, हाथी, अग्नि आदिक वे वास्तवमें तेरे शत्रु नहीं हैं, किन्तु तेरे ही चित्त में जो काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह आदिक बसे हैं ये ही तेरे बैरी हैं, क्योंकि वे बाह्य पदार्थ तेरे शुद्ध स्वरूपका विघात करने वाले नहीं हैं। एक पदार्थ दूसरे पदार्थका कुछ परिणमन नहीं कर पाता क्योंकि प्रत्येक वस्तु स्वयं अपना अस्तित्व लिए हुए है, किन्तु ये विकार, मोह, काम क्रोधादिक भाव ये तेरे शुद्धस्वरूपका साक्षात् विघात करने वाले हैं, अर्थात् तेरी शुद्ध अवस्थाको प्रकट नहीं होने देते। तब वास्तवमें तेरा शत्रु कौन रहा ? ये काम क्रोधादिक भाव। तो अब तू किसी भी पर पदार्थको अपना बैरी मत समझ, किन्तु विकारभावको ही अपना घातक समझ कर उनकी असलियत जान और उनकी उपेक्षा कर। इसी प्रकार जिन को तू अपना हितू समझता है वे वास्तवमें तेरे कठोर शत्रु हैं, इस ओर ध्यान दे।

(१६७) मोही जीवका मौलिक मोह—इस मोही जीवको सबसे प्यारा क्या है ? सबसे अधिक प्यारा है इसको अपना विकार। यह तो एक कहना मात्र है कि बन्धु प्रिय है, पुत्र प्रिय है, धन प्रिय है, बाह्य वस्तु प्रिय हैं। बाह्य वस्तु प्रिय बने ऐसा वस्तुस्वरूपमें हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्रेम एक पर्याय है। राग परिणति है। किसकी परिणति है ? इस मोही रागी अशुद्ध जीवकी परिणति है। तो परिणति स्व द्रव्यके प्रदेशोंमें रहेगी या परद्रव्यके प्रदेशोंमें पहुँचेगी ? चाहे विकार परिणति हो वह भी अपने ही द्रव्य प्रदेश में रहती है अन्य जगह नहीं रहती। परिणति इस जीवकी है, तो रागका प्रयोग स्वयं पर हुआ या अन्य पर हुआ ? स्वयं पर हुआ। तो यह जीव अपने पर ही प्रेम करता है दूसरे पर नहीं करता। और यह करता है अपने इस विकार रूप पर। घरमें कोई लुटेरा आ जाय वदूक लिए हुए तो सबको अपनी-अपनी पड़ती है। वहाँ फिर जो प्रेमकी गप्प मारी जा रही थी वह कहाँ जाती है ? एक दूसरेका ख्याल कोई नहीं करता, वह स्वयं अपने प्राण बचाकर भागता है। तो खुद पर ही तो वास्तवमें इसने प्रेम किया, पर विकृत स्वयं पर प्रेम किया। कोई ऐसे भी महापुरुष हुए हैं कि वे शुद्ध स्वरूपको रुचि करते हैं। मोही जीव अपने विकृतरूप की रुचि करते हैं, पर कोई किसी दूसरेमें प्रेम नहीं कर पाता। तूने अपना हितू समझा है हे



मोही अपने विकारस्वरूपको । क्रोध, मान, माया, लोभ इन विकारोंसे तू प्रेम करता है । राग में राग होनेमें ही तू अपना महत्त्व समझता है ।

( १६८ ) विकार शत्रुओंसे हट कर शाश्वत शरण्य सहज स्वतत्त्वमें रुचि करनेका कर्तव्य—राग भी खोटा होता है, ज्ञान जग जानेपर भी कुछ काल तक राग चलता है, मगर ज्ञानी जीवको अपने राग परिणामनमें राग कभी नहीं होता । मोही, मिथ्यादृष्टि अज्ञानी जीव को अपने विकार परिणामनसे बड़ा प्रेम होता है । यह मैं हूँ । सो हे प्राणी जिसको तू अपना हित समझता है वह तेरा वास्तवमें शत्रु है । तुझे सब तरहसे पीड़ा देने वाला कौन ? यह भीतरकी कल्पना, भीतरका विकार, भीतरका मोहविलास, यह तुझे पीड़ा देता है । यह निकृष्ट है और बड़ी कठिनतासे जीतने लायक है । यह सुगमतया नहीं जीता जा पा रहा । जीता तो जाता सुगमतया, जिसे मार्ग मिल गया उसे सब सुगम है, जिसको वह मार्ग नहीं मिला उसके लिए कठिन है । एक निज अतस्तत्त्वमें आपा माने, फिर यह सब सुगमतया जीत लिया जायगा, पर कोई कुमार्गपर तो चल रहा और उसे मान रहा कि मैं ठीक चल रहा हूँ तो उसका यह हठ इतना कठिन होता है कि उसे इस आग्रहका छोड़ना कठिन होता है और वह ससारमें रुलता है । ये विषय ही तेरे कठिन शत्रु हैं । तब तू अन्य जीवोंमें वर बुद्धिको त्याग दे और अपने इन विकारोंको शत्रु समझकर विकारोंसे हटनेके लिए तू अपना पौरुष कर ।

मैत्री सत्त्वेषु मोदं गुणवति कर्णं वलेशिते देहभाजि

मध्यस्थत्वं प्रतीपे जिनवचसि रतिं निग्रहं क्रोधयोधे ।

अक्षार्थेभ्यो निवृत्तिं मृतिजननभवाद्भीतिमत्यदुखाद्

रे जीव त्व । विघट्स्व च्युतनिखिलमले मोक्षसौख्येभिलाष ॥४२१॥

( १६९ ) सर्व प्राणियोंमें मैत्रीकी सद्भावना—हे आत्मन् ! तू अपने कल्याणके लिए शाश्वत मोक्षका आनन्द पानेके लिए तू सद्भावनाको कर । सर्व प्राणियोंमें मैत्री भाव कर । कहाँ तो यह चाहिए कि चाहे एकेन्द्रिय दोइन्द्रिय आदिक कोई भी जीव हो सर्व जीवोंमें उनके सहज चैतन्यस्वरूपको निरखना और इस नातेसे उनमें मैत्री भाव आना और कहाँ रागद्वेष मोहके वश होकर गुणीजनोंसे भी विमुख होना, घृणा होना और अपने आपमें अहंकार लाना । एक ऊँची स्थिति पाकर भी यदि विकल्पका काम चल रहा है तो इतना कठिन विकल्प होगा कि फिर सुलटना बड़ा कठिन होगा । करणानुयोगमें बताया है कि यह जीव त्रस पर्यायमें आता है तो कुछ अधिक दो हजार सागर तकके लिए आता है, इसके बाद फिर त्रस पर्याय नहीं रहती । इसके बाद नियमसे स्थावरोंमें जन्म लेना होता है । जीवनका एक एक क्षण कीमती है । जिसमें परिणामोंकी सावधानी रखना परिणामोंको नम्र, क्षमाशील कपट रहित



सही रखना अन्यथा इतने ऊँचे स्थानसे गिरकर उसको बहुत ही खोटी अवस्था प्राप्त होगी । तो देखो सर्व जीवोंमें तू मैत्री भाव रख, अपने पर करुणा कर, बाहरमें कुछ मत समझ, मत देख । न बाहरका कोई सकोच बना, अपने आप पर दया करके जो अपने योग्य पंथ है, मार्ग है आत्ममार्ग उस मार्गके अनुसार प्रवृत्ति कर । सबसे पहली विजय यह है कि प्रत्येक जीवमें मेरे सहज स्वरूपका दर्शन हो । जैसे अन्य लोग कहते हैं कि घट घटमें भगवान बसा है, उन के घट घट तो समस्त पदार्थ है पर यहाँ हम आपका घट घट जीव पदार्थ है । समस्त जीवोंमें वह भगवत् स्वरूप बसा हुआ है । अपने सत्त्वके कारण अपने विशुद्ध चैतन्यस्वरूप स्वयं सहज किस रूप है उस रूपके सर्व प्राणियोंमें दर्शन करें । इससे लाभ यह होगा कि शत्रुता और मित्रता इन दोनोंकी कल्पना दूर हो जायगी और सहज विरक्ति जगेगी । सर्व जीवोंमें मित्रता करे अर्थात् किसी भी जीवके दुःखकी भावना मत करें । सर्व जीव अपना स्वरूप प्राप्त करें । एक चादरकी ओट में ही बड़े समुद्रका अवगाह रुक गया, ऐसे ही एक स्व परके विभ्रमकी ओट में इस आनन्दधाम भगवान अतस्तत्त्वका अनुभवरूप अवगाह रुक गया । स्वरूपदृष्टि करे और स्वरूपदृष्टि करनेका पात्र तब ही हो पायगा जब कि कषाये मद हो । कुछ थोड़ा विवेक हो, जैन शासनके अनुसार आचरण वृत्ति चलनेका प्रयास हो, ऐसे योग्य आत्मामें वह दृष्टि जगती है जिससे सहज स्वरूपका दर्शन होता है । तो हे मुक्ति सुख चाहने वाले पुरुष सर्व जीवोंमें मित्रताका प्रयोग कर ।

(२००) गुणवन्तोंमें प्रभोदकी सद्भावना—हे मोक्षाभिलाषी आत्मन्, गुणवानोंका आदर कर । मनुष्योंमें एक बड़ी दुर्बलता यह होती है प्रकृत्या कि वे अपनेको यह मान बैठते हैं कि मैं जो समझता हूँ वस समझ वही है और अन्य जीवोंमें शायद यह भी नहीं समझ पाता कि इसमें भी ज्ञानस्वरूप है । वह समझता है कि अगर यह जान रहा है तो कुछ उधार जान रहा है, एक ऐसी अहंकारकी वृत्तिकी दुर्बलता मनुष्योंमें प्रकृत्या होती है और इस त्रुटि के कारण वे गुणवन्तोंके प्रति आदरभाव नहीं रख सकते । उसका फल यह होता है कि दर्शन-मोहका तीव्र बन्ध होता है और संसारके जन्म मरणकी परिपाटी लम्बी हो जाती है । हितके लिए तो यह प्रकृति बनना चाहिए कि अपनेमें अपनी कमी देखे, दोष देखें ताकि घमंड न आये और उन दोषोंको दूर करनेका मनमें भाव जगे । यदि कोई ज्ञानी पुरुष है, सम्यग्दृष्टि है, चतुर्थ गुणस्थानमें है तो अपने अविरत भावके प्रति उसे खेद है, अविरत भावको दूर करने का निरन्तर भाव रहता है और उसे अपनी यह अविरत त्रुटि नजर आती है और कोई अज्ञानी है तो अपनेमें ज्ञानकी, सम्यक्त्वकी कल्पना बनाकर अविरत भावकी ओरसे तो कुछ कल्पना ही नहीं जगती । दूसरोंके व्रत महाव्रत आदिकको विष देखता है मगर अपने अविरत



भावकी मोहविषता उसकी नजरमे भी नहीं आती और कल्पित अपनेमें बुद्धि बनाकर अहंकार करता है । तब ही तो बताया है कि ज्ञानी वही है जिसके समयके लिए एक भीतर छटापटी का भाव रहता है । मैं कब समय पालूँ, कब आत्ममग्न रहूँ, यह बुद्धि उनके ही जग सकती है जिनको गुणवंतोमे प्रमोदकी भावना है और अपने आपमे अहंकार नहीं जगता । सो हे मुक्तिमुखके इच्छुक तू गुणवानोमे प्रेम कर । कदाचित् कोई न हो गुणवान सम्यग्ज्ञानी, सम्यग्दृष्टि, सम्यक्संयमी और उसके बाह्य रूपसे और अपनी एक भक्ति परिपाटीसे उनमे प्रमोद जगे तो उससे हानि नहीं है, किन्तु किसी ज्ञानीकी आसादना हो जाय तो उससे विकट हानि है । अतः सावधान रह और गुणवतोके प्रति प्रमोद रख । दूसरोमे क्यों नहीं गुणका दर्शन होता ? उसका कारण यह है कि स्वयमे गुणोके प्रति प्रेम नहीं, किन्तु विकारके प्रति दोषके प्रति प्रेम है, जिसको दोषकी प्रकृति रहती है जिसको दोषका आदर रहता है उसे अन्यत्र तुरन्त पहले दोष ही नजर आते हैं, जिसको गुणोसे प्रेम रहता है, अपने गुणोमे रुचि रहती है उसको अन्यत्र प्रथम गुणके दर्शन होते हैं । तो हे मुक्तिमुखके इच्छुक पुरुष इस जगत्मे कोई किसीका सहाय नहीं, अपने आपपर स्वयं करुणा करनी होगी और अपने आपमे अपना पौरुष जगाना सोगा । तू गुणप्रेम कर । गुणीजनोका आदर कर, उनमे प्रमोदभाव कर ।

(२०१) दुःखी जनोमें कारुण्यकी तथा विपरीतवृत्तियोमे माध्यस्थ्यकी सद्भावना—  
हे सुखेच्छुक ! जो रागादिकसे पीड़ित है, किसी भी कारण दुःखी हैं उन दुःखी जीवोमे करुणा भाव कर । तेरेमे सामर्थ्य है कि अपने किसी पौरुषसे उसके सकटके दूर करनेमें हम सहयोग दे सकते हैं और फिर भी तू उनपर दया नहीं करता है, क्रूर परिणाम रखता है तो उस रौद्रध्यानका फल कोई दूसरा भोगने न आयगा । तू दुःखी जीवोपर दया कर । चौथी बात—  
शत्रुवोमे, अज्ञानियोमे, विरोधियोमे जिन्हे मान रखा कि ये विपरीत वृत्ति वाले हैं उनमे मध्यस्थ भाव रख, क्योंकि विपरीत वृत्ति वाले अर्थात् दुष्ट लोगोमे यदि राग करे तो आपत्ति, द्वेष करे तो आपत्ति । तो जो दुष्ट जन हैं उनमे तू मध्यस्थ भाव रख, उनसे शत्रुता मत कर, उनसे बदला लेनेकी भावना मत रख । जान ले कि परवस्तु हैं, ऐसा परिणमन है, उनमे मध्यस्थ भाव रख ।

(२०२) जिनोपदिष्टतत्त्वश्रद्धान, क्रोधपरिहार व भोगपरिहारकी सद्भावना—५वीं बात—जिनेन्द्रभगवानके वचनोपर श्रद्धा कर । प्रभुने क्या उपदेश दिया । कैसे आत्मदृष्टि करना, कैसे कषायोपर विजय करना, कैसे अन्य पदार्थोकी उपेक्षा करना । जो उपाय बताये गए हैं उन उपायोका श्रद्धान कर और शक्ति न छुपाकर उन उपायोपर चल । छठवीं बात—  
क्रोधरूपी योद्धावोके शत्रुवो के निग्रह करनेमे लवलीन हो । क्रोध परिणति, जरासी प्रतिकूल



बात किसीकी दिखी तो झट चित्तमें क्रोध भर आता है। ऐसे कायर जन आत्मकल्याण कैसे कर सकते हैं ? तो क्रोधका निग्रह कर। ७वीं बात—इन्द्रियभोगोंसे सर्वथा दूर रह। काम-सेवन किया, स्पर्शनइन्द्रियका सुख लिया तो कौनसा लाभ पा लिया ? बहुत बड़ी अवस्थामें पहलेके किए हुए अपराधोंपर पछतावा होता है। किसी पुरुषको तो अत्यन्त बुढ़ापा होनेपर भी पछतावा नहीं होता, बल्कि उनका स्मरण करके भीतर मौज मोनता है। अनेक प्रकारके पुरुष है जो बुढ़ापेमें भी पहले भोगे हुए भोगोंका स्मरण कर मौज मानते हैं। शान समझते हैं और दूसरोंको जताते हैं कि हमने ऐसे ऐसे सुख भोगे, वे तो बहुत हीन नम्बर वाले व्यक्ति हैं, उनसे अच्छे तो वे हैं जो अपने भोगे गये भोगोंपर, अपराधोंपर पछतावा करते हैं कि हमने व्यर्थ समय खोया, और सबसे भले वे हैं कि अपनी जवानीके समय भी उन सब अपराधोंसे दूर रहनेकी भावना रखते हैं और उनसे भले वे हैं जो बचपनमें ही उन सबसे दूर रहनेकी भावना रखकर शुद्ध आचरण वाले बन जाते हैं।

(२०३) भोगसक्तोंका एक चित्रण—वेदान्तकी जागदीशी टीकामें एक छोटासा दृष्टान्त दिया है कि एक भंगिन मलका टोकना लिए जा रही थी, बाजारमें से निकली, तो एक सज्जनने उसको बहुत बढ़िया सफेद चमकीला तौलिया दिया और कहा कि तू इस तौलियासे ढाक ले, इस मलको देखकर बहुतसे लोगोंको कष्ट होता है, सो उसने उस चमकीले, साफ तौलियासे ढाक दिया मलके टोकनेको। अब उसे देखकर उसके पीछे तीन व्यक्ति लग गए। तो भंगिनने पूछा—आप लोग मेरे पीछे क्यों लगे हैं ? तो वे बोले—हम लोग देखना चाहते हैं कि तुम इस टोकनेमें क्या लिए जा रही हो ? तो भंगिन बोली—मल है इस टोकने में। तो मलका नाम सुनकर उनमेंसे एक व्यक्ति वापिस हो गया, दो व्यक्ति अभी भी पीछे लगे रहे। फिर भंगिनने पूछा—आप लोग अभी भी पीछे क्यों लगे हैं ? तो वे बोले—हमें तुम्हारी बातपर विश्वास नहीं होता, तुम झूठ बोलती हो। हमें तो खोलकर दिखाओ तब विश्वास होगा। सो भंगिनने तौलिया उघाड़ दिया, सो मल देखकर उन दो में से एक व्यक्ति वापिस लौट गया। उस तीसरे व्यक्तिको अभी भी विश्वास न हुआ, वह फिर भी भंगिनके पीछे लगा रहा। भंगिनने फिर पूछा—भाई अभी भी तुम मेरे पीछे क्यों लगे हो ? तो वह व्यक्ति बोला—हम तो जब सूघ साँघकर अच्छी तरह परीक्षा करके समझ लेंगे तब विश्वास होगा, तभी वापिस लौटेंगे। आखिर भंगिनने टोकना उघाड़कर रख दिया, उसने भली-भाँति सूघ-साँघकर परीक्षा कर लिया तब वापिस लौटा। तो ऐसे ही समझो कि कुछ लोग ऐसे होते कि जरासे उपदेशमें, निर्देशमें विषयभोगोंका परिहार करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको देख-भालनेके बाद छोड़ते हैं और कुछ ऐसे मोही होते हैं कि उस ही की चिन्तामें



रहेगे, छोड़ेंगे कभी नहीं। ये विषय तेरे शत्रु है, इनमें प्यार न रख, प्रीति कर तो अपने सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य, धर्मपालनमें, आत्मस्वरूपके निरखनेमें। और उसमें उपयोग रमाकर तृप्त रहनेमें तू अपना पौरुष कर।

(२०४) जन्ममरणव्याप्त संसरणसे निवृत्त होने व शाश्वत मोक्षका आनन्द पानेकी सद्भावना—हे आत्महितैषी, अब तो दुःख देने वाले जन्म, जरा, मरणसे भयभीत हो। देख तुझे यदि जन्म चाहिये तो उसका सबसे सुलभ उपाय है कि इस शरीरकी मानता रह कि यह मैं हूँ। बस तुझे खूब जन्म मिलते रहेगे। जरा और मरण प्राप्त करते रहनेकी भी यही विधि है कि खूब इस शरीरको आपा मान कि यह ही मैं सर्वस्व हूँ, बस तुझे खूब जीवन मिलेंगे, अनेक जन्म मिलेंगे। सो जरा सोच तो सही कि जन्म ले लेकर तूने क्या नफा पाया? कष्ट ही कष्ट पाया। जन्मते समयका कष्ट, मरते समयका कष्ट और जन्ममरणके बीचमें जितनीसी जिन्दगी मिलती है उसमें नाना तरहके कष्ट, इष्टवियोग, अनिष्टसंयोग, नाना वेदनायें, नाना आशाएँ करके नाना कल्पनाएँ करके कष्ट पाता है। सो अब तू जन्म जरा मरण आदिसे भयभीत हो अर्थात् उनसे दूर होनेके लिए शरीरसे उपेक्षा कर। ६वीं बात—अन्तिम बात यह है कि कर्ममलरहित पश्चिम नित्य शाश्वत मुखके प्राप्त करनेकी अभिलाषा रख। यह पूर्ण निर्णय बना कि मुझे तो शरीररहित केवल स्वरूपमात्र रहनेकी स्थिति प्राप्त हो और इसके लिए इसी समय शरीरसे निराले ज्ञानमात्र अपने अंतःस्वरूपकी उपासना कर।

कर्मानिष्ट विधन्ते भवति परवशो लज्जते नो जनानां

धर्माधर्मौ न वेत्ति त्यजति गुरुकुल सेवते नीचलोक।

भूत्वा प्राज्ञः कुलीनः प्रथितपृथुगुणो माननीयो बुधोपि

ग्रस्तो येषां देही तुद मदनरिपु जीव ! त दुःखदक्षं ॥४२२॥

(२१५) कामविषयकी अतिनिन्द्यता—आत्मस्वरूपका बोध न होनेसे इस जीवके इन्द्रियविषयोमें प्रीति अनादिसे चली आ रही है। शरीरको माना कि यह मैं हूँ और इन्द्रिय द्वारा ज्ञान हो सक रहा है, परोक्षज्ञानकी यही विधि है, जाननहार तो आत्मा है, पर जैसे किस। कमरेमें बन्द पुरुष खिड़कियों द्वारा ही देख सकता है ऐसे ही इस बन्धनमें बद्ध जीव इन इन्द्रियों द्वारा ही जान सकता है। सो इस जीवको इन्द्रियोमें प्रीति होना प्राकृतिक बात है। सो यह जीव इन्द्रिय विषयोमें आसक्त हो रहा है, इसे सहज आनन्दके धाम निज स्वरूप की सुध ही नहीं है और आनन्द पानेका इसका व्रत है, सो आनन्द यह जरूर पायेगा, चाहेगा, चाहे विकृत हो, चाहे शुद्ध हो। तो यह इन्द्रियविषयोसे इन्द्रियकी सेवाके लिए प्रीति कर रहा है और उन विषयोके दुःखमें दत्त विषय है कामविषय। जो अन्य विषयोकी अपेक्षा



बहुत ही बेकार है। विषय सभी बेकार हैं, पर खाना पडता है, संयमका साधनभूत शरीरकी रक्षा करनी होती है, खाना जखरी हो गया जीवन रखनेके लिए। एक सही वातावरण भी चाहिये नहीं तो यह शरीर भुर्का जायगा, तो थोड़ा गंधका वातावरण भी जीवनके लिए उपयोगी है। नेत्र सदा काम करते रहते हैं। 'हाँ पलक बन्द कर लो तो न करेंगे काम, देखते तो रहते ना, इन नेत्रोंसे हम स्वाध्याय करें, सत्संग करें, गुरुदर्शन करें, प्रतिबिम्बदर्शन करें, हम कई कामोंमें इनका उपयोग कर सकते हैं। अच्छा कर्णेंद्रियकी भी बात देख लो—प्रवचन सुनना, जिनवाणी सुनना, उपदेश सुनना, यो बहुतसे कामोंमें इन कानोंका उपयोग कर सकते हैं, पर स्पर्शनइन्द्रियका उपयोग तो बताओ और क्या हो सकता? उसमें कामसाधनकी बात कह रहे, इन इन्द्रियविषयोंमें रसनादिके विषयोंको तो हम कुछ ठीक उपयोग भी बना सकते, पर इस कामविषयक जो विषय है उसका उपयोग कोई नहीं बन सकता। इतना गंदा अपवित्र अहितकारक यह विषय है, जिसके विचारसे खोटा बंध, जिसके आरम्भमें खोटा बन्ध, जिसके प्रयोगमें खोटा बंध।

(२०६) कामवशी जीवोंकी अयोग्य कार्य करनेमें निर्लज्जता व विवेकशून्यता—हे प्राणी सबसे प्रबल शत्रु तेरा है काम जिसके कारण कुछ बड़ा बन जानेपर भी विद्वान्, कुलीन, गुणी, सम्माननीय होनेपर भी अनिष्ट कार्योंको कर डालता है। कैसा यह भूत है कि देवोंका भूत फिर भी अच्छा, पर अपने आपमें जो कामविषयक भूत है वह कितना विनाशकारी है कि बुद्धिको बिगाड़ दे और अनिष्ट कार्योंको करा दे। और कामके वश होकर यह जीव ऐसा पराधीन हो जाता कि इसको तनिक भी लज्जा नहीं आती। जो कामके वशीभूत हैं अनेक लोग उनको कोई तिरस्कारपूर्व वचन भी सुना देता है, वे परोक्ष भी सुन लेते हैं पर वे कामासक्त जन अपने आग्रहको नहीं छोड़ पाते। कैसा विवश है यह जीव अज्ञानके कारण। अज्ञान मोह जैसी कोई विपदा नहीं। जिसको परिश्रम न हो पदार्थोंका उसपर बड़ी विपदा है। चूँकि जगतमें हम आप रहते हैं, कर्मके वातावरणमें रहते हैं तो हमको सर्वतोमुखी ज्ञान चाहिए तब हम आत्माके स्वरूपकी आराधना कर सकते हैं। जिनसे हमें हटना है उनका परिचय करते नहीं हैं सही, सो हटनेका प्रयोग न बन पायगा, सो अनात्म तत्त्वोंका भी विधिवत् परिचय चाहिये। कार्य यह होगा फिर कि अनात्मतत्त्वसे हटना आत्मतत्त्वमें लगना, पर इस विधिके लिए हमें सर्व प्रकारसे ज्ञान चाहिए, और ज्ञान बढ़ता जाय वह लाभ ही देगा। तो यथार्थ ज्ञान बिना इस जीवके इन्द्रिय विषयोंमें आसक्ति बन जाती है और उनमें प्रधान है स्पर्शनइन्द्रियका विषय। सो इसके वश होकर लोग निर्लज्ज होते हैं, अनिष्ट कार्य कर डालते हैं। कामी पुरुषके धर्म अधर्मका विचार नहीं रहता है, मानो उसके दिमागमें कीड़ा



नाचने लगता है। बुद्धि व्यवस्थित नहीं रह पाती।

(२०७) निष्काम अन्तस्तत्त्वकी भावनासे कामादि विकारोंका शमन—कामव्याधिसे निवृत्त होनेके लिए मौलिक उपाय निष्काम अविकार अन्तस्तत्त्वका अनुभव है। आत्मभक्तिमें कोई कोई चरण है ऐसा जिनका अर्थ सबको विदित नहीं हो पाता। उनमें एक चरण यह भी है—“सर्वगत आत्मगत रत न, नाही विरत, ब्रह्मप्यारे।” यहाँ आत्मस्वरूपके चार विशेषण दिए गए हैं—यह आत्मस्वभाव ऐसा है कि जैसा स्वभाव है वैसा विकास हो जाय तो यह सर्वगत हो जाता है। अर्थात् ज्ञानद्वारा लोकालोक सबमें पहुँच जाता है। सर्वज्ञ होकर, लेकिन सर्वथा एकान्ततः यह न समझना, वह आत्मगत है सदैव यह बहुत आत्मस्वरूप आत्म-प्रदेशोमें ही रहता है। सर्वज्ञदेव सब जगह जा जाकर नहीं जानते, किन्तु अपने स्वरूपमें ही लीन रहकर जानते हैं, आत्मप्रदेशोमें ही यह ज्ञान अपनी ऐसी परिणतिसे परिणम रहा है कि जिसमें सर्व सत् ज्ञेय हो रहे सो आत्मगत। रत न, आत्मस्वरूप रागी नहीं है इसका स्वरूप है जानना। देखिये वर्तमानमें ऐसी बात है उस मुझमें विकार तो है पर मेरे स्वरूपमें विकार नहीं। जैसे पानी गरम है तो गर्मी पानीमें तो है पर गर्मी पानीके स्वभावमें नहीं है। जैसे यह बात खूब समझमें आ जाती, यद्यपि पानीका स्वभाव ठंडा नहीं है, न गर्म है, वह कोई द्रव्य भी नहीं है पर दृष्टान्त एकदेश होता है, यह बात भली-भाँति समझमें आ जाती है, पानीमें गर्मी है, पानीके स्वभावमें गर्मी नहीं। हाँ कोई उस गर्म पानीको पी ले तो स्वभावकी मेहरबानी वहाँ प्रयोगमें न आयगी, पर्यायकी मेहरबानी प्रयोगमें आयगी याने गरम पानीको पीनेसे स्वभाव ठंडा है इस कारण जीभ न जले सो बात न बनेगी याने जीभ जल जायगी। सो परिणतिकी ओरसे तो मुझमें सब प्रदेशोमें विकार बन रहे हैं पर स्वरूपमें विकार नहीं। जो अपने आपके सत्त्वसे है जो सत्त्वमें है वह है मात्र चेतना। अब उसमें राग है तो यह नैमित्तिक है इसलिए स्वरूपमें नहीं, पानीमें गर्मी है वह नैमित्तिक है इसलिए गर्मी पानीका स्वभाव नहीं। नैमित्तिकताके परिचयकी बड़ी मेहरबानी है कि आश्रयभूतसे उपेक्षा हो जाय, नैमित्तिकसे उपेक्षा हो जाय, निमित्तसे उपेक्षा हो जाय और स्वभावकी अभिमुखता हो जाय। तो ये सब विकार नैमित्तिक हैं, मेरे स्वरूपमें नहीं हैं। सो अविकार स्वरूपकी आराधनाके प्रतापसे इन निमित्तोमें छूटनी बनेगी, स्वयं सहज और यह नैमित्तिक भी गायब हो जायगा। सहज आत्मस्वरूपके आलम्बनका ऐसा चमत्कार है कि यह जीव जैसा सही है वैसा ही विकसित हो जाय।

(२०८) कामादिविकारोंसे हट कर अविकार स्वभावमें लीन होकर शाश्वत शान्ति पानेके लिये आचार्य द्वारा जीवोंको संबोधन—यहाँ जीवोंको सम्बोधन किया है कि यह काम



भाव बड़ा अनर्थकारी भाव है । कामके वशीभूत होकर यह जीव गुरुजनोंकी संगति छोड़कर नीचोकी प्रीति करने लगता है । विकारी पुरुषोंको गुरुजन न जचेंगे ठीक, उनको तो आसक्त, व्यमोही, अविरती, परिग्रही, विषयव्यामोही पुरुष ही भले जचेंगे और कदाचित् उनसे यह उपदेश मिल जाय कि तुम ज्ञानकी बात मुखसे बोल लो, तुमको सब छुट्टी है, तुम मोक्षमें जावोगे, कुछ करनेकी आवश्यकता नहीं । तो जैसी प्रकृति अनादिमें पड़ी है उसी प्रकृतिको पोषने वाले वचन मिल जायें तब तो और भी अच्छा लगेगा । इसे गुरुजनोंकी, विरक्तजनोंकी संगति नहीं सुहाती, कामी पुरुष तो प्रकट ही नीच लोगोका सहवास करेंगे । नीच मायने व्यामोही आसक्त कामप्रेमी । उनकी संगतिमें जायगा । 'सो हे भाई सर्वप्रथम तू कामको तो जीत । ब्रह्मचर्यके मायने क्या है ? स्पर्शनइन्द्रियके विषयोको जीतेगा, कामको जीतेगा । सिर्फ इसीके मायने ब्रह्मचर्य नहीं है । ब्रह्मचर्यका शुद्ध अर्थ है—अविकार ब्रह्मस्वरूपमें लीन होना । तो इसका अर्थ यह है कि सर्व विषयोसे हटकर केवल अविकार चित्स्वरूपमें रमना, इसे ब्रह्मचर्य कहते हैं, लेकिन यह बात सोचिये कि प्रसिद्धि इसीकी क्यों हुई ? स्पर्शनइन्द्रियके विषयों पर विजय करनेको ब्रह्मचर्य कहते हैं । प्रसिद्धि ऐसी है ना ? रसना इन्द्रियके विजयमें ब्रह्मचर्यको प्रसिद्धि नहीं । अन्य इन्द्रियके विषयके विजयसे ब्रह्मचर्यकी प्रसिद्धि नहीं । एक काम वासना स्पर्शनइन्द्रियके विजयमें ब्रह्मचर्यकी प्रसिद्धि है । इसका कारण यह है कि सर्वविषयों में गदा, अपवित्र, घातक, किसी भी अपेक्षामें इस जीवका भला न करने वाला, कभी भी हितके उपयोगमें न आने वाला विषय है यह काम, इसलिए इसके त्यागमें ब्रह्मचर्यकी प्रसिद्धि हुई, सो हे हितार्थी पुरुष सर्व प्रथम इस काम पर विजय कर ।

रागाद्युक्तोपि देवोत्तरतदितररजः ग्रंथशक्तोपि साधु—

जीवध्वंसोपि धर्मस्तनुविभव सुखं स्थाणु मे सर्वदेति ।

ससारापातहेतुं मतिगतिदुरितं कार्यते येन जीव—

स्त मोहं मर्दय त्वं यदि सुखमतुलं वाञ्छसि व्यक्तबाधं ॥४२३॥

(२०६) जीवका मौलिक व्यामोह—हे अत्मन् ! यदि तू अनन्त निर्वाध शाश्वत सुख की चाह करता है तो तू मोहरूपी प्रबलशत्रुका मर्दन कर । व्यामोह जिसका जिस ओर मूढ़ गया, जिसमें अपना माहात्म्य समझने लगा बस उसका उपयोग उस ही का आग्रह कर बैठता है । इसीको कहते हैं व्यामोह । विवेक जहाँ नहीं जानता किन्तु अपनी पसंदगी ही जच रही है, ऐसी विवेक रहित पसंदप्रियताको व्यामोह कहते हैं । मोह मूलमें यह है कि यह जीव विकारभाव और स्वभावमें अन्तर नहीं जान पाता और विकारभावमें ही इसका राग मोह बना रहता है, अन्तर नहीं जान पाता और विकारभावमें ही इसका राग मोह बना रहता है । जैसे दर्पणमें होने वाले फोटोमें और दर्पणके काँचके भीतरकी स्वच्छतामें अन्तर लोग समझते हैं



और इसी कारण उसका सही प्रयोग बना लेते हैं ऐसे ही विकारभावमें और आत्माके सहज स्वभावमें अन्तर जानता है ज्ञानी । जैसे यहाँ हर कोई समझता है कि यह फोटो दर्पणकी निजी प्रकृति नहीं है, स्वभाव नहीं है, स्वच्छता नहीं है, दर्पणकी निजी चीज नहीं है, फोटो दर्पणमें है फिर भी दर्पणकी निजकी चीज नहीं, क्योंकि वह जानता है कि फोटो परभाव है, नैमित्तिक है, परकी प्रसंग पाकर हुई है, इसलिए यह दर्पणकी निजकी चीज नहीं है । ज्ञानी भी जानता है कि यह विकार कर्मअनुभागकी छाया है, नैमित्तिक है, परभाव है, विनश्वर है, पराधोन है, यह मेरा स्वभाव नहीं है । मेरी अनादि अनन्त स्वच्छता, चेतना, चित्शक्ति जो प्रकट तो कभी हुई नहीं, पर अन्तः प्रकाशमान है । कौसी समस्या है कि जरासे शब्दोंका सही प्रयोग न होने पर लोग भ्रममें पड़ जाते हैं । सही-सही प्रकार शब्दोंसे चलें तो भ्रम होनेका अवसर नहीं हो सकता । तो यह मोह अपनी सुध नहीं और जो मुझपर परभाव लद गया उसको अपना डाला, इसे कहते हैं मूल मोह । अब इसके कारण बाह्य वस्तुओंमें भी मोह अज्ञान यह सब चलता है । तो इस मोहको यदि दूर करना है तो विकारका और स्वभावका अन्तर जान । बाह्य पदार्थोंका और निज आत्मतत्त्वका स्वतन्त्र सत्त्व पहिचान । मोह मिटेगा जिसका उसकी पीडा मिटेगी ।

(२१०) मोहकी विचित्र लीलायें—इस मोहका मिटना बड़ा कठिन है, पर जिसको दृष्टि मिल गई उसके लिए बड़ा सुगम है । मोहकी कौसी विचित्र लीला है कि यह मोही शरीर में मोह बनाता है और धर्मका कोई कार्य करे जिसे प्रायः लोग करते हैं—स्वाध्याय, पूजा, ज्ञानवार्ता, चर्चा करना, उन चेष्टाओंको करते हुए उन चेष्टाओंको जो भीतर सर्वस्व समझ लेता है और उससे अपनेको महान् भाग्यशाली, मैं समझदार हूँ, विवेकी हूँ इस प्रकारकी बुद्धि आ जाना यह कितनी इस मोहकी लीला है । तो मोहका तजना बड़ी, पैनी अन्तर्दृष्टिसे हो पाता है और यहाँ एक स्थूल रूपसे सम्बोधन किया है कि तू मोहरूपी प्रबल शत्रुका नाश कर अर्थात् जो व्यासंग लगा है, बाह्य पदार्थोंका निबन्ध बना है उसका तू त्याग कर, जिसके वशीभूत होकर तू रागद्वेषयुक्तको भी देव मानता है और उसके तालसे तारीफ भी करता है । तूने उसको सुखी किया, उसको तारा, उसको दर्शन दिया । रागद्वेषमय चारित्र बनाकर देवकी भक्ति करता है । तेरी बड़ी लीला है, तेरी महिमा अपरपार है, तेरी महिमा कोई जान नहीं सकता, तूने दही, मक्खन चुराया था, तू कामिनियोंके बीच रहता था, तूने अमुकका चौर हरा था,.... आदि अनेक रूपसे प्रभुकी लीलायें मानी जाती हैं । रागद्वेषसे दूषित आत्माको तो यह मोही जीव देव मानता है और परिग्रहसे युक्तको गुरु मानता है । इसकी दृष्टिमें यह नहीं रह पाता कि जो बाह्य आभ्यन्तर परिग्रहहित है, निर्ग्रन्थ है वह ही गुरु हो सकता है, यह इसकी दृष्टि में नहीं रह पाता, क्योंकि व्यामोह लगा है । अपने आपकी जो संसारकी पसंदगी है उसमें



इसके व्यामोह लगा है इसलिए यह परिग्रहसहितको गुरु मानता है। यह मोहकी लीला है, और जो आत्माका विनाशक है, धर्मका नाशक है, जीवोका विघात करने वाला है तो ऐसे उपदेशको यह धर्म मानता है। ऐसी प्रवृत्तिको यह धर्म मानता है। यह मोहकी लीला बतायी जा रही है।

(२११) शाश्वत आनन्द पानेका साधक अनित्य आसार सुखोंमें आसक्त व्यामोह—  
अनित्य सुखको यह मोही शाश्वत सुख मानता है। अभी किसी बूढ़े व्यक्तिसे पूछा जाय कि भाई तुम कैसे हो ? तो वह कहेगा कि बड़ा मौज है, खूब हरे भरे है, अनेक लडके है, अनेक नाती पोते है, बीसो लोगोंका परिवार है, बड़ी भारी जायदाद है, आरामके सब प्रकारके साधन हैं, बड़ा मौज है..... अरे उस आत्माको कहाँ मौज ? किसीकी बात किसीमें लपेट रहा है, और अपनी खबर नहीं है कि हमारे मरनेके दिन आ रहे है। तो यह अनित्य सुख को, दुःखस्वरूप सुखको सुख मानता है, यह ही तो व्यामोह है, जिसके कारण यह जीव संसार समुद्रमें गोते खायगा। भोग तजना सूरोंका काम, भोग भोगना बड़ा आसान। वीरता है भोगोंके तजनेमें। कायरता है भोगोंके भोगनेमें। एक जीवनमें यह ही एक बात बना ले छि जो जीवनके लिए, जिन्दगी रहनेके लिए आवश्यक है, उसे तो करना पड़ता है पर अनावश्यक व्यर्थके विषयोमें मैं न पड़ूंगा। एक इतना ही बोध बना लें। जैसे बहुत रसीले व्यञ्जन बन रहे हैं, बड़ा एक भंडार बनाया जा रहा है, अनेक प्रकारके आरामके साधन बनाये जा रहे हैं। अरे इससे तेरेको क्या मिलेगा ? अगर पुण्यका उदय है और यह धन अटूट आ ही पड़ता है तो तू मध्यम या साधारण जनोकी भांति सात्त्विक वृत्तिसे रह और पाये हुए द्रव्यका उपयोग कर, परके उपकारमें लग। अपने आराम और भोगोंकी वृद्धिमें मत पड़। यह तो है विवेक। और मानो आज धन मिला है तो जितनी दुःख और सुखकी बात बनेगी उतनी ही मलिनता बढ़ती चली जायगी और सात्त्विक वृत्तिसे रहेगे और आये हुए द्रव्यका उपयोग पर के उपकारके लिए करेंगे तो संतोष मिलेगा, सत्कार मिलेगा और सन्मार्ग मिलेगा। भोगनेके जीवन न समझिये किन्तु आत्मदृष्टि बनाये रखनेके लिए इस जीवनका उपयोग करिये। जिसका ध्येय सही बन जाय वह सदाचारसे, संयमसे रहेगा, गुणी जनोका सम्मान रखेगा, अपने आपमें नम्रताका भाव रहेगा, अहंकार फटकने न पायगा। तो जगतमें दुःखमयी स्थिति है और करेंगे विषयकषायोंके ओटपाये तो इसका शरण कोई नहीं है। खुद ही खुदका शरण है इसलिए सात्त्विक वृत्तिसे रहना, सयत आचरणसे रहना और अहङ्कारको तजना, गुणीजनो का मनमें विनयभाव रखना, यदि ऐसी वृत्ति चलेगी तब तो मिल जायगा उद्धारका अवसर। अन्यथा संसारमें जन्म मरण करते रहना ही हमारी करतूतका फल रहेगा।



तो ब्रह्मासप्रदायिप्रभवमृत्तिजराश्रवापदव्रातपाते

दुःखोर्वीजप्रपचे भवगहनवनेनेकयोन्यद्विरीद्रे ।

भ्राम्यन्नाप्यापि नृत्वं कथमपि शमतः कमणो दुष्कृतस्य

नो चेद्धर्मं करोषि स्थिरपरमधिया वचितस्त्व तदात्मन् ॥४२४॥

(२१२) वर्तमान उपलब्धि और परिस्थितिपर ध्यान देनेका सुभाष—हे आत्मन् ! कुछ अपनी वर्तमान पायी हुई उपलब्धियोंका तो विचार कर । यह मैं जीव अनादि कालसे भव-भवमे भटकता चला आया । उसके साथ सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर ये दोनों लगे चले आ रहे हैं । सूक्ष्म शरीरका तो एक क्षण भी अलगाव आज तक नहीं हुआ अनादिकालसे । इस स्थूल शरीरके मरणके बाद जन्मस्थान पर पहुँचनेके लिए यदि मोड़े वाली गतिसे जाना पड़े तो एक समय, दो समय, तीन समय अधिकमे अधिक स्थूल शरीरका वियोग रहा । स्थूल शरीर मायने आदरिक और वैक्रियक शरीर । सूक्ष्मके मायने तैजस और कर्माण शरीर । तो सूक्ष्म शरीरका आज तक भी अनादिकालसे एक-समयको भी वियोग न हो सका । वह लगा हुआ है । नया आना, पुराना खिरना यह तो बना है मगर उसकी धारा अब तक चली आपी है, तो वर्तमानकी खोटी परिस्थिति और उपलब्धि इन दोनों ही पर ध्यान दें ।

(२१३) हमारी वर्तमान उपलब्धियाँ—अबकी उपलब्धिपर ध्यान दें तो आज मनुष्य भव पाया है, उसमे भी अच्छे कुलमे जन्म हुआ है और उस पर भी शरीर स्वस्थ है । यो तो किसीका भी शरीर स्वस्थ नहीं, कोई न कोई रोग प्रत्येक शरीरमे मिलता है मगर काम चले, हमारे ज्ञान ध्यानकी वार्ता बनी रहे, इतनी स्वस्थता तो है ही । फिर इन्द्रियाँ भी सही हैं । बहिरे हो जायें, अंधे हो जायें तो उसमे बाधा है । हाँ ज्ञानी पुरुषोको तो बहिरे होनेमे भी बाधा नहीं, अंधे होनेमे भी बाधा नहीं, मगर जहाँ हमारी साधना प्रारम्भ हो रही है वहाँ तो इनकी आवश्यकता है । सो ये भी सही हैं । मन भी कुलीनताको लिए हुए है । समागम भी गुरुजनों का प्राप्त होता रहता है, कुछ बुद्धि भी सही है प्रतिभा भी है युक्तिको भी समझ है, अनुभव भी बन सकता है, तो इतनी बड़ी उपलब्धियाँ हम आपको मिली हैं, ऐसी उपलब्धियोंको पाकर यदि प्रमाद करेंगे, विषय कषायोमे चित्तको लगायेंगे तो इस संसारमे जन्ममरणकी परिपाटी ही बनायेंगे । देखो यहाँ जो दिख रहा है यह हमारा कुछ नहीं है । किसको अपनी शान बतानेके लिए तुम किसी आग्रहपर उतारू हो, इसका निर्णय तो बताइये । किसपर शान बनाते ? ये दिखने वाले जितने पुरुष हैं सब माया है, क्योंकि ये सब असमानजातीय-द्रव्यपर्याय है । जहाँ मिलावट है माया कहा जाता है । जहाँ केवल है उसे परमार्थ कहा जाता



है । तो इस मायामय इन दृश्य देहियोंको आप अपनी शान बताना चाहते । मैं समझदार हूँ, जानी हूँ और इस जगतमें अपनी कोई पार्टी सी बनाकर इन्हे क्या दिखाना चाहते हो ? न यह पार्टी संग रहेगी, न लोग संग रहेंगे । एक अपने आपको अकेला तो अनुभव कर, और उस अकेलेके ही नाते तू समस्त जीवोंसे मैत्रीभाव बना, यह तो है उद्धारका उपाय, बाकी कषायावेशमें जो मर्जी हो सो कीजिये, पर उससे कल्याण नहीं होता ।

( २१४ ) वर्तमान परिस्थिति और अपना कर्तव्य—यह संसार अनेक विपत्तियोंसे भरा हुआ है । खुद पर ही क्या विपत्तियाँ हैं सो तो देख । जन्म लेगा वहाँ तीव्र त्रास होगा, मरण करेगा वहाँ भी त्रास होगा जो बीचकी जिन्दगी मिलेगी वहाँ भी नाना प्रकारके दुःख जाल है । केवल कभी कल्पनामें कुछ सुख मान लिया सो केवल कल्पनाकी ही बात है, सांसारिक सुख जितने हैं वे सब आकुलताके मूल पर खड़े हुए हैं । उस सुखके साधनके लिए आकुलताकी, सुखके भोगनेके समय आकुल हो रही । देख लो, संसारके जितने सुख हैं उनक भोगनेके समयमें यह जीव शान्त रहता है कि आकुलित रहता है ? भली प्रकार परीक्षा करें तो सही उत्तर मिल जायगा तो जहाँ अनेक विपदायें भरी हैं ऐसे इस संसारमें अनादि कालसे भ्रमण कर करके आज तू इतनी उत्तम स्थितिमें आया है यह संसार महा बन है, अनेक दुःख रूपी वृक्षोंसे यह घनीभूत है । जहाँ अनेक योनियोंके पहाड़से यह बन महा भयंकर बना हुआ है, सो कैसे कैसे जन्म पाये तूने, सो यदि बहुतोंका तू स्मरण नहीं कर सकता तो जो पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा दिख रहे हैं इनका ही ध्यान घर ले कि ये ही तो पहले मैं भी था और अब यदि ठीक ठीक न चलेगे तो ये ही फिर बनेंगे । यहाँ तो अहंकारमें चूर हो रहे, थोड़ा सा सुखसाधन मिला, ऐश्वर्य मिला ज्ञान मिला, बल मिला, प्रतिष्ठा मिली, उस पुण्यफलमें यहाँ अहंकार कर रहे, पर इसके फलमें जब कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी बनेंगे तो फिर शान कहाँ रहेगी ? यह झूठा शान झूठा गर्व है जिसमें बने रहते हैं, मुह फुलाये रहते हैं और अपने भीतर ही एक अपनेको सर्वाधिक मानते हैं । स्वरूपदृष्टि कर, सबको समान निरख । यदि यहाँ भी आत्महित न कर सके तो उसका फल इस संसारमें ही तो जन्म लेना रहेंगा । तू जानता है कि यहाँ मैं बड़ी चतुराईकी बातें कर रहा, पर यह ध्यान नहीं कि अपने आपको ही ठगे चले जा रहे हैं, और ऐसी दुर्लभ मनुष्य पर्यायको पाकर अपना सर्वस्व खोये जा रहे हैं । सो हे आत्मन् ! अब तू प्रमाद न कर याने विषय कषायमें प्रेम मत कर और मोक्षमार्गमें अपनी प्रगति बना ।

ज्ञानं तत्त्वप्रबोधो जिनवचनरुचिर्दर्शनं धृतदोषं  
चारित्र्य पापमुक्तं त्रयमिदमुदितं मुक्तिहेतु प्रवृत्स्व ।



मुनत्वा संसारहेतुप्रितयमपि पर निघबोधाद्यवद्य

रे रे जीवात्मवैरिप्रमितगतिमुखे चेतवेच्छास्ति पूते ॥४२५॥

(२१५) आत्मीय अनन्त आनन्द पानेका उपाय रत्नत्रयधर्मधारण—अपने आप अपना अहित करने वाले हैं मोही जीव । यदि तेरे आत्मीय अनन्त आनन्दके प्राप्त करनेकी इच्छा है तो तू सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य रूप रत्नत्रयको धारण कर । मोही कहना या मूढ़ कहना इन दो में कुछ अन्तर है क्या ? मुह धातुसे ही तो मोह शब्द बनाया गया और मुह धातुसे ही मूढ़ शब्द बना, अर्थमें कोई अन्तर नहीं, मगर आपको मोही कहकर पुकारें और सरवोधन करें तो उतना अधिक बुरा न मानेंगे और मूढ़ शब्द अगर कहे तो आप बुरा मान जायेंगे । अरे मोह और मूढ़में फर्क क्या रहा ? व्याकरण वालोंसे पूछ लो कि इन दो के अर्थ में कोई फर्क है क्या ? उसीका नाम मोही है और उसीका ही नाम मूढ़ है, अन्तर कुछ नहीं है, पर मूढ़ शब्द कौन नहीं सुनना चाहते ? मोही शब्द सुनकर तो अधिकसे अधिक इतना सोच लेंगे कि ठीक कह रहे, पर अधिक बुरा न मानेंगे और कितने ही लोग तो उसमें प्रशंसा समझेंगे । अगर कहा जाय कि इनका बच्चा बड़ा अच्छा है, आशाकारी है, सज्जन है और इनको बस बच्चेमें मोह है और कुछ नहीं, तो इतनी बात सुनकर वह खुश हो जायगा, समझेगा कि कोई बुरी बात नहीं कही जा रही । और अगर कहा जाय कि ये तो बच्चेमें मूढ़ बन रहे हैं तो यह सुनकर बुरा मान जायेंगे । अरे मोही और मूढ़ एक ही बात है । तो हे मूढ़ आत्मन् ! तू यदि वास्तविक आनन्द चाहता है तो रत्नत्रयका धारणका

(२१६) आत्महितकी धुनवालेका सर्वारम्भसे आत्महितमें प्रवर्तन—जब धनकी इच्छा और लुब्धा होती है तो उसके लिए आप सँकड़ो उपाय करते हैं और किसी उपायसे भूल होती है तो भी उस उपायको नहीं छोड़ते । ऐसे ही जिनको वास्तवमें रत्नत्रय धर्मसे प्रेम है वे इस के पालनके लिए अपने सभी पौष बनते हैं । कहते हैं ना कि सर्व आरम्भ पूर्वक मोहके क्षयके लिए मैं अब खड़ा हुआ हूँ । तब वह यह नहीं सोचता कि मेरे पहले सम्यग्दर्शन हो जाय फिर मैं व्रत ग्रहण करूँगा । इस प्रकारकी वार्ता वचनालाप वह स्वयंके लिए न करेगा । उस सम्यग्दर्शनकी कहीं परीक्षा लेने जावोगे कि कोई यह कहे कि सम्यग्दृष्टि हो गया, तब व्रत शुरू करेंगे । अरे सम्यक्त्व चाहे न जगे, बादमें जग लेगा मगर अपने बिबेकसे व्रत ले लिया, पापोंका परित्याग कर दिया तो वह तो अपने आपमें पवित्रताकी ओर बढ़ ही रहा है । वहाँ यह निरीक्षण करना यह एक बहाना है, छल कहलाता है । एक साधारणतया हम चल रहे हैं, श्रद्धा है, जान रहे हैं तो आत्मकृपालु सर्व कुछ त्याग करनेको तैयार रहता है, सम्यक्त्व साथ है, तो मोक्षमार्गकी विशेषता बन जायगी । यदि सम्यक्त्व नहीं है तो भी हम किसी एक



पुण्यकार्यमें तो चल रहे है । आगे सिलसिला बन जायगा । तो जैसे जिसको धन जोड़नेमें प्रेम है वह अनेक कार्य करता है, किसी कार्यमें सफल होता है किसीमें सफल नहीं होता है । सफल न होते हुए भी उन्हीं उपायोमें आस्था रखता है—होगा तो इस ढंगसे होगा । शास्त्रका अध्य-  
यन, मनन, ज्ञान, चर्चा, शुद्ध आचरण, अभक्ष्यका त्याग, गुणोंजनोंको देखकर प्रमोद, अपना अहंकार मिटानेके लिए गुणी जनोकी भक्ति आदिक जो जो भी इसको आरम्भ आत्महितके लिए जचते है और आम्नाय परिपाटीमें जो चला आया है, सभी प्रकारके आरम्भसे वह अपने आपको पुरुषार्थी बनाता है । तो तू पौरुष कर और रत्नत्रयको धारण कर । शक्ति माफिक कर । जब यह कहा जाता कि शक्ति माफिक कर तो मनुष्यकी दुर्बलता देखिये — उसका अर्थ लोग यह लगाते हैं कि शक्तिसे अधिक न कर, शक्तिसे कम कर । और शक्तिमाफिक कर, इस का अर्थ क्या यह नहीं होता कि शक्तिको न छिपाकर बराबर साहसके साथ कर ? दोनों अर्थ हैं । मगर जिनको प्रमाद है उनको यह अर्थ सुहाता कि शक्तिसे अधिक न करना, थोड़ा करना, और जिनको उसकी धुन है उन्हें यह अर्थ सुहायेगा कि शक्ति न छिपाकर करना, अपनी पूर्ण शक्तिके साथ कर ।

(२१७) संसारसंकटोसे छूटनेका भाव होनेपर सन्मार्गकी सुलभता—जिनको वास्त-  
विक मायनेमें मुमुक्षा बनी है, इस संसारके संकटोसे छूटनेका भाव बन गया है उनको अधिक समझानेकी आवश्यकता नहीं होती है । उनमें स्वयं प्रतिमा है और वे सब पौरुष करेंगे, थोड़ा मार्गदर्शन भर चाहिये । और जिनको इस संसारसे ऊब नहीं आयी है, इन संकटोसे हटनेका मनमें भाव ही नहीं जगा है, बस इस समुदायमें मेरा नाम हो, इनमें मैं बड़ा कहलाऊँ, इनमें मैं खास कहलाऊँ, इनमें मेरी बात बने.... । और, तब ही तो जरा जरा सी प्रतिकूल बात सुनकर बुरा लगना यह किसका द्योतक है ? यह मिथ्यात्वका, मोहका द्योतक है । शरीरमें इतनी तीव्र ममता है कि रंच भी प्रतिकूल बात सुनना नहीं चाहते । कोई अगर प्रतिकूल बात बोलता है तो वह किसको बोल रहा है ? प्रथम बात तो यह है कि वह किसी को नहीं बोल रहा । वह अपनेमें कोई लक्ष्य बनाये है और अपनी कषायके अनुसार अपने भाव उगल रहा है । और, साथ ही सोचना कि किसको बोल रहा है ? तो आप ही बताओ — वह गाली देने वाला, वह प्रतिकूल बोलने वाला क्या मुक्त ज्ञानमात्र अमूर्त आत्माको बोल रहा है ? क्या उसकी दृष्टिमें यह बसा है कि यह जो अमूर्त ज्ञानमात्र परमज्योति तत्त्व है इसको सुनाऊँ कुछ ? इस तरहका लक्ष्य रखने वाला तो सुनायगा ही नहीं । वह तो इस मूर्त शरीरपर दृष्टि दिए हुए है उसीको लक्ष्यमें लेकर सुना रहा है । वह तो यो कर रहा है । तो जो शरीरको माने कि मैं यह हूँ वही तो बुरा मानेगा । और जो शरीरको समझ चुका कि यह पीद्गलिक है, पिण्ड है,



भिन्न है, असार है, कुछ नहीं है, जला देंगे, मैं इससे निराला ज्ञानमात्र अमूर्त हूँ, वह कैसे बुरा मानेगा ? तो जो भीतर यह समायी नहीं होती कि कोई जरा विरुद्ध बोल जाय, थोड़ा ही प्रतिकूल बोल जाय तो उसमें बन गया द्वेष, बन गया मोह । सो यह तो ससारतत्त्व है, मोक्ष-तत्त्व नहीं ।

(२१८) आत्मव्यवहारसे मोहलपटोके क्लेशका शमन—इस मोहकी बड़ी लपटें हैं । मोहकी कोई लपट घर्मका रूपक बनाकर फैलती है, कोई लपट बुद्धूपन प्रकट करके फैलती है, पर लपटमें ज्वाला सबके है चाहे किसी ढंगसे लपट फैले ? तो प्रथम सो यह विचार करें कि मैं इस जगत्में केवल अकेला एक पदार्थ हूँ, मेरा दुनियामें कोई साथी नहीं, एक यह निर्णय बनायें और फिर इस नाते ही अपना व्यवहार बनायें और अपना सब कुछ बनायें तो इसमें सफलता मिलेगी और एक अपने इस आत्मतत्त्वका नाता तोड़ा और रागद्वेष पक्षपात, पार्टी, मजार्टी अमुक तमुक इस तरहका अपनेमें मोह बनायें तो बस यह जीवन खोया । आत्मकल्याण का अवसर पाया था उसे बिल्कुल खो दिया । सो हे विवेकी आत्मन् ! प्रमाद न कर, अपने आपका जैसे उद्धार हो, कल्याण हो, जैसे ससारके संकट मिटें उस प्रकारका अपनेमें अपना व्यवहार करें उसे बोलते हैं आत्मव्यवहार ।

(२१९) श्रद्धान ज्ञान चारित्र्यसे आत्मोद्धारके पौरुषीका उदात्त वात्सल्य—जिनेन्द्र भगवानके उपदेशे गए तत्त्वमें श्रद्धान करना यह सम्यग्दर्शन है । देखिये मिलान—अनुभव होने पर जो शास्त्रोमें लिखा वह मैंने अपनेमें पाया । जो मैंने अपनेमें पाया देखो वही शास्त्रोमें लिखा । दोनोंका परस्पर समन्वय है और उसीमें ही यह संतोष पायगा । आत्मामें सहज होने वाली बात ही तो शास्त्रोमें लिखी गई । पदार्थोंमें अनादि अनन्त धाराप्रवाह जो-जो कुछ बात स्वरूप है वही तो शास्त्रोमें लिखी गई । वही प्रभुने बताया । तो जो अनुभवमें आया वही शास्त्रोमें मिला । जो शास्त्रोमें देखा वही मैंने अनुभवमें पाया । दोनों ओरसे उसको अपना निर्णय बन जायगा । सम्यग्ज्ञान वास्तविक तत्त्वका बताने वाला सम्यग्ज्ञान है और सम्यक्-चारित्र्य—पापसे बचाने वाला सम्यक्चारित्र्य । ऐसे रत्नत्रयका धारण कर । सम्यग्दर्शनके जो ८ अंग हैं वे अंग तब निभेंगे जब आपकी उदारता और सार्वभौमता प्रकट होगी । साधर्म्य जनोसे वात्सल्य करना । अब यदि उन साधर्म्यजनोमें यह छांट करने लगें कि ये हमारी बैसी बात बोलते कि नहीं, नहीं तो साधर्म्य नहीं, इन्होंने ऐसा ज्ञान किया कि नहीं, ये तो साधर्म्य नहीं । ये ऐसी ऐसी बात बोलते कि नहीं, ये तो साधर्म्य नहीं... इस प्रकारसे अगर साधर्म्य की छांट करेंगे तो उनसे वात्सल्य अंग न पलेगा । जैसे घरमें रहने वाले पुरुष मंद बुद्धि वाले पुत्रका भी निभाव करते, अच्छी बुद्धि वाले पुत्रका भी निभाव करते, वहाँ पुत्रपत्नीकी दृष्टि रहती



है ऐसे ही कोई अधिक ज्ञान रखता है तो वह भी वात्सल्यका पात्र है और कोई कम ज्ञान रखता है तो वह भी वात्सल्यका पात्र है। उनमें परीक्षाकी ही धुन रखना यह वात्सल्यकी प्रेरणा नहीं है। यह कषायकी प्रेरणा है और वैसा अनुभव पायेंगे।

(२२०) धर्मप्रेमीका अल्पज्ञानी बहुज्ञानी सभी साधर्मियोंके प्रति वात्सल्य—चाहे मरो चाहे जियो इस प्रकारकी उपेक्षा सौतके तो हो जायगी पर जिसके पेटसे वह बच्चा पैदा हुआ उससे उपेक्षा न बनेगी। उन दोनोंके विचारोंमें बड़ा अन्तर हो जायगा। एक ऐसा कथानक है कि एक पुरुषके दो स्त्रियाँ थी, पहली और दूसरी। दूसरी स्त्रीके एक लड़का था और पहली स्त्री उससे बहुत जला करती थी। कुछ दिन बीते उस पहली स्त्रीने उस लड़के पर अपना कुछ अधिकार सा जमाया। उसपर दोनों स्त्रियोंमें विवाद बढ़ गया। वह विवाद इतना बढ़ गया कि उसका केस राजाके पास गया। पहली स्त्री कहे कि यह लड़का मेरा है, युक्ति भी दी कि जो पतिका धन होता है वह सब धन स्त्रीका भी होता है। उधर दूसरी स्त्री कहे कि यह लड़का मेरा है। अब राजाकी समझमें न आया कि इसका क्या न्याय करना चाहिये। आखिर एक युक्ति सूझी और कहा—अच्छा जावो कलके दिन इसका न्याय होगा। इधर राजाने जल्लादोंको समझा दिया कि देखो कलके दिन इन दोनों स्त्रियोंका न्याय होना है। तुम लोग तलवार लिए पासमें खड़े रहना, हम कहेंगे कि इस बालकके बराबर-बराबर दो टुकड़े करके एक एक टुकड़ा दोनों स्त्रियोंको दे दो, ऐसा हम कहेंगे पर तुम तलवारसे उसके टुकड़े करना नहीं। केवल दोनों स्त्रियोंको परीक्षा लेनेके लिए हम वैसा उपाय करेंगे। जल्लाद लोग सब बात समझ गए। दूसरे दिन जब राजाके सामने न्याय सुननेके लिए दोनों स्त्रियाँ पहुँची तो वहाँ राजाने न्याय दिया कि यह लड़का तुम दोनों स्त्रियोंका है। इसपर तुम दोनों का बराबर बराबरका अधिकार है इस लड़केके बराबर बराबर दो टुकड़े किए जायेंगे और एक एक टुकड़ा तुम दोनोंको दे दिया जायगा, यही इसका न्याय है। इतना कहकर जल्लादों को आदेश दिया कि ऐ जल्लादो तुम इस बालकके बराबर बराबर दो टुकड़े करके एक एक टुकड़ा इन दोनों स्त्रियोंको दे दो। अब राजाका इस प्रकारका न्याय सुनकर पहली स्त्री तो बड़ी खुश हुई, क्योंकि वह तो ऐसा चाहती ही थी कि यह लड़का न होता तो अच्छा था। उधर दूसरी स्त्री राजाका न्याय सुनकर बड़ी दुःखी हुई और बोली—राजन इस बालकके दो टुक मत करो। यह बालक मेरा नहीं है। इसीका है। देखिये—उसके मनमें यह आया कि यह बालक यदि मर गया तो मुझे देखनेको भी न मिलेगा और यदि जीवित रहा तो चाहें कही रहे पर मैं इसे देख देख कर ही खुश रहूँगी। आखिर राजाने समझ लिया कि वास्तवमें यह लड़का इस दूसरी स्त्रीका है सो वंसा ही फैसला कर दिया। तो यहाँ वात्सल्य अंगकी



बात चल रही थी कि धर्मात्माजनोके प्रति उपेक्षाका भाव न होना चाहिए बल्कि एक धर्मात्मा को दूसरे धर्मात्माके प्रति वात्सल्यभाव होना चाहिए। वहाँ छाँट करना, परीक्षा करना यह आचार्योंने नहीं बताया। जो प्रवाह मूल आम्नायका अभी तक चला आया वही चलता रहेगा तो स्वयं एक निरापद रहेंगे और आत्मानुभवके लिए उसके अपने आपमें जागृतियाँ हो गी।

पापं वर्धयते, चिनोति कुमति, कीर्त्यंगनां नश्यति,

धर्मं ध्वंसयते, तनोति विपद, संपत्तिमुन्मर्दति।

नीतिं हति विनीतिमत्र कुरुते कोपं धुनीते शम,

किं वा दुर्जनसंगतिर्न कुरुते लोकद्वयध्वंसिनी ॥४२६॥

(२२१) दुष्टसंगसे पाप और कुरातकी वृद्धि—यहाँ दुर्जननिरूपणका परिच्छेद चल रहा है। इस छंदमें बतला रहे हैं कि तीनो लोको का बिगाड करने वाली दुर्जन संगति न जाने क्या क्या अनर्थ नहीं करती। दुर्जन कहते किसे है? जिनको बिषयोकी रुचि है, जिनको पापोसे विरक्ति नहीं है, जिन्होंने अपने सांसारिक सुखोमें ही आग्रह कर रखा है, जो किसी भी पापके करनेमें हिचकते नहीं है, जिनके चित्तमें क्रोध, मान, माया, लोभ आदिक कषायें भरी हुई हैं। ऐसे पुरुष और उनके बारेमें अधिक क्या कहना, सब जान लेते हैं कि ये दुष्ट प्रकृतिके हैं। तो जो दुर्जन हैं उनकी संगति इस जीवका बड़ा अनर्थ करती है। पहला अनर्थ यह है कि वह पापको बढ़ाता है, क्योंकि पापियोके संगसे वैसी ही बुद्धि बनेगी। स्वयमें भी पापका ही भाव बनेगा। संगकी बड़ी महिमा है, सत्सगकी महिमा प्रधानतया अन्य लोगोंने गार्ई है। किन्ही साधुवोके आनिपर वे कहते हैं कि चलो सत्सग करें। कही प्रवचन आदिक होनेपर लोग कहते हैं कि सत्संगमें जो रहे है। सत्सगकी बड़ी महिमा है। इस जीवको कुपथसे बचाकर सन्मार्गमें ले-जानेके लिए प्रथम सहारा सत्सगका होना है। जिन जिनका उद्धार हुआ है वे जानते हैं कि मुझे जीवनमें सत समागम जो मिला उससे हमारी दृष्टि सन्मार्गकी ओर बढ़ी है। जो ससार, शरीर भोगोसे विरक्त हैं और सब जीवोके सुखी होनेकी भावना रखते हैं, जो अपना कोई स्वार्थ नहीं चाहते उनका सग सत्संग कहलाता है। सबसे बड़ा भारी स्वार्थ है यश कीर्तिकी चाह, नामवरीकी चाह। यह जीव वह सब कुछ कर डालता है जिसमें दूसरे जीवोको चाहे कुछ भी कष्ट उठाना पड़े। कल बताया था कि इन पञ्चेन्द्रियके विषयोमें सबसे खोटा, अनर्थकारी, अनुपयोगी विषय है स्पर्श-इन्द्रियका, पर जरा मनके विषयकी ओर भी दृष्टि दें तो यह बहुत बड़ा व्यभिचार है जो यश कीर्तिकी ओर आग्रह बन गया है। सर्वप्रथम इसपर विजय होना चाहिए। जिसको आत्मकल्याणकी इच्छा हो वह पहले यह साधना बनाये



स्वरूपाभ्यासके बलसे कि मुझे इस हड्डी चमड़ी वाले शरीरको मूर्तिकी इज्जत दुनियामे कायम करनेका आग्रह न रहे । तो जो विषयोसे विरक्त है, संसार, शरीरसे विरक्त है, जो किसी भी पापकर्ममे नहीं पड़ना चाहते हैं ऐसे पुरुष सज्जन है, और जो कषायोंमे लिप्त है, नामवरीका आग्रह है, भले ही कुछ पुरुष देखनेमें या प्रवृत्तिमे बहुत ठीक जंचते हैं, पर जो जितना विशेष कपट रखता हो, सबसे बड़ा कपटी पुरुष वह है कि लोग उसका कपट पहिचान न सकें । तो दुर्जनोंमे सबसे पहला नम्बर है छल कपट करने वाले पुरुषका । तो ऐसी संगति इस जीवसे क्या क्या नहीं करवा डालती । दुर्जनका स्वरूप स्वयं आचार्यदेव आगेके छंदोंमे बतायेंगे, पर सामान्यतया सभी जानते हैं कि दुष्टकी संगति इस जीवके लिए अनर्थकारी है, पापवर्द्धक है, कुमतिवर्द्धक है ।

(२२२) कुसंगसे बिगाड़का एक उदाहरण—चारुदत्त जो विवाहित हो जानेपर भी कामबाधावो से भी अपरिचित था । उसका प्रयत्न कुटुम्बी जनोने किया, तो क्या किया कि उसके चाचा उाको एक बार वेश्यावोकी गलीमे ले गए और पहलेसे ही यह प्रबन्ध करवा लिया कि गलीके सामनेसे एक हाथी आया, और यह भय दिखाकर डरके कि ये दोनो (चाचा और चारुदत्त) एक वेश्याके घरमे घुस गए, जब वेश्याके घरमे चारुदत्त और उसका चाचा रुद्रदत्त पहुंचे तो सब बात पहलेसे कही हुई थी । वहाँ चौपड खेलना शुरू किया जिसमें हार जीतकी दृष्टि होती । वहाँ चारुदत्त और उस वेश्याकी लडकी ये दोनो खेलने लगे और उस समय बस वह चारुदत्त रागमे बह गया और इतना बह गया कि घरकी उपेक्षा कर दी । घर का बहुतसा द्रव्य उस वेश्याके नाम खर्च कर डाला । बहुत बुरी स्थिति हो गई चारुदत्तकी और जब उसके पास कुछ न रहा तो उस वेश्याने उसे अपने यहाँ आनेको मना कर दिया, इतनेपर भी चारुदत्त न माना तो उस वेश्याने चारुदत्तको एक संडासमे पटक दिया । उस संडासमे चारुदत्तको सूकर चाट रहे थे फिर भी चारुदत्त यही समझ रहा था कि मेरी प्रेमिका मेरेको चाट रही है । तो बताओ संगतिकी असर क्यासे क्या नहीं करवा देता । ऐसी दुर्जन की संगति त्याज्य है जो पापमे ढकेले और कुबुद्धि बढ़ाये । दुर्जन संगतिसे कीर्ति भी नष्ट हो जाती है । इसका प्रभाव अहितकर है । जब बच्चेकी उम्र कुछ बड़ी होती है, बच्चा किशोर अवस्थामे आता है तब उसके माता-पिताको इस ओर ध्यान देना आवश्यक है कि हमारा बेटा कही कुसंगमे तो नहीं पड गया । नहीं तो उस अवस्थामे कही शराबी बन जाय, जुवा खेलने वाला बन जाय, घरको लूटने वाला बन जाय । जैसी चाहे स्वच्छद वृत्ति हो जाती है । यदि घमंके कुछ अंकुर जमाया हो पहलेसे जैसे कि मन्दिर आना, दर्शन करना, त्यागियोंके निकट बैठाना, उनकी वैयावृत्ति कराना, शास्त्र सुनाना, कुछ यम नियम दिलाना आदि तो



इन वार्मिक प्रसंगोंमें आनेका फल बड़ा होता है। नहीं तो कुसंग मिलनेपर वह बच्चा बरबाद हो जाता है। सो ऐसे कई दृष्टान्त मिलेंगे।

(२२३) दुष्टसंगसे कीर्तिका चिन्ता धर्मका ध्वस व विपत्तिका प्रसार—यह दुर्जन संगति कीर्तिको नष्ट कर देती है। वहाँ लोग कहने लगते कि काहेका बड़ा कुल, इसने तो बाप दादाका भी नाम डुबो दिया। खुदका भी अनर्थ और दूसरेका भी अनर्थ। तो यह दुर्जन संगति तीनों लोकोका ध्वस करने वाली है। दुष्टसंगतिसे धर्मका विध्वंस होता है, विपत्तिका विस्तार होता है। बड़ा पुरुष वह है जो विपत्तिसे बचाये और सबको समान दृष्टिसे देखे, सबको सुखी होनेकी भावना रखे। जो दूसरेको विपत्तिका निमित्त बने और दूसरेको विपत्ति में देखकर खुश रहे, ऐसा यदि कोई करता है तो समझो कि वह बड़ा ही अनर्थकारी है। आर्षपरम्परामें सबके लायक सबको समय-समयपर उपदेश किया गया है। एक चाण्डालको यही नियम दिलाया, जब पूछा कि तुम्हें किसका मांस पसंद है? तो उसने कहा—कौवेका। “अच्छा तू कौवेका ही मांस छोड़ दे। घटना देखिये—किस किस प्रसंगमें किसको कहाँसे प्रारम्भ किया और उद्धारका कहाँसे साधन बना। जो चाण्डाल जैसा है उसके लिए ऐसे मूल गुणोंकी व्यवस्था की कि भाई मद्य, मांस, मधु और पच उदम्बर फल छोड़ दे, तू श्रावक है। अच्छे कुलमें जन्म लेनेवालेके लिए यह मूल गुण बताया कि मद्य, मांस, मधुका त्याग, उदम्बर फलोका त्याग, देवदर्शन, जीवदया, जल स्नानकर घौना, रात्रिभोजन त्याग। तो सबपर उद्धानुभूति हो, सबके योग्य जिस प्रकारसे इसका उत्थान हो उस प्रकारका उनको सहयोग करें ऐसे महापुरुष उदात्त और समझिये कि सबके माता-पिताके रूपमें होते हैं। जैसे माँ अपने सब बच्चोंपर एक पुत्रवत् स्नेह रखती है ऐसे ही ज्ञानी धर्मप्रेमी पुरुष नामका भी जैन, स्थापनाका जैन, द्रव्य जैन, भाव जैन, अल्पज्ञानी हो, बहुज्ञानी हो, न जानता हो पर एक मैं जीव हूँ हित चाहता हूँ इतनी भर श्रद्धा रखता हूँ, सबपर उसका साधर्मिता सम्बंधित वात्सल्य होता है। सबपर उसका प्रेम होता है, पर यह मेरा है, यह पराया है, यह गणना लघु चित्त वालोंके होती है और अपने परायेका भी निर्णय क्या? अपनी कषायसे जिसकी कषाय मिल गई उसे कहा जाता है अपना और जिसकी कषायसे दूसरेकी कषाय नहीं मिलती उसे कहा जाता है पराया। ये सब जहाँ दोष पाये जाते हैं, जिनके निन्दाकी आदत बनी रहती है समझिये वह संगति भली नहीं होती।

(२२४) संगति व मनकी सावधानी—भैया, एक मोटी पहिचानमें तो जहाँ अपने को कुछ प्रेरणा मिलती है—दौराग्य मिले, शान्ति मिले, सन्मार्ग मिले वह संगति तो श्रेष्ठ है और जहाँ पापकी ओर बुद्धि जाय वह संगति श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि इस जीवका अनर्थ करने वाला स्वयंका विकार है। उसकी पुष्टि यदि होती है तो वह हमारे लिए बड़ी कठिन समस्या



है और हमें उस समय विवक करना चाहिये कि मेरे द्वारा किसी जीवका बिगाड न हो, मेरे द्वारा मेरा बिगाड न हो, इस बातकी ओर बहुत सावधानी रखनेकी जरूरत है। अन्यथा संसारमें पुण्यके बलपर कोई किसी प्रकार बड़ा बन गया तो उस बड़ा बननेका कोई महत्त्व नहीं, राजा भी मरकर कीड़ा बन जाता है। कीड़ा भी मरकर राजा बन जाता है। जहाँ इतना विचित्र परिवर्तन होता है वहाँ सांसारिक बड़प्पनका क्या महत्त्व है? सो स्वरूपदृष्टि के बलसे इस बातका अभ्यास जरूर होना चाहिए धार्मिक प्रसंगोंमें, सामायिकमें, आत्मकल्याण के कार्योंके प्रसंगमें कि मुझे इस संसारमें यश, कीर्ति, नामवरी ये लाभदायक नहीं हैं, इनमें मुझे चित्त नहीं फँसाना है। यह अभ्यास होना चाहिए, यह आत्मदयाके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि जितना बाह्य विकल्पोसे हटा हुआ रहेगा उतना ही इसे अवसर है कि वह सहज आत्मस्वरूपकी अनुभूति पा ले। इस शरीरको निरख करके अहंकार होना—मैं कितना ज्ञान वाला हूँ, कैसा रूप वाला हूँ, कैसा प्रतिष्ठा वाला हूँ, कैसा चला ऐश्वर्य वाला हूँ, जितना जो कुछ अहंकार होना है वह सब शरीरको अपनानेसे होता है। फोटो, नाम, ये सब शरीरमें आत्मबुद्धि वाले ही तो किया करते हैं नहीं तो क्या आग्रह? तो अपने आपमें यह साधना बनाये बिना हम आत्मानुभवके पात्र नहीं हो सकते। पड़े रहेगे मायामें और चाहे कि मुझे उस सहज ज्ञानस्वरूपकी अनुभूति जमे तो यह बात नहीं बन सकती। तो सन्मार्गपर चलनेके लिए आवश्यकता है हमें सत्संगकी और दुर्जन संगतिसे हटनेकी।

(२२५) दुष्टसंगतिसे सम्पत्तिका विनाश एवं नाना विकृतियाँ—दुष्ट संगतिके कारण सम्पत्तिका भी विनाश हो जाता है। बहुतसे लोग जिनके पास इतना धन है कि बिना कमाये ही यदि खर्च चलाना चाहे तो दो-चार पीढी चले, मगर जो एक जो सालमें ही साराका सारा धन खर्च हो जाता है उसका कारण आजीविका सम्बंध नहीं है, त्याग नहीं है, दान नहीं है, उसका कारण है दुर्जनसंगति। दुष्टसंगति होनेपर, कुसंग मिलनेपर बरबादी होती है। खायें पियें, दूसरोंके उपयोगमें लगायें, इसमें कभी बरबादी नहीं होती। आपको ऐसी घटनायें अनेक मिलेंगी। तो दुष्ट संगतिसे सम्पत्तिका उन्मर्दन हो जाता है। दुष्टसंगतिसे फिर न्याय नीति कुछ नहीं रहती, विनय भी नहीं रहता। और दुष्टसंगति होनेपर ऐसी विचारधारा वह निकलती है कि वह फिर किसीका भी सन्मान न कर पायगा और साधुजन, गुणीजन इनसे तो द्वेष ही रखेगा। तो यह दुष्ट संगति क्या क्या इस जीवको अनर्थ नहीं करती। यह बताकर आचार्यदेव हहलोक और परलोकको बिगाड़ने वाली दुर्जनसंगतिसे बच्चेका आदेश देते हैं। जिसमें क्रोध भरा रहता है। यह दुष्टसंगतिका ही असर है। जो क्षमाशील हैं, मानरहित हैं, जैनशासनके अनुसार अपने आचरणमें कदम बढ़ाये हुए हैं उन पुरुषोंकी संगतिमें कोई रहे →



इसे क्रोधका क्या अवसर आयागा ? क्रोधका अवसर दृष्टसंगति होनेसे होता है और शान्तिका विध्वंस हो जाता है । अशान्त चित्त हो जाता है । आत्महितके लिए जिसे आत्महित चाहिए वह सही ज्ञानप्रकाश उस थोड़ेमे भी पा लेता । कोई विरुद्ध दशामे चलता है और बहुत कुछ जाननेमे सूक्ष्मता भी करे तो भी उसे आत्महित न मिलेगा ।

- (२२६) सही श्रद्धाके बिना कल्याणमार्गमे आनेकी असम्भवता—सत्य श्रद्धा बिना जोव कल्याणके मार्गमे लग ही नहीं सकता, और सत्य श्रद्धा क्या ? अपने आपका जो सहज आत्मस्वरूप है अपने आपके ही सत्त्वके कारण अपने आपमे जो स्वरूप है उस रूपमे अपने
- आपको मान लेना कि मैं वास्तवमे यह हूँ और ऐसी ही घुन बनाये रहना, दृष्टि बनाये रहना, जिसके प्रतापसे कभी यह स्थिति बने कि ज्ञानसे ज्ञानमे ज्ञान ही हो, इसका पौष करना चाहिए और यह होता है शान्तिमे, कषायोंके शमनमे । अपने आपको निष्पक्ष बनाये रहनेमे । आत्माके नाते ही अपने आपका व्यवहार बनायें । हम अपने आपको ही गिराते हैं, और हम अपने आपको ही उठा सकते हैं, हम अपने आपको ही नरकादिकमे ले जाते हैं तो हम अपने आपको ही ससार संकटोसे छुटा सकते हैं । इसके लिए चाहिए सत्य का आग्रह और असत्यका असहयोग । ये विकार, ये बाह्य सग पदार्थ ये सब मेरे स्वरूपास्तित्वमे नहीं हैं, इनका सहयोग न चाहिए । मेरे स्वरूपास्तित्वमे मेरा चित्प्रतिभास चैतन्यस्वरूप है उसरूप आग्रह करिये । मैं सही हूँ और इस भावनाकी सिद्धिके लिए जिन्होंने ऐसे स्वरूप को प्रकट किया है उन अरहंत सिद्ध प्रभुकी भावना कीजिये, भक्ति कीजिये और ऐसा होनेके लिए जो प्रयत्नशील है ऐसे आचार्य, उपाध्याय, मुनि इनकी भक्ति कीजिए । पंच परमेश्वरी ही तो एक आदर्श है, आराध्य हैं, पूज्य है । तो जब इस अपने सहज आत्मस्वरूपमें हम न रह सके तो जिनके विकास हुआ है उनकी आराधना जो इस पंथमे चल रहे हैं, मोक्षमार्गमे प्रयत्नशील है, साधक हैं उन साधु जनोकी भक्ति, यह तो व्यवहारमे करने योग्य बात है और परमार्थमे शुद्ध सहज आत्मस्वरूपकी आराधना यह करने योग्य बात है । जब स्वरूपकी बात कहा तब ऐसा ध्यान धरना चाहिए कि बस मेरे ही सत्त्वके कारण जो मेरेमे अभिन्न अनादि अनंत तत्त्व है उसकी बात कही जा रही है । तब ही आप यह समझ जायेंगे कि आज मुझमे विकार है, पर मेरे स्वरूपमे विकार नहीं । उस स्वरूपकी आराधना करनी है, उस ही को शुभ द्रव्य के रूपसे आदेय बताया जाता है । तो ये सब दृष्टियाँ हमारी बनें, उसके लिए हमारा व्यवहार ऐसा चाहिए कि दुर्जनोंके संगमे हमारा समय न व्यतीत हो और जो निश्चल पुरुष हो जिनकी आराधना इन संसार, शरीर, भोगोसे छूटनेकी हो उनकी सगतिमे हमारा अधिकाधिक समय व्यतीत हो ।



न व्याघ्रः क्षुधयातुरोऽपि, कुपिनो नाशीविषः पन्नगो,  
 नारातिर्बलसत्त्वबुद्धिकलितो मत्तः वरीद्रो न च ।  
 तं शक्नोति न कर्तुं मन्त्र नृपतिः कंठीरवो  
 दोषं दुर्जनसगतिवितनुते यं देहिनी निदिता ॥४२७॥

(२२७) समस्त घातक संगोंसे भी कुसंगकी सर्वाधिक घातकता — इस जीवका अहित यह दुष्टसंगति करती है । हमारा अहित करने वाला संसारमे कोई पदार्थ नहीं । यदि कोई भूखसे पीड़ित व्याघ्र है तो वह अधिकसे अधिक क्या करेगा ? एक भवका मरण कर देगा । पर यह दुष्टजनोका संग ऐसा भयंकर है कि इसके फलमे भव-भवमे जन्म मरण करना पड़ता है । यदि कोई सर्प क्रुद्ध हो गया तो वह उतना अधिक अहित न करेगा जितना कि दुर्जनकी संगति करती है । कोई बड़ा पराक्रमी बलशाली शत्रु हो तो वह उतना भयंकर नहीं है जितना कि दुष्टजनोका संग भयंकर है । मदोन्मत्त हाथी क्रुद्ध हो, राजा या बड़े-बड़े बलवान सिंहादिक जंतु क्रुद्ध हो तो ये अधिकसे अधिक एक भवमे ही दुःख दे सकेंगे, पर दुष्टोंका संग पापको बढ़ाने वाला होनेसे अनेक भवोमे दुःख उत्पन्न करता है । इसलिए जीवनमे दुष्टसंगसे बचना और सत्संगमे अपने आपको लगाना यह बहुत ध्यान देनेकी बात है, और ऐसे ही अपनी सन्तानके प्रति भी ध्यान रखना कि वे कुसंगमे न पड़ें । ज्ञानी ध्यानी विरक्त साधु संत, उनकी ही संगति करते रहे । धर्म ध्यानमे कुछ चित्त लगता रहे, व्यसनोका त्याग करा दें, अभक्ष्यका त्याग करा दें तो उस नियमके पालनेमे उसका उपयोग लगेगा, खोटी संगतिकी ओर चित्त न जायगा, ऐसे ही अपनेको और अपने परिजनोको भी धर्मके मार्गमें लगानेकी बात सोचना चाहिये और करना चाहिये ।

व्याघ्र व्यालभुजंगसंगभयकृत्कक्षं वरं सेवितं  
 कल्पातोद्गतभीमवोचिनिचितो बार्द्धिर्वरं गाहितः ।  
 विश्वालोषकरोज्ज्वलशिखो वह्निर्वरं  
 चाश्रितस्त्रैलोक्योदरवर्तिदोषजनके नासाधुमध्ये स्थितं ॥४२८॥

(२२८) कुसंगमें सर्वाधिक बुराई—शिकारी हो, सर्प हो ऐसे ये अनेक भयानक प्राणनाशक जन्तुवोसे भरे हुए वनमे निवास करना तो भला है, पर दुष्टोंके संगमे निवास करना भला नहीं है, क्योंकि यहाँ भाव बिगड़ते हैं, पाप वृद्धि होती है और जन्म जन्मके लिए अपनी खराबी बनती है । प्रलयकालके समय उठे हुए भयानक तरंगोंसे तरंगित समुद्रकी घारा मे डूब जाना भला है, पर दुष्टसंग भला नहीं । अभी इस छन्दमे आगे दुष्टसंगतिकी व्याख्या की जायगी । उसी प्रसंगमे बतला रहे हैं कि बड़ेसे बड़े उपद्रव, प्राणविनाश भी भला है पर



टसंग भला नहीं। सारे संसारको भस्म करनेमें समर्थ जाज्वल्यमान अग्निकी ज्वालामे जलकर भस्म हो जाना भला है, परन्तु दुर्जनोके सङ्गमे रहना भला नहीं, क्योंकि वहाँ ही उत्पन्न होगे अतएव भव भवमे बुरा होगा। सो दुष्टसग इस जीवके लिए सबसे हितकारी प्रसंग है।

वाक्यं जल्पति कोमल सुखकरं कृत्य करोत्यन्यथा  
वक्रत्व न जहाति जातु मनसा सर्पो यथा दुष्टधीः ।  
नो भूति सहते परस्य न गुणं जानाति कोपाकुलो  
यस्त लोकविनिन्दितं खलजनं क्रः सत्तमः सेवते ॥४०॥

(२२६) दुर्जनका लक्षण प्यारे वचन, किन्तु चित्तमें कपट—दुर्जनको लक्षण क्या, इसका संकेत इस छन्दमे दिया गया है। यह दुष्ट पुरुष कोमल वचन बोलता है इस प्रकार कि सुन करके उसे सुख उत्पन्न हो। सो ऐसा बोलना बुरा नहीं है मगर बोलना तो इस प्रकारका है कि कोमल बोलें, सुखकारी बोलें, बड़े सम्मान वाले वचन बोलें, पर कर्म उससे विरुद्ध करें। बस उसको फसाना, बहकाना यह भावना रखकर कोमल और प्रिय वचन बोलते हैं दुर्जन पुरुष और वे इस प्रकार विरुद्ध चलते हैं, अपना कपट, टेढ़ापन, वक्र चलना नहीं छोड़ते, सदा टेढ़ा ही चलते हैं। जिस प्रकार कि सर्प कभी सीधा नहीं चलता इसी प्रकार दुर्जन भी अपने मनसे टेढ़ा ही टेढ़ा चलते हैं। तो वे कपटको कभी नहीं छोड़ पाते। पहिचान करना भी बड़ा कठिन है। क्योंकि जो कपट जालमे बड़े चले हैं, जिनको जितना ऊँचा कपट करनेकी आदत है उनका ऐसा सुन्दर व्यवहार बनता है कि लोग पहिचान नहीं सकते और उल्टे ये बड़े साधु हैं, सन्त हैं, बहुत ही उच्च पुरुष हैं इस प्रकारकी भावना उसके प्रति बन जाती है, बस यह ही दुर्जनका लक्षण है। मनमे और, वचनमे और, करे कुछ और। दुर्जन पुरुषके लक्षण बताये जा रहे हैं।

(२३०) दुर्जनका लक्षण ईर्ष्या करना व गुणी व उपकारीका अपमान व विघात—जो दूसरेकी बढ़तीको देखकर मन ही मन जल भुनकर खाक हो जाते हैं, सह नहीं सकते, ईर्ष्या वाले पुरुष हैं वे दुष्ट पुरुष हैं। उनकी संगति करनेपर कभी वह उसपर भी ईर्ष्या करे, आक्रमण करे अथवा जिसका चित्त कलुषित है उस पुरुषके साथ रहनेपर सदैव धोखा ही धोखा रहता है। कदाचित् वह पुरुष कारणवश क्रुद्ध हो जाय तो वह गुणियोंके गुणोंको तनिक भी नहीं गिनता, क्रोधवश नहीं गिनता, कपटवश नहीं गिनता, मानवश नहीं गिनता। अपने आपमे कीर्तिकी इच्छाके कारण गुणियोंके गुण नहीं गिनता। जिसकी दृष्टिमे गुणीजन न कुछ हैं ऐसा भाव बना रहता है वहाँ दुर्जनताका निवास है। दुष्ट पुरुष उपकारीके उप-



कारको भी तनिक भी नहीं मानता, तुच्छ हृदय है। स्वार्थकी गंध है। दूसरा कितनी ही तकलीफ पाये उस ओर उसकी दृष्टि नहीं। इतना मन स्वच्छद हो जाता है कि वह उपकारी पुरुषके उपकारको भी भूल जाता, ऐसा उसका कषायसहित हृदय है तो ऐसे दुष्ट पुरुषका संग विवेकी पुरुष नहीं करते।

(२३१) दुर्जनोंके प्रथम और द्वितीय लक्षणका पुनः परिचय—इस छंदमे दुष्टोके लक्षण मे पहला लक्षण तो यह बतलाया कि जो बोल तो बहुत मीठे बोले, सुखकारी बोले मगर भीतरी भाव विरुद्ध हो। वह दूसरा मेरी चालमे फस जाय, यह मेरा सेवक सा बन जाय। यह मेरा ही गुणगान करने वाला, कार्य करने वाला, बन जाय ऐसे किन्हीं आशयोसे वह मीठे वचन बोलता है। दूसरोका सम्मान करने वाले वचन बोलता है, दुष्ट पुरुषोका पहला प्रधान चिन्ह यह है, जिनकी सगतिके लिए कितना अभी वर्णन हुआ था कि दुष्ट सगसे भला तो अग्निमे जल जाना है, समुद्रमे डूब जाना है, पर दुष्ट संग भला नहीं है, क्योंकि उस प्रसंगसे संस्कार बढ़ता, कषायभाव बढ़ता, मोहभाव बढ़ता, जिससे जन्म-जन्ममे दुख भोगना होता है। दूसरा लक्षण है कि वह किसी भी समय कपटको नहीं त्याग सकता। अपने बारेमे कितनी ही कथनी गढेगा, लोगोको तैयार करेगा यहाँ वहाँ प्रशंसाके पुल बँवायगा, अनेक प्रकारकी अपनी करतूत करेगा एक अपने कपट द्वारा, जिससे कि अपने स्वार्थकी सिद्धि हो। स्वार्थ केवल धनसचयमे ही नहीं है, नामवरीकी चाह रखना यह इतना बुरा स्वार्थ है कि जिसके पीछे अपने सग प्रसंगमें रहने वाले लोग धोखेमे आ जाते हैं और दुःखी होते हैं। तो दुनियामे अनेक प्रकार के जीव बस रहे हैं, रहे, पर अपने आपको सावधान रखना।

( २३२ ) अपने प्रयोजनमें सावधानीका कर्तव्य—भैया, आपको केवल दो ही तो चीजें चाहिए—एक आजीविका, दूसरा धर्म। आजीविकाके बिना गृहस्थका निभाव नहीं और धर्म बिना तो गृहस्थका निभाव होगा ही नहीं। आजीविका थोड़ी हो उसमे भी गुजारा हो जायगा, जैसा हो उसमे ही गुजारा किया जा सकता, पर धर्मके बिना तो आत्माका कभी गुजारा सही बन ही नहीं सकता, सदा अशान्ति रहेगी। सो दो बातें चाहिए, दोनों बातोमे सावधान रहना चाहिए। धर्मके प्रसंगमे इतनी ही तो बात है कि अपनेको अपने स्वभावकी दृष्टि बने और यह आस्था बने कि मैं स्वभावमात्र हूँ, चेतना मात्र हूँ। जो मैं अपने आप अपने ही बलसे अपनी ही सत्तासे जैसा मेरा स्वरूप है बस उसकी आस्था बने कि मैं तो यह हूँ, बाकी सब पर है। मेरे लिए बेकार है। वे अन्य पदार्थ हो अथवा विकार भाव हो, ये सब मेरे लिए बेकार हैं। इनमे लगाव न रखूँगा और मैं अपनेको एक चेतना मात्र अनुभवनेका प्रयास करूँगा, यह बात जिन जिन भवोमे मिले, इसका अपात्र न बनूँ, इसके लिए शुभो-



पयोग भी करना पड़े तो करता है और उस कालमें वह उपादेय समझता है, वह कभी भगवानके सामने ऐसी स्तुति न करेगा कि हे प्रभो, तुम परद्रव्य हो, तुम्हारी श्रद्धा करनेसे संसार बढता है ... , बताओ यह भी कोई भक्ति है क्या ? यह तो गुणोंका इस ढंगसे स्मरण करेगा कि वह अपने आपका नाता उसमें जोड़ लेगा, स्वरूपसाम्य । तो गृहस्थजनोंमें तो शुभोपयोग की ही मुख्यता कही गई है आस्था और श्रद्धामें क्या बोलेंगे कि यहाँ हमारे लेप हूँ, परिग्रहमें वसना है, कुटुम्बमें वसना है, व्यापारके समय कितने प्रसंग मिलते हैं, नीचसे नीच लोगोसे वार्ता करनी होती है कितने ही दुष्ट जनोका भी सग प्रसंग मिलता है तो इतना जहाँ लेप बना है वहाँ अगर शुभोपयोगको भी छोड़ दे तब तो यह क्या ? अशुभोपयोगका वतावरण है । शुभोपयोगको छोड़ दें, शुद्धोपयोग वहाँ अशुभ है, तब तो वह अपने आपको बस बरबाद ही कर रहा । सो दो ही तो कार्य हैं—आजीविका करें और अपनी पदवीमें धर्मका पालन करें और अपनी पदवीमें धर्मका पालन करें । ये दो वस्तु चाहिए, ऐसा जिनका निर्णय है वे कहीं ढोखा न खायेंगे । चाहे कोई उतने तकका भी सग हो कि जिसका कपट हम पहिचान भी न पायें, लेकिन उसका लगाव अपने आपकी ओर होगा, दूसरेकी ओर न होगा ।

(२३३) दुष्ट पुरुषके अन्य लक्षण—यहाँ दुष्टोंके लक्षणमें दूसरा लक्षण बताया है कि वे कपटको कभी छोड़ नहीं सकते । तीसरा लक्षण यह कहा है कि दूसरे पुरुष किसी कार्यमें प्रगति कर रहे हो लौकिक अलौकिक किसी भी कार्यमें तो उनके प्रति उसे ईर्ष्या जग जाती है । वह उसे सहन नहीं कर पाता । और भीतर मानो जलकर खाक हो जाता है । चौथा लक्षण बताया कि गुणीजनोंके गुणोंको न देखकर केवल दोष ही निरखता है, दोष ही उगलता रहता है । मनुष्यकी यह सबसे बड़ी भारी कमी है, भला यह तो बतलावो कि दूसरेके दोषों को निरखते समय उसके उपयोगमें क्या बसा ? दोष बूसा कि गुण ? दोष बसा है । तो स्वयं दोषमय हो गया तब तो उसकी दोष बोलनेकी आदत बन गई । सो गुणीजनोंके गुणोंको न निरखकर दोषोंको ही निरखता है, यह दुष्ट पुरुषका चौथा चिन्ह है । ५ वाँ चिन्ह यह है कि उसका किसीने तनसे, मनसे, धनसे ज्ञानसे भला सोचनेके सद्भावसे कितनाही उपकार किया हो, पर वह उपकारको नहीं गिनता और वह अपनी कषायोंका ही लगाव रखता है । वह अपने लिए कष्ट नहीं झेल सकता । चाहे उस प्रसंगमें उपकारी पुरुषके विरुद्ध भी चलना पड़े तो विरुद्ध भी चलता उपकारी पुरुषके उपकारको तनिक भी नहीं गिन सकता मायने कृतघ्न नहीं हो सकता यह दुष्ट पुरुषका ५ वाँ लक्षण है । तो ऐसे अन्य भी लक्षण समझना । ऐसे दोषयुक्त पुरुषोंका संग करना भला नहीं है । अब इनमें कितनी ही बातें तो अनुभवमें उतरती होंगी कि ऐसे पुरुषका संग करनेसे अपने भावीमें क्या प्रभाव पड़ता



है और किस तरहसे हमारी बरबादी प्रारम्भ हो जाती है ।

नीचोच्चादिविवेक नाशकुशलो वाधाकरो देहिना—

माशाभोगनिरासनो मलिनताच्छन्ननात्मनो बल्लभः ।

सदृष्टिप्रसरावरो घनपटुर्मित्रप्रतापाहतः

कृत्याकृत्यविदा प्रदोषसदृशो वर्ज्यः सदा दुर्जनः ॥४३०॥

(२३४) दुष्ट जनोकी प्रदोषकालवृत् अनर्थकारिता—जिस दुष्टके संगका निषेध किया गया है उस दुष्टकी कुछ बातें बतायी जा रही हैं जिन लक्षणोसे पहिचान बने और उसका संग छोड़ दिया जाय जाय । जैसे प्रदोष कालमे रात्रिके समय पश्चिम रात्रिमे वह समय कुछ ज्ञान नही होने देता कि वह जगह ऊँची है, यह नीची है, कहीं क्या पडा है, क्योंकि वह अंधकार का समय है । तो जैसे अंधकारका समय ज्ञान न होने देनेमे कारण है इसी प्रकार दुष्ट मनुष्यो का प्रसंग भी ऊँच नीचका विचार न करनेमे कारण होता है । क्या श्रेष्ठ है, क्या लघुता है, इसका विचार फिर दुष्ट संगतिमे नही रहता । देखिये—अच्छो कुलमे होना, अच्छा वातावरण होना अच्छा संग प्रसंग होना, यह बड़ी उत्तम चीज हुआ करती है । उसका बड़ा दुर्भाग्य है कि अच्छे कुलमें उत्पन्न होकर भी कोई ऐसी दुष्ट संगति रुच जाय जिससे व्यसनकी ओर, पाप की ओर, दूसरेको बाधा देनेकी ओर अथवा अपनी कीर्तिको जिस किसी भी प्रकार बढ़ानेका भाव बने । यह सब इस जीवके लिए विपदा है । जैसे प्रदोषकाल याने पश्चिम रात्रिका समय है, प्राणियोको ठंड आदिककी बाधासे दुःख पहुचाता है इसीतरह यह दुष्ट प्रसंग भी प्राणियोको नाना तरहसे दुःख पहुचाता है । जैसे प्रदोष काल दिशावोके विस्तारका ज्ञान नही होने देता, याने कुछ दिखता ही नही कि किस जगह क्या हैं, है इसी प्रकार यह दुष्ट प्रसंग भी सत्य असत्य तत्त्वका परिचय नही होने देता । उसी समय तो चोर आदिक मलिन मनुष्य लोग अपना ऊधम बखेड़ा मचाते हैं और उनको यह पिछली रात्रि बड़ी प्रिय होती है । चोरो का समय पिछली रात ही हुआ करती है दो बजे तीन बजे, तो जैसे पिछली रात्रि चोरोको प्रिय है इसी प्रकार यह दुष्ट प्रसंग, यह दुष्ट संग चोर जुवारी, परस्त्री लम्पटी आदिक पुरुषोको प्रिय होती है । ५ प्रकारके पाप कहे गए, उनमे अपने आप पर कुछ बात घटाते रहना चाहिए । मेरे द्वारा दूसरे जीवोको कष्ट होता क्या ? यदि मैं दूसरेको व्यर्थ ही कष्टका कारण बना जा रहा हूं तो वह मेरी चर्या धिक्कारके योग्य है । क्या मैं दूसरे पुरुषोपर झूठे कपटभरे वचन बोलकर उनका विघ्न कर्ता बनता हूँ ? यदि यह झूठ बोलनेका मुझमे संग प्रसंग बनाता है तो उसके लिए हितरूप नही है । ऐसा चोरी, कुशील किया, किसी पर नारीपर यदि मेरे भाव खोटे बनते है तो यह मेरे हितके लिए नही है, ऐसे ही पौद्गलिक इन ढेरोके लिए यदि तृष्णा जग



रही है तो उसमे मेरा हित नहीं है। अपनी वृत्ति पापोसे रहित दूसरोका हित करने वाली होनी चाहिए।

(२३५) दुष्टप्रसंगसे अज्ञानान्धकार व व्यर्थ विसंवादका प्रसार—यहाँ दुष्ट प्रसंगमे कह रहे हैं कि जैसे वह प्रदोष काल तेज आँख वालेको भी कुछ दिखने नहीं देता ऐसे ही यह दुष्ट प्रसंग सज्जनोकी सज्जनता रोकनेमे चतुर होता है, शुद्ध भाव नहीं रह पाता। हमारे शुभ, अशुभ, शुद्ध, विशुद्ध कुछ परिणाम चलते रहे तो यह तो हमारे लिए हितकी बात है और यदि कोई बातका प्रसंग बना लेवें कि जिसमे हितसे दूर होते जायें तो वह हमारे हितके लिए बात नहीं है। कितने ही विवाद बिना काम व्यर्थ चलते हैं जिनसे कोई लाभ भी नहीं होता, पर कषायकी प्रेरणा है कि चाहे लाभ भी न हो पर चाहिये अपनी कषायका लगाव। जैसे कभी दो मनुष्योमे वार्ता छिड़ जाय कि भाई अमुक गाडी मान लो बाम्बेमेल इस स्टेशनसे बाम्बेके लिए कितने बजे जाता है। तो एक तो बोला कि रात्रिको ६ बजे जाता है। दूसरा बोला—नहीं तू झूठ बोलता ११ बजे जाता है। बस इसी बात पर दोनोमे विवाद बढ गया और इतना विवाद बढ गया कि हाथापाई होनेकी नौबत आ गई। अब वहाँ कोई तीसरा व्यक्ति आया पूछा भाई आप लोग क्यों झगडते हो, बात क्या है? तो उनमे से एक बोला—देखो यहाँसे बाम्बेमेल रात्रिको ६ बजे जाता है और यह झूठ बोलता कि ११ बजे जाता है, दूसरा बोला—नहीं नहीं, झूठ तो यह बोल रहा, बाम्बे मेल तो रात्रिके ११ बजे ही यहाँसे बाम्बेके लिए जाता है न कि ६ बजे। तो उस तीसरे व्यक्तिने पूछा—अच्छा यह तो बताओ कि तुम दोनोमे से बाम्बे किसको जाना है? तो वे बोले—जाना तो हम दोनोमे से किसीकी भी नहीं है, केवल बात ही बातकी लड़ाई है। तो ऐसी ही बात यहाँ समझ लो, धर्म तो कोई करना नहीं चाहता पर धर्मके पीछे लड़ाई, पार्टीबाजी मनमोटाव करनेको तैयार रहते है। आजकल कुछ ऐसा ही वातावरण बन गया। मेरे विचारसे तो आजसे कोई ५०-६० वर्ष पहले का वह वातावरण अच्छा था जो कि मान लो कम पढे लिखे होते थे पर उनमे श्रद्धा, भक्ति, वात्सल्य आदिके कारण आनन्द बरसता था। आजके जो वृद्ध लोग है वे सब इस बातको अच्छी तरहसे जानते है। तो व्यर्थके विवादके प्रसंग किसीके भी हितके कारण नहीं बनते, तो ऐसे प्रसंगसे दूर रहे और अपने आपको वर्तमानमे कुछ शान्ति संतोषका अनुभव हो तो हम आगे प्रगतिकी भी आशा रख सकते हैं। जब वर्तमानमे ही हम व्यग्र हो गए तो हम आगे हितकी क्या आशा कर सकेंगे? सो अपनेको बहुत सम्हालकर रखनेकी जरूरत है। यहाँ कोई किसीका शरण और रक्षक नहीं है, खुदको खुदके विवेकसे काम लेना होगा और अपने ही ज्ञानप्रदेशी प्रभुसे कुछ निर्णय लेकर अपना जीवन चलायें, इसमे ही अपना हित है।



ध्वातध्वंसपरः कलंकिततनुर्वृद्धिक्षयोत्पादकः

पद्माशी कुमुदप्रकाशनिपुणो दोषाकरो यो जडः ।

कामोद्वेगरसः समस्तभवितौ लोके निशानाथवत्

कस्त नाम जनो महासुखकरं जानाति नो दुर्जनं ॥४३१॥

(२३६) दुर्जनोंकी ध्वान्तध्वंसभिन्नता—यह दुष्टसंग निरूपणका परिच्छेद चल रहा है याने दुर्जनकी संगतिसे जीवका कैसा अनर्थ होता है यह बात बतायी जा रही है। उसी सिलसिलेमें यहाँ दुर्जनका लक्षण बताया गया। दुष्ट पुरुष कौन-कौन कहलाते हैं? तो इन विशेषणोंमें साहित्यिक ढंग है सो शब्दों द्वारा ज्ञान कराया गया है। प्रथम विशेषण दिया है कि यह दुर्जन चंद्रमाकी तरह ध्वातध्वंसपर है। अब इन सब विशेषणोंके दो दो अर्थ चलेंगे। चंद्रमाका अर्थ और दुष्टजनोका अर्थ, चंद्र है ध्वातध्वंसपर, ध्वात मायने अधिकार उसके ध्वंस मायने विनाशके करनेमें तत्पर जब चंद्रकी किरणें फैलती हैं तो वहाँ अधिकार नहीं रहता। तो दुर्जन कैसे है? ध्वातध्वंसपर, ध्वात मायने अज्ञान अधिकार, उसका ध्वंस करने वाले जीव उससे पर मायने भिन्न है, मायने अज्ञानका नाश नहीं करते किन्तु अज्ञान नाशक पुरुषोंसे जुदा है। दुर्जन दुष्टोंकी संगतिसे अज्ञानका प्रसार होता है, बुद्धि खराब हो जाती है, तो उसके अज्ञानकी ही बातें बनती हैं। दुष्ट संगतिका वर्णन किया जा रहा, इसमें दुष्टोंका लक्षण कहा गया था और आगेके छंदमें कहा जायगा। यह कहा गया था कि दुष्टजनमें सबसे पहला लक्षण तो यह है कि बात तो बड़ी कोमक सुखकारी नश्वरताकी बोलेंगे, पर उनके चित्तमें कपट रहेगा, यह दुष्टका प्रधान लक्षण है। देखनेमें बड़े सुहावने, बड़े सुखकारी वचन बोलते हैं मगर चित्तमें कपट भरा है। कपट क्यों हुआ करता? विषयोंके लोभसे। कोई इन्द्रियके विषयोंके लोभसे कपट कर रहा है तो कोई कीर्ति नामवरीकी चाहसे कपट कर रहा है। सो कपटी पुरुष दूसरों का अहित और दुःख नहीं विचारता है। चाहे दूसरेको कैसी ही बरबादी हो, पर स्वयंका स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए, यह उनके मनमें बात रहती है, पर ऐसे पुरुषोंका संग प्राणियोंका अहित करता है। ये दुर्जन अज्ञानी अज्ञानविनाशक पुरुषोंसे विपरीत हैं।

(२३७) दुर्जनोकी कलंकितशरीरिता व वृद्धिबाधकता—दूसरा विशेषण है कलंकित-तनुः। चंद्रमाके शरीरमें कलंक बना है। चंद्र कहलाता है पृथ्वीका यह पिण्ड जो लोगोंको दिखता है। यह खुद देवता नहीं है किन्तु चंद्र देवताके रहनेका विमान है। सो उस विमान में कलक है, उसमें काला काला दाग रहता है। जिसे कोई लोग कहते हैं कि बुढ़िया रहटा कात रही है, कोई लोग कहते हैं कि यह जगल है, उसमें हिरण बना है। तो वह जो दाग है वह चंद्रमामें कलक है। तो यह दुष्ट कैसा है? कलंकिततनुः, दोषसहित शरीर वाला है।



जिसका मन दोषसे भरा हुआ होता है उसके शरीर पर भी दोष उतरते हुए दिखते हैं। तो यह दोषोका घर है, ऐसे दुर्जनों की संगति लाभकारी नहीं होती। तीसरा विशेषण है, वृद्धि-क्षयोत्पादक। याने चन्द्रमा तो वृद्धि और हानिको उत्पन्न करता है। कृष्णपक्षमें चन्द्रकी कलायें घटती जाती हैं। शुक्लपक्षमें चन्द्रकी कलायें बढ़ती जाती हैं। तो दुर्जन कैसा है? वृद्धिक्षयोत्पादक याने दूसरेकी वृद्धिमें यह दुःखी होता है तो उनका विनाश करनेका ही उसके चित्तमें चिन्तन चलता है। उसे कोई बड़े पुरुष नहीं सुहाते। कोई धनमें बड़ा है तो उससे द्वेष रखेगा। तो दुर्जनोंका हृदय ऐसा कषायसे भरा है कि वह दूसरे लोगोकी प्रगति नहीं देख सकता। तो जो ऐसी दुष्ट प्रकृतिका है वह दूसरेकी प्रगति नहीं देख सकता। ऐसे दुर्जनका संग करना वह दूसरेकी प्रगति नहीं देख सकता। योग्य नहीं है।

(२३८) दुर्जनोंकी धनविनाशकता दुःखकारिता व दोषपूर्णता—चौथा विशेषण है पद्माशी। चन्द्रमा तो पद्मा मायने कमलको मुरझा देने वाला है याने कमल दिनमें फूलता है और रात्रिमें मुरझा जाता है। तो यह दुर्जन कैसा है कि पद्मा मायने लक्ष्मी, उसका विनाश करने वाला है याने धनका नाश करने वाला है। दुष्टोकी संगतिमें संगति करने वालेका धन खतम हो जाता है। जैसे बड़े घरके बालक छोटे हृदय वाले बालकोका संग करें, उनकी दोस्ती बनायें तो उसमें कुलीन बालक लुटते ही हैं, उन्हें लाभ कुछ नहीं प्राप्त होता। तो दुष्टोके संगसे सम्पत्तिका भी नाश होता है। ५वां विशेषण है—कुमुदप्रकाशनिपुण, चन्द्रमा तो कुमुद जातिके फूलोंका प्रकाश करनेमें निपुण है। जैसे गदूलके फूल रात्रिको फूलते हैं, तो ये दुर्जन कैसे हैं? कुमुद प्रकाश निपुण, कु कहो खोटा, मुद कहो हर्ष अर्थात् दुःखके प्रकाश करनेमें निपुण है। ये दूसरेका दुःख ही करेंगे। दुष्टसंगसे कोई जीव सुख शान्तिसे नहीं रह सकता। छठा विशेषण है दोषाकर। जैसे चन्द्रमा दोषा मायने रात्रिका करने वाला है तो यह दुष्ट दोषोको आकर मायने खान है। कषायभरा, स्वार्थभरा, कपट भरा दुनियाको धोखा देनेका ही काम है, तो ऐसा दोषाकर दुर्जन संगति करनेके योग्य नहीं है।

(२३९) दुष्टोंकी मूर्खता कामोद्देगप्रियता व परपीडाकारिता—७वां विशेषण है जड़। चन्द्रमा तो जड़ है मायने शीतल है और दुर्जन जड़ मायने मूर्ख है। संग उसका बताया गया है जो अपने समान हो या अपनेसे गुणोमें अधिक हो। उसका संग लाभ करने वाला होता है। और जो अधम हैं, दुष्ट प्रकृतिके हैं उनके संगमें कभी चैन नहीं मिल सकती। ८वां विशेषण है कामोद्देगरस। जैसे चन्द्रमा कामके उद्देगको बढ़ाने वाला है ऐसे ही दुर्जन पुरुष काम के उद्देगसे प्रीति करने वाले हैं। जिनको काम विषय अधिक रुचे, दूसरी स्त्रीजनोको देखकर भी कामकी बाधा ज्यादा आये और विषय रुचे वह पुरुष दुष्ट कहलाता है। ऐसे दुर्जनोंका



संग किसीको भी लाभकारी नहीं है। सो यह दुर्जन पुरुष महान दुःखको उत्पन्न करने वाला होता है। यहाँ अनिम विशेषण दिया है महासुखकर चंद्रमा तो महान् सुखका करने वाला है और दुर्जन नहा असुखकर याने बहुत बड़े दुःखका करने वाला है। इस छंदमे आचार्यने साहित्यिक छटाके आधारपर दुर्जनकी विशेषता कहा है। अब अगले छंदमे दुर्जनके कर्तव्यसे उनका परिचय कराया गया है।

दुष्टो यो विदधाति दुःखमपरं पश्यन्मुखेनान्वित  
दृष्ट्वा तस्य विभूतिमस्तघिषणो हेतुं बिना कुप्यति ।  
वाक्यं जल्पति किंचिदाकुलमनादुःखावहं यन्तृणां  
तस्माद्दुर्जनतो विशुद्धमतयः कांडाद्यथा विभ्यति ॥४३२॥

(२४०) दुर्जनोकी परद्वेषकारिता व परसुखासहता—दुष्टजनोकी प्रकृति होती है कि वे दूसरे मनुष्योंको सुखी नहीं देख सकते हैं। वे दूसरोको सुखी देखकर भीतर ही भीतर जल भुन जाते हैं। ऐसी दुष्टता विरले पुरुषोमे पायी जाती है, वे तो बहुत नीच वृत्ति वाले हैं। सो ऐसी बात प्रायः लोगोमे नहीं मिलती, पर किसी किसी पुरुषमे यह दुर्भावना मिल जाती है। वह दूसरोको सुखी नहीं देख सकता। कोई सुखी न हो, मैं ही एक मात्र सुखी रहूँ बाकी सब दुःखी रहे, यही जिन्हें पसंद है ऐसे दुर्जनोकी कोन कहानी कहे? ये दुर्जन पुरुष किसी न किसी प्रकार दूसरोपर विपत्ति डालकर उनको दुःखी कर देते हैं। होते हैं कुछ ऐसे दुष्टजन कि जो दूसरोको दुःखी करनेकी ही बात सोचा करते हैं और उस उपायमे यदि वे सफल हो गए तो उसमे बड़ा हर्ष मानते हैं। यह है हिसानन्द रौद्रध्यान। दूसरोको दुःखी देखनेमे ही मीज मानना यह बहुत अधर्म प्रकृति है, दुर्जन पुरुष दूसरोकी बढ़ती हुई विभूतिको देखकर क्रुद्ध हो जाते हैं, क्रोध उमड़ जाता है। कैसा विचित्र उनके पापका उदय है कि वे स्वयं बड़े कठिन दुःखमे पड़े रहते हैं। यही उनको दुःख है, वे दूसरोकी विभूतियों नहीं देख सकते।

(२४१) दुर्जनोंकी ओषशीलता व दुर्बचनव्यवहारिता—ये दुष्ट जन लोगोपर बिना ही किसी कारण क्रोध कर बैठते हैं। क्रोध करनेकी प्रकृति बहुत बुरी प्रकृति है इससे यह मनुष्य न इस लोकमे सुखी रह सकता है और न परलोकमे सुखी रह सकता है। अज्ञान वसा है। जरा जरा की बातपर क्रोध उमड़ आता। जिनके ज्ञान है उनके एक समान वृत्ति चलती है। वे क्षमाशील होते हैं, दूसरोको क्षमा कर देते हैं, किसी भी समय क्रोधभाव नहीं लाते, पर दुष्टजनोकी प्रकृति ऐसी है कि कोई न कोई कारण ही तो क्रोध करें, पर कारण भी कुछ नहीं तो भी क्रोध करनेकी उनकी आदत बनी हुई होती है। ये दुष्टजन दूसरोको



खोटे वचन कहकर आकुलित कर देते हैं और इस कारण दूसरे लोग बड़े दुःखी हो जाते हैं । जब हृदय खोटा है, स्वार्थमें अधा है तो वचन सही कैसे निकल पायेगे । जो भीतर बात बसी है उसके अनुकूल ही वचनव्यवहार होगा । सो जो निर्मल बुद्धिके धारक है ऐसे पुरुष उन दुष्टजनोंके उन वचनबाणोंमें दूर रहते हैं, भयभीत रहते हैं अर्थात् ऐसा प्रसंग नहीं बनाना चाहते कि जिससे मुझपर दुष्टजन वचनबाणोंकी वर्षा करें । ये वचन बाणकी तरह चुभते हैं । बल्कि उससे भी अधिक चुभते हैं । एक बार बाणका घाव तो कोई सहसता है पर वचनका घाव नहीं सह सकना । और ऐसा क्या पड़ी है कि ऐसे खोटे वचन निकलें कि जिससे दूसरो का हृदय दुःखी हो जाय । मर्मभेदी वचन किसलिए निकाले जायें ? मगर दुर्जनको तो भीतर अज्ञान बसा है सांसारिक सुख ही उसे सर्वस्व जचते है, तो कपट वहाँ बढ़ता ही है और उनके वचन भी दूसरोको दुःखी कर दें इस प्रकारके निकलते हैं ।

(२४२) कुसंग तजकर रत्संग करनेका उपदेश—यह एक शुद्ध व्यवहार बनानेके लिए आचार्यदेव यह सब उपदेश कर रहे हैं, सगति यदि भली रहेगी तो इसका उत्थान होगा । सगति जिसकी खोटी हो जाती है वह सभी प्रकारके व्यसनोमें लग जाता है । जुवा खेलनेकी आदत बन जाती जिससे अपने घरका सब धन लुटा देते । नहीं रहता धन फिर भी जुवाकी आदत कहाँ जाय ? तो वह चोरी करता है । फिर झूठ बोलना पड़ता है, दूसरोपर डकैती करता है, फिर ऐसा जिसका भाव गंदा हो गया वह ब्रह्मचर्य कहाँ पाल सकेगा, वह तो पर-स्त्रीगामी, वेश्यागामी बन जाता है । तो खोटा संग करने वाले पुरुष बड़ी विपत्तिमें पड़ जाते । कुलीन घरोंमें सत्संगका वातावरण होनेसे उनके सतान अच्छे भावके होते हैं । वचन से ही मंदिरमें आना, विनती पढ़ना, पूजा सीखना, पूजा करना, व्रती, त्यागी, साधु सत आर्य तो उनकी सेवा करना, गुणियोंका गुणगान करना यह सब ऐसा सत्संग है कि जिसमें रहकर बच्चा सम्हला रहता है और वह अपना इहलोक भी सम्हलता है और परलोक भी सम्हल लेता है ।

यस्त्यक्त्वा गुणसहति वितनुते गृहणति दोषान्पर  
दोषानेव करोति जातु न गुण त्रेधा स्वय दुष्टधीः ।  
युक्तायुक्तविचारणाविरहितो विध्वस्तधर्मक्रियो  
लोकानदिगुणोपि कोपि न खल शक्नोति संबोधितु ॥४३३॥

(२४३) गुणदृष्टि न करके दोषग्रहण करनेकी दुर्जनप्रकृति—दुष्ट पुरुष अपने मन ही मन समझदार बनते हैं कि उनको गमनानेके लिए बड़े-बड़े पुरुष भी समर्थ नहीं हो पाते । जिन्होंने समस्त लोकको आनन्दमय कर दिया ऐसे पुरुष भी दुष्ट पुरुषोंको सर्वोत्तम नहीं कर



पाते । ये दुष्ट जन दूसरोके गुणोको छोड़कर दोषोपर ही दृष्टि देते हैं । जैसे एक जोंक कीड़ा होता है जो प्रायः पानीके किनारेपर रहा करता है वह यदि किसी दुधारु गाय या भैंसके धनमे लग जाय तो भी वह दूधको नहीं ग्रहण करता, बल्कि उसके खूनको ही ग्रहण करता है, ऐसे ही दुष्टजन गुणी पुरुषोके गुणोको न देखेंगे बल्कि उनमे दोष ही निकालेंगे । उनकी दोषोकी दृष्टि है, उनके हृदयमे भी दोष भरे हैं । तो वे कषायका उगाल किया करेंगे । दोष ही दोष देखेंगे । तो यह दुष्टजनोका प्रधान लक्षण है कि वे गुणग्राही नहीं होते किन्तु दोष-ग्राही होते और दोषोको ही उत्पन्न कराते रहते हैं । ऐसे दुष्टजन गुणोको तो पैदा नहीं कर सकते, किन्तु दोषोका ही विस्तार करते रहते हैं । ऐसे मनुष्योका संग न करना जिनकी आदत दोष बखाननेकी अधिक रहती है, जिसकी चाहे निन्दा करते हैं, जिस चाहेकी कमी बताते हैं, दोष बताते हैं, यह आदत जिनके लग गयी हो उसका संग करनेसे कोई लाभ नहीं ।

(२४४) दुर्जनोकी विद्वेकहीनता व धर्मनाशकता—ये दुष्ट जन योग्य अयोग्यका बिल्कुल विचार नहीं करते । कैसा विचित्र कर्मोदय है कि ये दुर्जन पुरुष कैसा दुःखी है ? उनके मन, वचन, कायकी कोई चेष्टा भली न होगी, बल्कि दूसरोके दुःखका ही कारणभूत होगी । तो दुष्ट पुरुष योग्य अयोग्यका विचार नहीं रख पाते और वे धार्मिक क्रियाओका नाश करनेमे उद्यमी रहते हैं । धार्मिक क्रियायें जो परम्परासे आमनायमे चली आयी है उन सबमें कोई न कोई रहस्य रहता है अन्यथा रूढ़ि न चले, पर उस रहस्यको जब कोई नहीं जानते तो वे केवल रूढ़िपर चलने वाले हो जाते । पर आज जितने पर्व और जितने क्षेत्र जितने जो कुछ भी व्यवहारधर्ममे किये जा रहे हैं उन सबमे तत्त्व है, गुणोकी शिक्षा है, मगर जिसके तत्त्वदृष्टि नहीं होती, केवल दोष देखनेकी ही जिनकी आदत होती वे पुरुष बड़े भय-कर होते हैं, वे धार्मिक क्रियाओको उखाड़कर फेंक देते हैं, पर ये माने जाने जितने हमारे पुरषा लोग जो कुछ भी करते आये हैं उनमे अवश्य ही कोई उत्तम रहस्य है, लक्ष्य है, पर उसका ध्यान रहे नहीं तो उसकी रूढ़ि बन जाती है ।

(२४५) महापुरुषोसे चली आई हुई प्रथाका प्रयोजन न जाननेपर ही रूढ़िका गारा रोप—एक ऐसा ही कथानक है कि एक सेठने जब उसका कोई काम काजका अवसर आया, प्रीति भोज किया तो वहाँ यह सोचा कि लोग जिस पातलमे भोजन करते हैं उसीमें छेद कर जाते हैं, पातलमे भोजन परोसा गया तो लोग भोजन कर चुकनेके बाद दाँतोका मल निकालनेके लिए उस पातलमे से ही सीकें निकालते हैं जिसमे उस पातलमें छेद हो जाता है । यह सोचकर उसने क्या किया कि जब पातलमे भोजन (पूड़ी, कर्नीड़ी, मिठाई आदि) परोसा तो उसके साथ ही चार-चार अंगुलकी दो दो सीकें भी परोस दिया । तो देखिये सीकें परोसनेका



यहाँ प्रयोजन तो यह था कि कोई पातलसे छेद न करे पर इस प्रयोजनका पता न होनेसे देखना क्यासे क्या विडम्बना बन गई। सेठ जी तो गुजर गए। अब उनके लडकोंका कोई कामकाज आया, मानो किसी लडकेकी लडकीका विवाह हुआ तो उस लडकेने सोचा कि हमको अपने पिताका नाम ऊँचा रखता है, अपने पिताकी कोई बात गिराना नहीं है, बल्कि उठाना है। सो हमारे पिताने जैसा समारोह किया था उससे हमे डबल काम करना है, कम नहीं करना है। तो सेठने मानो दो मिठाइयाँ बनवायी थी तो उसने ४-५ मिठाइयाँ बनवायी और और भी चीजे अपने पितासे अधिक बनवायी। सभी चीजें पातलमे परोसी गईं। जब सीक परोसनेकी बारी आयी तो अगुलके बजाय १२-१२ अगुलके डडे परोसवाये। देखिये— प्रयोजनका पता न होनेसे सीककी जगह डडा परोसनेकी नीबत आ गई। अब उसके मरनेके बाद जब उसके लडकेको कोई कामकाज करना हुआ तो उसने विचारा कि हम अपने पितासे भी दूने स्टैन्डर्डसे काम करेंगे। उन्होंने ४-५ मिठाइयाँ बनवायी थी तो हम ८-१० मिठाइयाँ बनवायेगे। देखिये चाहे दो चार मिठाई बनवाई जाये चाहे ८-१० खर्चा करीब-करीब उतना ही लगेगा। क्योंकि ४-५ मिठाइयाँ होनेसे अधिक अधिक परोसना पड़ेगा और ८-१० मिठाइयाँ हो जानेसे थोडा थोडा परोसना पड़ेगा। खर्चमे कोई खास फर्क नहीं होता, सो उसने करीब १० तरहकी मिठाइयाँ बनवायी। जब पगत बैठी तो सभी चीजें परोसते गए, अन्तमे जब सीककी बारी आयी तो उसने कोई डेढ डेढ हाथके डडे भी पातलमे परोसवा दिए। अब क्या होगा उन डडोका सो बताओ ? तो प्रयोजनका पता न होनेसे जैसे वहाँ विडम्बना बन गई इसी प्रकार यहाँ धार्मिक कार्योंमे भी प्रयोजनका पता न होनेसे रूढ़िवाद बन गया और कुछसे कुछ अटपट वृत्तियाँ लोगोकी बन गई। पहले जमानेमे जो भी धार्मिक क्रियाकांड किये जाते थे उनमे कुछ तथ्य था, बेकार न थे, पर आज उनके प्रयोजनका पता न होनेसे वे सब बातें उठ गईं और यदि कोई उनको करता भी है तो देखने वाले लोग उसकी खिल्ली उड़ाते हैं तो हमे उन धार्मिक क्रियाकाण्डोका ख्याल रखना चाहिए पूजन, दर्शन, वंदन, यम, नियम आदिकमें। हमारी सर्वत्र एक धार्मिक दृष्टि रहे, पर दुष्ट लोग उन धार्मिक कृत्योका विनाश कर डालते हैं।

दोदेषु स्वयमेव दुष्टविषणो यो वर्तमानः सदा ।

तत्रान्यानपि सन्त्यते रिथतिवत्स्त्रैलोक्यवर्त्यगिनः ।

कृत्यं निदिनमातनोति वचनं यो दुःश्रुव जल्पति

चापारोपितमार्गणादिव खलात्सतस्ततो विभ्यति ॥४३४॥

(२४६) दुष्टकी दुष्ट बुद्धिका एक उगाल—दुर्जन पुरुषोकी बुद्धि दुष्ट होती है, उनकी



बुद्धिमें ऐसी ही बातें उतरेंगी जिनसे दूसरोंको पीडा हो, धोखा हो। और ज्यो ज्यो वे दूसरों को कष्ट देगे त्यो त्यो वे आनन्द मनायेगे। दुष्ट जन तीव्र रौद्रध्यानी होते हैं। रौद्रध्यान तो धीरोके भी पाया जाता है। सम्यग्दृष्टिके भी अविरत अवस्थामें रौद्रध्यान होता है मगर भद्र और जो दुष्ट प्रकृतिके लोग हैं उनके रौद्रध्यान ही मुख्य है, मानो उनमें जीव ही नहीं है, झूठ बोलनेमें, मजाक करनेमें उनको बहुत आनन्द आता है। चाहे किसीपर कैसी ही आफत आये, किसीकी चीज चुरा लेना इसे तो वे कुछ भी अयोग्य नहीं समझते। दूसरेकी स्त्रीपर कुदृष्टि करना, व्यभिचारकी प्रकृति होना यह सब गुंडागर्दी दुष्ट पुरुषोंसे होती है। तृष्णा लालच इस ढंगसे होता कि कुछ न कमाना पड़े किन्तु लूटमार करने, धोखा देनेकी आदत होती है। तो ऐसे जो दुष्ट जन हैं उनका संग न करना चाहिए, क्योंकि दुष्टसंगसे अपने परिणाम भी बिगड़ते हैं। ये दुष्ट जन सदा दूसरोंके दोषोंकी तरफ ही दृष्टि रखते हैं। गुणियों के ऐव देखना, साधारणजनोंके ऐव देखना, उन ऐबोंकी कथनी करना, दोष सुन सुनकर प्रसन्न रहना, यो दोषदृष्टि रहती है। वे दुष्टजन बड़े दयापात्र हैं जिनको अपनी कुछ सुध नहीं है, खुद विपत्तिमें अपनेको डाल रहे हैं, वे दुष्ट जन अज्ञानी हैं, इस ससारमें खलने वाले हैं। सो है तो वे दयापात्र मगर उनकी सगति कोई करेगा धीरे धीरे उसका भी वैसा ही परिणाम बन जायगा। यह दुर्जन जिस पुरुषकी या जिस पदार्थकी सगति करता है उसके दोष ही दोष ग्रहण करता रहता है। दुष्टताकी प्रकृति प्रायः जन्मसे होती है, किसीकी सोहबतसे भी वैसी प्रकृति बन जाती है।

(२४७) दुष्टमें दोषकी उद्भूति—दोष देखनेकी, दोष बोलनेकी जिसकी प्रकृति है ऐसा पुरुष चाहे किसी समय बड़ा हितु बन रहा हो तो भी उसका संग ठीक नहीं होता। वह तो दोष ही ग्रहण करता है, यदि खुदके गुणपर दृष्टि हो तो दूसरी जगह गुण ग्रहण करे। जैसे खुदमें वीतराग होनेका परिणाम बने तो वीतराग भगवानको भक्ति की जाय तो ऐसे ही जिसमें खुद गुण हो वह दूसरेके गुणोंको देखेगा। जो स्वयं दोषमय है उसे सब जगह दोष ही दिखेंगे। जैसे लोकमें देखा जाता है कि कोई पुरुष किसी कारण दुःखी है तो उसे दुनियामें सब दुःखी नजर आते हैं, क्योंकि उसका उपयोग स्वयं दुःखमें है और कोई पुरुष सांसारिक सुखमें है तो उसे सभी जगह सुख नजर आयगा, उसे कोई दुःखी न दीखेगा। कोई दुःखी भी हो तो उसे देखकर यह समझेगा कि यह वास्तवमें दुःखी नहीं है, यह तो दुःखका रूपक बना रहा है। यो नजर आयगा। एक चुटकला है कि एक खवास बादशाहकी हजामत बनाने आता था। तो नाई लोग बातें बहुत करते हैं हजामत बनानेमें, सो वह खवास बादशाहसे भी खूब बातें करे। एक बार बादशाहने उससे पूछा कि खवासजी



यह तो बताओ कि इस समय हमारी प्रजाके लोग दुःखी है या सुखी ? तो खवास बोला—महाराज इस समय आपकी प्रजा बहुत सुखी है घर घर घी दूधकी नदियाँ बहती हैं । तो बादशाहने फिर पूछा कि तुम्हारे यहाँ कितनी गाय, भैंसें है ? तो २०-२५ जितनी भी बताया, तो बादशाह समझ गया कि इसके यहाँ खूब घी दूध होता है और सुखसे रहता है इसलिए इसको सारी प्रजा सुखी नजर आ रही, सो क्या किया कि उसपर कोई झूठा मूठा आरोप लगवाकर उसकी सब गाय, भैंसें कुडक कर ली । फिर ५-७ दिन बाद वही खवास बादशाह की हजामत बनाने आया तो बादशाह फिर पूछ बैठे—कहो खवास जी इस समय हमारी प्रजा सुखी है या दुःखी ? तो खवास बोला—महाराज इस समय आपकी प्रजा बड़ी दुःखी है, घी दूधके तो दर्शन ही किसीको नहीं होता । तो बादशाह बोला—देखो जब तुम खुद सुखमें थे तब सारी प्रजाको सुखी समझ रहे थे और जब तुम खुद दुःखमें हो तो सारी प्रजा तुमको दुःखी नजर आ रहा । खैर तुम चिन्ता मत करो, तुम्हारी सब गाय, भैंसें तुमको वापिस कर दी जायेंगी । तो अपने अनुभवसे ही देख लीजिए यदि खुदको मोज है, खूब काम चल रहा है, सब प्रकारसे खुशहाली है, तो उसे सारी जनता सुखी नजर आयगी और अगर खुद दुःखमें है तो सबके ऊपर उसे दुःख ही दुःख दिखेगा । यह तो एक आदत है ऐसी । तो दुर्जन पुरुष स्वयं दोषसे खूब भरे हैं, छल कपट उनमें बहुत अधिक भरा है, तृष्णा बहुत अधिक बढ़ी है, और और भी दोष भरे हैं तो ऐसे दोषसे भरे दुर्जन पुरुषको बाहर नजर आयगा तो दोष ही नजर आयेंगे, गुण नजर न आयेंगे, और जिनको गुणोंमें प्रेम है उनको गुण ही नजर आयेंगे ।

(२४८) दुर्जनोकी दोषप्रियता व दोषग्राहिता— देखिये—जैसे आजकल साधु जन, मुनिजन जितने साधक होते हैं तो वे गुण ही गुणसे भरे हो यह बात नहीं हो सकती, अगर दोष न होते तो वह साधक ही क्यों बनता ? वह तो साधक कहलाता । आखिर साधक बन कर दोषोका ही तो निवारण कर रहा है । तो साधु जनोमें कुछ दोष भी होते और गुण तो विशेषतया होते, यह नियमकी बात है । अगर दोष न हो तो वह अरहत ही न हो जाय । सो कुछ दोष तो होते ही हैं, यह तो प्राकृतिक बात है, मगर उनकी आस्था तो मोक्षमार्गकी है और अपनी बुद्धि माफिक वे गुणके रास्तेपर ही चल रहे हैं । अब श्रावक जन जिनको गुणोंसे प्रेम है उन्हें साधु संतोमें गुण ही गुण नजर आयेंगे, अगर कोई एक आध दोष भी हो तो वे भी गुणग्राही प्रकृतिके कारण गुणके रूपसे ही नजर आयेंगे, दोष रूपसे नहीं, और जिनका दिल दोषोंसे भरा हुआ है । कषायसे भरा हुआ है उनको साधुवोंमें दोष ही नजर आयेंगे, गुणकी तरफ रंच भी दृष्टि नहीं । तो जो दुष्टजन हैं उनकी दृष्टि दोषोंपर ही रहती है



और वे दूसरोंके दोष ही ग्रहण करते हैं और वे दूसरोंको दोषी ही समझते हैं । अभी कोई व्यभिचार प्रिय पुरुष हो, जो व्यभिचारकी आदत रखता है, परस्त्री, वेश्यागमन आदिक कितने ही प्रकारके दोष रखता हो तो उसकी नजरमें प्रायः सब लोग दोषी ही नजर आयेंगे, और वह सब पर शंका रखेगा कि शायद ये भी ऐसे ही होंगे । भले ही ऊपरसे ऐसे दिख रहे मगर इनकी भी आदत यह ही होगी, यो ही उसे नजर आयगा । और जिनको ब्रह्मचर्य प्रिय है उनको सर्वत्र ये गुण नजर आयेंगे, सब ठीक है, शीलसे रहते हैं, अपनी धार्मिक वृत्तिसे चल रहे हैं...यही नजर आयगा । तो जो दुष्ट जन है उनको सर्वत्र दोष ही नजर आते हैं ।

(२४६) क्रूर चित्त वालोंके संगकी हेयता—यहाँ दुर्जनोकी व्याख्या करनेका ध्येय नहीं है किन्तु दुर्जनोंका संग न करना चाहिए यह बात बता रहे हैं । जो जैसा है सो रहे, हमको दुर्जनोंके दोषोंपर दृष्टि नहीं देना है मगर दुर्जनोंका संग छोड़ना है । संग छोड़नेके ही प्रयोजनसे दुर्जनोंके दोषोंका वर्णन किया जा रहा है । ये दुष्ट जन निन्द्यसे निन्द्य कार्य भी कर डालते हैं । जिसको चाहे मार डालते हैं । आजकल अनेक लोग ऐसे उद्विग्न हो गए हैं कि थोड़ेसे रूप्योंके पीछे लोगोंकी जान ले लेते हैं । कहीं भी लूट मार रहे अथवा जरासा भी गुस्सा आया और उनके हाथमें हथियार हो तो जान ले लेनेमें जरा भी रहम नहीं करते । तो समझिये ऐसे लोगोंका हृदय कितना क्रूर है । तो जो ऐसे दुष्ट जन हैं वे निन्द्यसे भी निन्द्य कार्य कर डालते हैं और वे कड़वे, दूसरोंको तुरन्त दुःख देने वाले वचन बोलनेमें रच भी नहीं हिचकते ।

(२५०) सब जीवोंके सुखकी भावना होनेपर प्रवृत्तियोंकी शुभरूपता—देखो जीवन में और अधिक गुण न आ सकें तो एक यह गुण तो आ ही जाय कि हममें जितनी सामर्थ्य है उतना दूसरोंका भला करनेका ही प्रयास करें, और अपने वचन दूसरोंको सुखकारी, हितकारी बोलें । उन वचनोंसे चाहे बुरा बोल ले चाहे भला बोल ले । अगर बुरा बोलते हैं तो जब तक छुदमे दुःख न हो तब तक कोई बुरे वचन नहीं बोल सकता । जब स्वयं दुःखी हैं तब ही बुरा बोलते हैं । और बुरा बोलनेके फलमें आफतें बढ़ती हैं, दूसरा व्यक्ति तो बुरे वचन सुनेगा वह भी बुरा बर्ताव करेगा । फिर झगड़े बढ़ते जाते हैं । तो छोटे वचन न बोलें, प्रिय, हितकारी, परिमित, कमसे कम वचन बोले और मन इतना विशुद्ध रखें कि सबका भला हो । किसीका बिगाड सोचनेसे पापका ही बंध होगा और यह जीव दुःखी रहेगा इसलिए मन इतना साफ होना चाहिए कि किसी भी जीवका अनिष्ट न विचारें, दुःख न विचारें, कभी कोई किसी तरहका दुर्व्यवहार भी करे तो भी उसका अहित न विचारें । इतनी साधना अगर किसीकी बन गई हो तो समझ लो कि वह उन्नतिकी ओर चल रहा और किसीने अगर दुर्व्यवहार किया और हम भी उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगे तो इसके मायने यह हुआ कि



दूसरा तो मूर्ख है ही, उसके साथ हम भी मूर्ख बन जाएं। तो अपने पदोंपर एक नियंत्रण रहना चाहिए फिर देखिये उसका आनन्द। अगर दूसरेसे सम्मानके वचन बोलेंगे तो वह भी अच्छे वचन बोलेंगा और वह खुश होकर आपकी सेवाने उत्तर रहेगा। तो छोटे वचन न निकालना और सदाका भला सोचना ये दो गुण अपनेमें माने चाहिए, नहीं तो मनुष्य होनेका लाभ क्या?

(२५१) मन, कर्ण, नेत्र आदिका सही उपयोग न होनेपर इनके पुनः न मिलने और स्थावर जैसे भूतोंसे रहनेकी नौकत—मनुष्यको श्रेष्ठ मन मिला है, चारो गतियोंमें सैनी जीव पाये जाते हैं पर इतना श्रेष्ठ मन अन्य गतियोंमें नहीं होता जितना श्रेष्ठ मन मनुष्यमें हो सकता। और इस मनके नामपर ही इसका नाम मनुष्य रक्खा गया। जिसके श्रेष्ठ मन हो उसका नाम मनुष्य। तो इतना श्रेष्ठ मन पाकर यदि हम मनको बिगाड़ें तो कर्म मानो यह कहेंगे कि तुम्हें मनकी जरूरत ही नहीं है, तुम्हें मन दिया है, और तूने इस मनका छोटा उपयोग किया है तो अब तुम्हें मन न मिलेगा याने यह तू असजी बन जायगा। सभी इन्द्रियोंका ऐसा ही प्रयोग है। कर्णेन्द्रिय मिली है तो कानोंसे प्रभुका उपदेश सुनना, भगवान् का पूजा पाठ स्तवन सुनना इसमें कर्णेन्द्रियका उपयोग है। अब कोई मनुष्य श्रेष्ठ कर्णेन्द्रिय को पाकर भी यदि छोटी ही बात सुनना चाहता है, रागरागनी, प्रेमकी बातें, कामवर्द्धक बातें सुनना पसंद करे तो उसको फिर अगले भवमें कान फोड़े ही मिलेंगे। कर्म मानो उससे यह कहेंगे कि तुम्हें कानोंकी जरूरत नहीं है तू चल चारइन्द्रिय जीव बन जा। अब कोई आंखोंका यदि छोटा उपयोग करे जैसे किसी अन्य स्त्रीका रूप निहारना छोटे भावसे या ऐसे ही खेल तमाशे देखना, सिनेमा देखना, राग रागनीकी बातें देखना, चोरी चमारीकी बातें देखना आदि तो ऐसा आंखोंका उपयोग करने वालेको यह समझ लो कि उसे अगले भवमें आंखें न मिलेंगी, तीनइन्द्रिय या उससे भी कम इन्द्रियका जीव बनेगा। तो इन इन्द्रियोंका यदि सही प्रयोग न कर सके तो आगे यह आशा न रखें कि कोई अच्छा भव मिलेगा। हमारा मन सही हो, वचनव्यवहार ठीक हो, कायकी चेष्टा ठीक हो तो आगे भी हम प्रगति पायेंगे।

(२५२) दुष्टोका समझें वचनव्यवहार—जिसका मन, वचन, काय दूषित है ऐसे दुर्जन पुरुषोंका संग भला नहीं है। दुष्टोका वचन ऐसा खोटा निकलता है और ऐसा बुरा भाव करता है जैसे कि धनुषपर चढ़ा हुआ बाण धनुषसे छूट जाय तो जिसको लगे उसको व्यापकता है। देखिये—मुखकी जो शक्ल है सो जिस समय यह गुस्सामें आता है और वचन बोलता है तो इसका मुख धनुषकी तरह चढ़ा हुआ हो जाता है। चित्रमें धनुषका जैसा चित्रण है ठीक वैसा धनुष सा बन जाता है। और जब यह बोलता है तो यह धनुषकी तरह चढ़ जाता है और इस चढ़े हुए धनुषसे वचनवाण निकलता है तो जैसे धनुष परसे बाण निकल



जाय तो फिर यदि वह धनुष चलाने वाला कुछ पछतावा करे, विवेक करे, मन्नतें करे कि ऐ बाण मैंने व्यर्थ ही तुम्हें छोड़ दिया, तू वापिस आ जा, तो वह छोड़ा हुआ बाण वापिस नहीं आ सकता। वह तो जिसका लक्ष्य करके छोड़ा गया उसके हृदयको बेव देगा, ठीक ऐसे ही यह मुख धनुषकी तरह है और इससे जो वचन निकलते हैं वे बाणकी तरह हैं। यदि मुखसे वचन खपी बाण निकल चुका तो फिर कोई कितनी ही मन्नतें करे पर वह वापिस नहीं आ सकता, वह तो जिसका लक्ष्य करके बोला गया उसके हृदयमें गहरी छोट पैदा करेगा। जब कषाय जगती है तब इस जीवको सूक्ष्मता कुछ नहीं है, वह दुर्वचन बोलता है, पर दुर्वचन बोलनेसे इसको फायदा क्या मिला ? उल्टा विपत्तिमें पड़ गया। जिसपर वह वचनदाण लगा उसका भी अनर्थ हो गया। तो जो कषायमान है, कपट रखते हैं, आरामप्रिय हैं, तृष्णाका जिनके बहुत लगाव हैं, अन्यायका दूसरोसे व्यवहार कर, उनको पीड़ा देकर धनोपार्जन करना चाहते हैं वे दुष्ट हैं, और ऐसे प्राणियोंकी समति करना अनर्थकारी होता है।

योन्येषां भषणोद्यतः स्वशिशुवन्निद्रेक्षणः

सर्षवदग्राह्यः परमाणुवन्गुरज बहुकप्रहयेनोन्वितः ।

नानाखपसगन्वितः शरद्वद्वको भुजगेषवत्कस्यासी

न करोति दोषनिलयश्चित्तव्यथी दुर्जनः ॥४३५॥

(२५३) दुष्टोंकी भौंकने व दोषदेखनेकी प्रकृति—दोषोका घर यह दुर्जन पुरुष किस के चित्तकी पीड़ाको नहीं करता। जिसकी आदत कुत्ते अथवा कुत्तेके बच्चेकी तरह दूसरोको देखकर भौंकनेकी है। जैसे बिना ही कारण कुत्तेके बच्चे जिस मनुष्यको देखते हैं उस ही की तरफ भौंकने लगते हैं ऐसे ही ये दुर्जन मनुष्यको देखते हैं, वे चाहे गुणवान हो चाहे दोषवान हो, उनसे कुछ न कुछ कह ही बैठते हैं। दुष्ट प्रकृति वाले पुरुषोंकी आदत बकवाद करनेकी अधिक होती है, गुणीकी भी मजाक करते, दांपीकी भी मजाक करते, तो ऐसे पुरुषोंसे जो कुलीन जन हैं, भले लोग हैं वे दूर ही रहते हैं, बल्कि कभी कोई दुष्ट गुंडा पुरुष कुछ बात भी कहे तो वे सज्जन पुरुष इस तरहसे निकल जाते हैं जैसे मानो कुछ मुना ही नहीं। और यह दुष्ट भी यह जान लेगा कि इसने तो मेरी कुछ बात सुना ही नहीं। तो जो दुष्ट जन हैं वे कुत्ते के बच्चेकी तरह बिना ही कारण जिस चाहे मनुष्यको देखकर बरवाद करते हैं, भौंकते रहते हैं, ये दुष्ट पुरुष साँपकी तरह छिद्र ही देखते हैं। जैसे साँप इसी फिक्रमें रहता है कि मुझे कोई छिद्र दिख जाय जमीनमें कहीं पर जिससे मैं वहाँ पर घुसकर अपने प्राण बचा सकूँ। भले ही वह साँप कहीं बाहर लोटे फिर भी उसके चित्तमें यह बात रहती है कि वह है बिल। वह है छिपनेकी जगह। यह बात पहले मालूम करके रखता है तब ही बाहरमें वह टोलता



दूख तो मूर्ख है ही, उसके साथ हम भी मूर्ख बन गए । तो अपने वचनीपर एक नियंत्रण रखना चाहिए फिर देखिये उसका आनन्द । अगर दूसरे के सम्मान के वचन बोलेंगे तो वह भी अच्छे वचन बोलेंगे और वह खुश होकर आपकी सेवाने तत्पर रहेगा । तो छोटे वचन न निकालना और सबका भला सोचना ये दो गुरु अपने में जाने चाहिए, नहीं तो मनुष्य होने का लाभ क्या ?

(२५१) मन, कर्ण, नेत्र आदिका सही उपयोग न होने पर इनके धुनः न मिलने और रथावर जैसे भ्रमों में रहने की नौजद—मनुष्य को श्रेष्ठ मन मिला है, चारों गतियों में सँती जीव पाये जाते हैं पर इतना श्रेष्ठ मन प्रत्य गतियों में नहीं होता जितना श्रेष्ठ मन मनुष्य में हो सकता । और इस मन के नाम पर ही इसका नाम मनुष्य रक्खा गया । जिसके श्रेष्ठ मन हो उसका नाम मनुष्य । तो इतना श्रेष्ठ मन पाकर यदि हम मन को बिगाड़ें तो कर्म मानी यह कहेंगे कि तुम्हें मन की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें मन दिया है, और तूने इस मन का खोटा उपयोग किया है तो अब तुम्हें मन न मिलेगा याने अब तू असंजी बन जायगा । सभी इन्द्रियों का ऐसा ही प्रयोग है । कर्णेंद्रिय मिला है तो कानों से प्रभु का उपदेश सुनना, भगवान का पूजा पाठ स्तवन सुनना इसमें कर्णेंद्रिय का उपयोग है । अब कोई मनुष्य श्रेष्ठ कर्णेंद्रिय को पाकर भी यदि खोटी ही बात सुनना चाहता है, राग रागनी, प्रेम की बातें, कामवद्धक बातें सुनना पसंद करे तो उसको फिर अगले भव में कान थोड़े ही मिलेंगे । कर्म मानी उससे यह कहेंगे कि तुम्हें कानों की जरूरत नहीं है तू चल चार इन्द्रिय जीव बन जा । अब कोई आँखों का यदि खोटा उपयोग करे जैसे किसी अन्य स्त्री का रूप निहारना खोटे भाव से या ऐसे ही खेल तमाशे देखना, सिनेमा देखना, राग रागनी की बातें देखना, चोरी चमारी की बातें देखना आदि तो ऐसा आँखों का उपयोग करने वाले को यह समझ लो कि उसे अगले भव में आँखें न मिलेंगी, तीन इन्द्रिय या उससे भी कम इन्द्रिय का जीव बनेगा । तो इन इन्द्रियों का यदि सही प्रयोग न कर सके तो आगे यह आशा न रखें कि कोई अच्छा भव मिलेगा । हमारा मन सही हो, वचन व्यवहार ठीक हो, काय की चेष्टा ठीक हो तो आगे भी हम प्रगति पायेंगे ।

(२५२) दुष्टो का समभेदी वचन व्यवहार—जिसका मन, वचन, काय दूषित है ऐसे दुर्जन पुरुषों का संग भला नहीं है । दुष्टो का वचन ऐसा खोटा निकलता है और ऐसा बुरा घाय करता है जैसे कि धनुष पर चढ़ा हुआ बाण धनुष से छूट जाय तो जिसको लगे उसको व्यथा पहुँचाता है । देखिये—मुख की जो शक्ल है सो जिस समय यह गुस्सामें आता है और वचन बोलता है तो इसका मुख धनुष की तरह चढ़ा हुआ हो जाता है । चित्र में धनुष का जैसा चित्रण है ठीक वैसा धनुष सा बन जाता है । और जब यह बोलता है तो यह धनुष की तरह चढ़ जाता है और इस चढ़े हुए धनुष से वचन बाण निकलता है तो जैसे धनुष परसे बाण निकल



कठिनतासे वशमें आ पाते हैं। ये सर्पकी तरह वक्र होते हैं, इनकी गति, इनकी प्रवृत्ति टेढ़ी ही होती है। तो ये दुष्ट जन दोषोका घर होनेके कारण सभी जीवोंके चित्तको कष्ट पहुँचाते रहते हैं। क्या नफा है कि मेरे द्वारा किसीको कष्ट पहुँचे? यदि मैं किसीका बहुत अधिक उपकार भी नहीं कर पाता, नहीं है सामर्थ्य इतना तो ध्यान रखा जाय कि मेरे द्वारा किसी को कष्ट भी तो न पहुँचे, मगर दुर्जनोमें यह बुद्धि नहीं होती है। दोषोका घर होनेके कारण ऐसा ही मन, ऐसे ही वचन, और ऐसी ही कायकी चेष्टा होती है कि दूसरे लोग धोखा खा जायें और कष्ट सहन करें। तो ऐसे दुर्जनोका सग त्याज्य है यह बात इस प्रकरणमें बतायी जा रही है।

गाढ विलष्यति दूरतोऽपि कुरुतेऽभ्युत्थानमार्द्रक्षय  
दत्तेऽर्द्धासनमातनोति मधुर वाक्य प्रसन्नाननः ।  
चित्तांतर्गतवचनो विनयवान्मिथ्यावधिदुष्टधीं  
दुःखायाभृतभर्मणा विषयो मन्ये कृतो दुर्जनः ॥४३६॥

(२५६) दुर्जनोका ऊपरसे अतिमधुर व्यवहार व अन्तः उगनेका भाव—यहाँ दुर्जनका प्रकरण चल रहा है, दुर्जनकी सगतिसे बचना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जीवनमें दुष्टसंगति से बड़ी बड़ी विपत्तियाँ आती हैं। सो ही इस प्रकरणमें यह बतला रहे हैं कि दुष्टोका संग तजना चाहिये। दुष्ट कैसे होते हैं, उनकी क्या पहिचान है, यह वर्णन चल रहा है। मुख्य पहिचान और उनकी मुख्य क्रिया है यह कि दूसरोको देखकर वे उनका बड़ा सम्मान करेंगे, पर भीतरमें कपट रखेंगे, यह दुष्ट जनोकी क्रिया होती है, दुर्जन पुरुष दूसरोको दूरसे ही देखकर उठकर सत्कार करेंगे, पास आनेपर बड़े प्रेमसे मिलेंगे उनको अपने आसनपर बैठावेंगे, बड़े प्रसन्न होंगे, बड़े भले वचन बोलेंगे, इतना करनेमें तो कोई हानि नहीं मगर उनके दिल में कपट है और कोई अपनी स्वार्थ साधनाकी ही बात रख रहे हैं इस कारण ये सब उनके अवगुणमें आ गए। करेंगे दूसरोका सत्कार और भीन्न रखेंगे उनके प्रति कपट जिससे अपना स्वार्थ सिद्ध करेंगे और उन दूसरोका चाहे कुछ हो।

(२५७) वस्तुतः कर्मसंगकी अनर्थकारिता—मुख्य बात तो यह है कि वास्तवमें देखा जाय तो दुष्टसंग तो कर्मोंका सग है, उन कर्मोंके सगसे दूर हटना चाहिए, पर उसका पात्र वही बनेगा जो कुसंगको छोड़कर सत्संगमें रहेगा। वही कर्मोंके नाशका उपाय बना सकता है। लोग बाहर देखते हैं और और बातें, यह मेरा शत्रु है, यह मेरा विरोधी है, यह गैर है पर यह नहीं देखते कि मेरे साथ जो कर्म लगे हैं वे ही मेरे शत्रु हैं, दूसरा जीव कोई मेरा शत्रु नहीं। स्वयंके पापका उदय होगा तो दूसरे भी उसके एक साधन बन जायेंगे दुःखके,



फिरता है। तो जैसे साँप छिद्रको ही खोजता, छिद्र मायने बिल ऐसे ही दुष्ट लोग दूसरेके छिद्र को ही मायने दोषको ही देखने वाले होते हैं। कौंसा पापका उदय है उन दुष्ट जनोके कि उन का उपयोग सदा मलिन रहता है, गुणकी ओर उनका चित्त ही नहीं जाता। तो दुष्टजन साँप की तरह दूसरेके दोषोको ही खोजते रहते हैं।

(२५४) दुर्जनोकी अग्राह्यता व द्विमुखता—दुर्जन परमाणुकी तरह अग्राह्य हैं। जैसे कोई परमाणुको ग्रहण नहीं कर सकता। ये जितने दिखने वाले पदार्थ हैं तो ये पुद्गल, मगर अनन्त परमाणुवोके पिण्ड हैं तब हम इनको छू सकते हैं, इन्हे किसी उपयोगमे भी ले सकते हैं, मगर एक परमाणु ग्रहण करने लायक नहीं हो पाता। उसका पता ही नहीं पाड़ सकते कि है कहाँ ? ऐसे ही दुर्जन पुरुषके भीतरका कोई पता ही नहीं पाड़ सकता कि इसके दिलमे क्या बसा हुआ है। तो जैसे परमाणु इन्द्रियके ग्रहणमे नहीं आता इसीप्रकार यह दुर्जन पुरुष भी दूसरेके द्वारा पकड़ा नहीं जा सकता। याने वह किसीके फन्देमे नहीं आ पाता। वह उद्दण्ड है। सज्जन लोग तो उससे दूर ही रहा करते हैं। जैसे मृदग दो मुख वाला होता, दोनो तरफसे बजता है ऐसे ही यह दुर्जन पुरुष भी दो मुख वाला है, तब ही उसे दोगला कहते हैं। उसके दो गले हैं, मायने किसीसे कुछ कहना किसीसे कुछ कहना एकसे दूसरी बात कहना, दूसरेसे उससे खिलाफ बात कहना, मित्रोमे वह द्वेष उत्पन्न कर देगा। कोई दो मित्र हो और दुर्जनको मिल जायें तो उसे उसके खिलाफ कहेगा, उसको उसके खिलाफ कहेगा। दोष वाले मनुष्योकी यह आदत ही है खिलाफ बात बोलें जिससे उसे भी गुस्सा आये। उसे दोष ही प्रिय होते हैं। तो जैसे मृदगके दो मुख होते हैं और दोनो मुखोसे बजता रहता है ऐसे ही दुर्जन पुरुषके भी दो मुख होते हैं, किसीसे कुछ कहा किसीसे कुछ कहा और दोनो मुखोको ही बजाता रहता है।

(२५५) दुष्ट जनोकी विचित्ररूपधरता व अवशता—दुष्ट पुरुषोका असंकारके रूप मे साहित्यके ढंगसे चित्रण किया है। ये शरद ऋतुकी तरह हैं। जैसे शरद ऋतुमे नाना तरह के फल फूल वाली होती है ऐसे ही दुर्जन पुरुष भी तरह तरहके रूप बदलने वाले होते हैं। शरीरका रूप भी बदलें, मनका रूप बदलें, वचनका रूप बदलें। अत्यन्त धोखा देने वाले होते हैं। ऐसे युगके निन्दा प्रिय दोष देखने वाले पुरुषोका सग न करना चाहिए। इस रूप बदलनेके कारण कभी किसीका शत्रु बन जाता, कभी किसीका मित्र बन जाता, यह ही रूप बदलता है। कभी यो जचेगा कि यह मेरा बड़ा हित है पर है वह दुष्ट, कपट वाला तो किसी समय उससे भयकर चोट पायगा। यह दुष्ट पुरुष काले सर्पकी तरह अवश है। जैसे महाभुजग किसीके द्वारा वश नहीं किया जा पाता, मुश्किलसे वश होता है ऐसे ही दुर्जन पुरुष भी बड़ी



कठिनतासे वशमें आ पाते हैं। ये सर्पकी तरह वक्र होते हैं, इनकी गति, इनकी प्रवृत्ति टेढ़ी ही होती है। तो ये दुष्ट जन दोषोका घर होनेके कारण सभी जीवोंके चित्तको कष्ट पहुंचाते रहते हैं। क्या नफा है कि मेरे द्वारा किसीको कष्ट पहुंचे? यदि मैं किसीका बहुत अधिक उपकार भी नहीं कर पाता, नहीं है सामर्थ्य इतना तो ध्यान रखा जाय कि मेरे द्वारा किसी को कष्ट भी तो न पहुंचे, मगर दुर्जनोमे यह बुद्धि नहीं होती है। दोषोका घर होनेके कारण ऐसा ही मन, ऐसे ही वचन, और ऐसी ही कायकी चेष्टा होती है कि दूसरे लोग धोखा खा जायें और कष्ट सहन करें। तो ऐसे दुर्जनोका संग त्याज्य है यह बात इस प्रकरणमे बतायी जा रही है।

गाढ विलष्यति दूरतोऽपि कुरुतेऽभ्युत्थानमाद्रक्षय

दत्तेऽर्द्धासनमातनोति मधुर वाक्य प्रसन्नानन ।

चित्तांतर्गतवचनो विनयवान्मिथ्यावधिदुष्टधीं

दुःखायाश्रुतभर्मणा विषयो मन्ये कृतो दुर्जनः ॥४३६॥

(२५६) दुर्जनोका ऊपरसे अतिसधुर व्यवहार व अन्तः ठगनेका भाव—यहाँ दुर्जनका प्रकरण चल रहा है, दुर्जनकी संगतिसे बचना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जीवनमे दुष्टसंगति से बड़ी बड़ी विपत्तियाँ आती हैं। सो ही इस प्रकरणमे यह बतला रहे हैं कि दुष्टोका संग तजना चाहिये। दुष्ट कैसे होते हैं, उनकी क्या पहिचान है, यह वर्णन चल रहा है। मुख्य पहिचान और उनकी मुख्य क्रिया है यह कि दूसरोको देखकर वे उनका बड़ा सम्मान करेंगे, पर भीतरमे कपट रखेंगे, यह दुष्ट जनोकी क्रिया होती है, दुर्जन पुरुष दूसरोको दूरसे ही देखकर उठकर सत्कार करेंगे, पास आनेपर बड़े प्रेमसे मिलेंगे उनको अपने आसनपर बैठावेंगे, बड़े प्रसन्न होंगे, बड़े भले वचन बोलेंगे, इतना करनेमे तो कोई हानि नहीं मगर उनके दिल मे कपट है और कोई अपनी स्वार्थ साधनाकी ही बात रख रहे हैं इस कारण ये सब उनके अवगुणमे आ गए। करेंगे दूसरोका सत्कार और भीन्न रखेंगे उनके प्रति कपट जिससे अपना स्वार्थ सिद्ध करेंगे और उन दूसरोका चाहे कुछ हो।

(२५७) वस्तुतः कर्मसंगकी अनर्थकारिता—मुख्य बात तो यह है कि वास्तवमे देखा जाय तो दुष्टसंग तो कर्मोका संग है, उन कर्मोके संगसे दूर हटना चाहिए, पर उसका पात्र वही बनेगा जो कुसंगको छोड़कर सत्संगमे रहेगा। वही कर्मोके नाशका उपाय बना सकता है। लोग बाहर देखते हैं और और बातें, यह मेरा शत्रु है, यह मेरा विरोधी है, यह गैर है पर यह नहीं देखते कि मेरे साथ जो कर्म लगे हैं वे ही मेरे शत्रु हैं, दूसरा जीव कोई मेरा शत्रु नहीं। स्वयंके पापका उदय होगा तो दूसरे भी उसके एक साधन बन जायेंगे दुःखके,



पर स्वयंके अमाताके उदय बिना दूसरोसे कभी कष्ट नहीं मिल सकता । तो निमित्तदृष्टिसे देखें तो कर्म ही बैरी है । मैं स्वभावसे ज्ञान और आनन्दमय हूँ, स्वरूप ही मेरा ऐसा है, जो प्रभुका स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है । फर्क यह हो गया कि प्रभु निर्दोष है, वीतराग है और यहाँ हम आप सब रागसहित हैं । जैसे एक चावल बोरीमें भरो या कनस्तरमें भरा है और एक चावलका सीभकर भात बन गया, तो जाति दोनोंकी एक है, एक अभी कच्चा पडा है और एक पक गया है मगर स्वरूप दोनोंका एक है, ऐसे ही हम आप अभी कच्चे हैं और भगवान सीभ गए, सिद्ध हो गये । सिद्ध कहते किसे हैं ? जो सीभ गए, जो अंतिम पाकपर उतर गए । सीभना क्या है कि जैसा हमारे आपके आत्माका सही स्वरूप है बस वही भए रह जाय उसीके आयेने सिद्ध भगवान है ।

(२५८) बीत रहे संकटका रहस्य—वर्तमानमें हो क्या रहा है कि हम आपके साथ एक तो शरीर बँध गया, कर्म बँधे हैं ही मूलमें और उसके कारण रागद्वेष मोह आदि विकार जग रहे हैं तो यह तीनका बधन हो गया मेरेमें शरीरका, कर्मका और विकारका । तो समझ लो हम आप कितनी गिरी स्थितिमें हैं, कितने कष्टकी स्थितिमें हैं । आज कुछ पुण्यका उदय पाया, कुछ सुख समागम पाया तो उनमें लोग मस्त हो जाते, कितनी अज्ञानदशा है । पर आचार्यदेव कहते हैं कि अरे क्या सुखमें मग्न हो रहा, तेरेपर तो भयकर विपदा छाये है । आज कुछ कर लेगा, दूसरोपर शान जमा लेगा, पर निभेगा तो नहीं सदा । कर्मबध होगा, संसारकी परिपाटी चलेगी । तो बुद्धिमान पुरुष वह है जो इन तीनों बधनोंसे हटनेका उपाय बनाये । जिसमें मस्त हो रहा है, जिसको मान रहे मेरा घर, मेरा कुटुम्ब, मेरा बच्चा, अमुक तमुक, और बड़े खुश हो रहे, पर इस खुशीका कुछ महत्त्व नहीं, क्योंकि आज पुण्यका उदय है सो यह सब दिव्य रहा, पर आगे यह कुछ न रहेगा यदि अच्छी करनी नहीं है तो पापका उदय आयगा और इसे कठिन दुःख होगा । और वैसे भी मोटे रूपसे देख लो तो जिनको जितना अधिक सुख है दुनियावी दृष्टिसे उनको नियमसे उतना ही अधिक दुःख आयगा । सब बातें बीत ही रही हैं हम आपपर । क्या अधिक सिखाना बताना इस सम्बंधमें । आज अगर कोई परिजनके लोग हमसे बड़ा-बड़ा प्यार करने वाले हैं, और उनमें मीज मान रहे हैं तो क्या ये समागम सदा रहेंगे ? अरे इन सबका वियोग नियमसे होगा । सबपर ही बीत रही है यह बात । तो जितना अधिक सुख जाना जायगा उसके वियोगमें उससे अधिक दुःख मानना पड़ेगा । तबका कष्ट देखिये ।

(२५९) मात्र ज्ञाता द्रष्टा रहनेका स्वकीय अधिकार—यह संसार अजायबघरकी तरह है । इसको तुम देखे जावो पर छुओ नहीं, इसमें लगाव न रखो । किसी अजायबघरमें



देखने वाले जाते हैं तो उन्हें देखनेभरकी इजाजत रहती है, ये कोई चीज छू नहीं सकते । अगर किसी चीजमें हाथ लगायेंगे तो उसके निरीक्षक लोग उसे पकड़ लेंगे, दण्ड देंगे, अपमान करेंगे । तो ऐसे ही दुनियामें जितने भी समागम मिले हैं ये समागम केवल जानने देखनेभरके लिए हैं । इनमें लगाव करनेकी, प्रेम करनेकी इजाजत नहीं है । कोई अगर इनमें लगाव रखता है, प्रेम रखता है तो उसको कर्म दण्ड देंगे । तो देखिये—तीन चीजें बतायी—शरीर, कर्म और विकार । जितने कष्ट हम आपपर आ रहे हैं वे सब इस शरीरके सम्बन्धसे ही तो आ रहे हैं । भूख प्यासका लगना, खांसी ज्वर आदिकका होना सम्मान अपमान आदिकी बातें होना ये सब इस शरीरके सम्बन्धसे ही तो हैं । लेकिन शरीर निराली चीज है । जिनके शरीर नहीं रहा उनकी पूजा होती है । अब जन्म नहीं होना है जिनका वे आदर्श है । तो इतनी बात तो चित्तमें आना ही चाहिए कि हे प्रभो मेरेको शरीर न चाहिये । आगे भी कभी मुझे शरीर न मिले । इस शरीरके बिना जैसा मैं अपने आप हूँ वैसा ही हो जाऊँ यह भावना होना चाहिए । शरीर मिला क्यों ? कर्मके उदयसे । तो इसके प्रति भावना रखिये कि कर्म मुझे न चाहिये । ये कर्म दुःखके हेतुभूत हैं । मैं कर्मसे रहित हूँ । जैसा यह मैं केवल हूँ वैसा ही रहना चाहता हूँ । जब कर्म नहीं तो विकार भी नहीं । पर ऐसा होनेका उपाय क्या है ? उपाय है स्वरूपदृष्टि । अपने स्वभावमें आत्मत्व अनुभव करना, मैं यह हूँ । जो मैं अपने आप अकेला, अपने सत्त्वसे जिस स्वभावमें हूँ, जिस रूप हूँ उस रूप अपनेको अनुभवना, यह है उपाय सर्व उपयोगसे हट जानेका ।

(२६०) आत्मसर्वस्वको आत्मरूप अनुभव कर आत्महित कर लेनेका अनुरोध— देखिये—जीवनमें आज अन्य जीवोंकी अपेक्षा कितनी भली स्थिति पायी है । श्रेष्ठ मन मिला, जैनशासनका शरण मिला, आचार्य सतोंका उपदेश सुगम मिला है, ऐसी भली स्थितिमें हम यदि आत्माके कल्याणका उपाय न बनायें और जो धर्मव्यवहार चल रहा उसको एक अपनी मात्र छटीन (दिन चर्या) सी ही बनाकर रह जायें और उसमें भी प्रयोजन यह ही रखें कि मेरेको सुख शान्ति मिले, केवल इतना ही प्रयोजन रखें तो समझिये कि यह बुरा अवसर हम खो रहे हैं । ध्यान यह रखना चाहिये कि जैसा मैं खुद अपने आप हूँ वैसे वही मात्र मैं रह जाऊँ, सारा झगडा दंड फट मेरा मिट जाय, बस यह दृष्टि होनी चाहिये । आज जिन जिनका संग मिला है । जो जीव प्राये हैं घरमें क्या उनसे पूर्वजन्ममें भी आपका कुछ सम्बन्ध था ? अनन्त जीवोंमें से कोई दो-चार जीव आपके घर आ गए तो उनसे मोह किया जा रहा । ये ही मेरे सब कुछ हैं । तो यह तो प्रश्न है, और इसमें बहुत विकट कर्मबन्ध होता है । यद्यपि गृहस्थीमें रहकर प्रेम रखना होगा, राग चलेगा पालन पोषणकी जिम्मेदारीसी



भी मानी जायगी । उचित व्यवहार होगा पर यह समझो कि यह सब गुजारेके लिए करना पड़ रहा है । पर मेरा ही है सब कुछ ऐसा मान करके यदि कोई चले तो उसमें मिथ्यात्वका बंध है । मेरा सर्वस्व तो मेरा स्वरूप है जो मेरेमें अनादिसे अनन्तकाल तक रहता है । बस यह ही मैं हूँ, अन्य कुछ मैं नहीं । यह श्रद्धा जब तक नहीं बनती तब तक ससारमें जन्ममरण करना पड़ेगा । तो वास्तविक दुष्ट कौन रहा ? मेरा ही मोह रागद्वेष । उसका निमित्त कारण कौन रहा ? कर्मविपाक । यह कर्मविपाक क्यों आया ? यह पहले बँध गया था । यह पहले क्यों बँधा था ? हमारी ही गल्तीसे, हमारी कषायसे । इससे मोह और कषाय ये हमारे प्रबल वैरी हैं, ये दुष्ट भाव हैं, ये मुझ आत्माको बरबाद कर रहे हैं, सो अपने आपपर ब्या करें और यह हिम्मत लायें कि मैं इन मोह कषायोंसे हटकर अपने आपके स्वरूपका प्रकाश ही पाऊँ ।

(२६१) ज्ञान और वैराग्यकी वास्तविक उपकारिता—पहले जो पुरुष छोटी अवस्था में ही विरक्त हो जाते थे, सुकोशल मुनिकी चर्चा देख लो—कोई उनकी अधिक उम्र तो नहीं । जवानी प्रारम्भ ही हुई थी, कारण पाकर विरक्त हो गए । लोगोंने उनको बहुत बहुत समझाया कि अभी तुम्हारी पत्नीके पहला गर्भ है, कमसे कम बच्चेका मुख तो देख लो, उसे राजतिलक करनेके बाद विरक्त हो जाना । तो क्या उत्तर उनका था कि जो भी बच्चा पेटमें हो उसको मैंने अभीसे तिलक कर दिया । जिससे मोह नहीं रहता और आत्मज्ञान जग जाता है वह तो आत्महितकी ही बात करेगा, अन्य बात नहीं करेगा । लेकिन आप देख लीजिए, मोही मनुष्योका 'खोटे कार्य करते करते सारा जीवन गुजर जाता' है, वृद्धावस्था आती है, मरण होता है लाभ क्या हुआ उससे ? ज्ञान और वैराग्य ये दो ही इस जीवके लिए उपकारी हैं, अन्य कोई उपकारी नहीं । यहाँ कोई मेरा मददगार हो ही नहीं सकता । यदि कोई बच्चा बच्ची यदि मेरी सेवामें तत्पर हो रहे तो समझना चाहिए कि मेरे ही पुण्यका उदय है जिससे ये सब मेरे सेवक बन रहे । अन्यथा राजा श्रेणिकका लडका जिसका नाम कुणिक था वह आखिर राजाका लडका ही तो था मगर वह अपने पिताका ही विरोधी हो गया और राजा श्रेणिकको उसने कितना कष्ट दिया....। यद्यपि राजा श्रेणिक सद्व्यवहारी था, किन्तु उसके पूर्ववद्ध कर्मका ऐसा ही तीव्र उदय आया ।

(२६२) स्वयंके भलेपन और पुण्यविपाकसे ही सुविधा विश्वासका लाभ—कोई यदि भला बर्ताव कर रहा है तो हम भले हैं तभी तो भला बर्ताव मिल रहा है दूसरोसे । यदि हम भले नहीं हैं, हमारा उदय खोटा है, हमारा भाव विपरीत है तो कोई भला व्यवहार करने वाला नहीं रहेगा । तो खुदकी खुदपर बड़ी जिम्मेदारी है । जो दूसरोका आसरा तकते हैं उनका जीवन भी क्या जीवन है । वे अपने



जीवनको यो ही बतता रहे । तो ज्ञान और वैराग्यकी दिशामे बढ़ें और दूसरेकी अपेक्षा न रहे, एक ही हो कि मुझे अपने आत्माको पहिचानता है और अपने आपके आत्माको निरखकर अन्तः प्रसन्न रहना है । संसारके जालसे सदाके लिए छूटना है । ऐसा कोई कदम रहे वह तो बड़ा ऊँचा कदम है । तो यह समझ लीजिए कि हम लोगोका अन्तर्ध करने वाला हमारा ही विकार है और उस विकारका निमित्तभूत कर्म उसका बंधन मेरे लिए खोटा है । सो अपनेको शरीरसे रहित, कर्मसे निराला, विकारसे परे केवल प्रतिभासमात्र चैतन्यमात्र जहाँ केवल ज्ञानप्रकाश है अन्य कुछ नहीं है, इस रूपमे अपने आपको निरखना यह है धर्मपालन । बाहरी साधन तो साधनमात्र है । उन साधनोमे रहकर यदि यह भीतरी काम किया जा सके तो उसके धर्मपालन है, और यदि यह भीतरी काम न कर सके तो वह छुड़ि पालन है । जैसे यहाँ दुर्जन पुरुष दूसरोका बड़ा सत्कार करें, मोठे वस्त्रन बोलें, पर भीतरमे ऊपट रखें तो अन्तिम परिणाम दुःखका ही रहता है ऐसे ही ये पुण्यकर्मके उदय बड़े अच्छे लग रहे हैं, सुख साधन मिल रहे हैं, मनचाहे भोग साधन प्राप्त हो रहे हैं मगर इसका परिणाम क्या है ? कटुक । नियमतः ये सब मुझे छोड़ेंगे । जितने भी सग मिले हैं वे सब आपको छोड़ देंगे । चाहे आपसे पहले ये चीजें चलन हो जायें या खुद मरण कर जाय तो ये छूट गए । तो यो छूटना भला नहीं है किन्तु खुद उनको छोड़ दें ज्ञानबलसे, संयमबलसे और ऐसा जीवन बिताये तो उसका भला है, सो वर्तमान मुख साधनमे अपनेको रमाना नहीं किन्तु इन विपत्तियोको देखना कि मेरे साथ शरीरका बंधन लगा, कर्मका बंधन लगा, रागद्वेष विकारका आक्रमण हो रहा, मुझे तो बड़ी सावधानी चाहिए जिससे कि ये सारी विपत्तियाँ दूर हो जायें ।

(२६३) आत्मनिरीक्षण व आत्मप्रगतिचिन्तन—भैया ! रोज रोज ऐसी प्रार्थना करते पूजनमे, भजनमे, स्तवनमे कि हे प्रभो आप अनन्त आनन्दमय हैं, आप ही सर्वज्ञ हैं, निर्दोष है, आदर्श है । आपकी उत्कृष्ट अवस्था है, पर ऐसा आप अपने लिए चाहते कि नहीं चाहते ? चाहते । और चाहना तब कहलायगा जब कि हम उसके अनुसार परमात्म पंथपर तो चलें उनके बताये मार्गपर तो चलें । उनका बताया मार्ग है मोह दूर करना, जो जीवनमे यह अपना गृतारा तो लगाइये कि मोह दूर किया जा रहा है या भीतरमे मोह और दृढ़ हो रहा है ? केवल बाहरे तो बुझ न बनेगा । भोजनकी त्वद बात करें और भोजन न मिले तो पेट तो नहीं भरता, तो ऐसे ही हम बातें तो धर्मकी गूढ़ करें और मार्गपर जरा भी न चलें तो उसका पत तो नहीं मिलता । अपना लेखा जँखा लगायें । मैं कितना दृढ़ता और मोहमे चढ़ रहा हूँ कि अपने आत्माकी कभी सुष हो नहीं ले पाया, दोगी विश्राम ही नहीं मिल



पाता कि ज्ञानमात्र आत्मतत्त्वका अनुभव तो कर लूँ । यदि ऐसी गति है तो कुछ थोड़ा अपने आपपर प्रफसोस करना चाहिए और उसका उपाय बनना चाहिए । उपाय यह ही है ज्ञान और वैराग्य । सीधी सी दात । अगर शान्ति चाहिये, आनन्द चाहिए, 'स्वतंत्रता चाहिए, सत्य आनन्दका अनुभव चाहिए तो ज्ञान और वैराग्यमे बढिये पर चल रहे इससे उल्टी चाल । 'आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, ते लखें आपको कष्ट दान ।' आत्माका हित करने वाला है ज्ञान भाव और वैराग्यभाव, पर यह मिथ्यादृष्टि जीवको कष्टदायक प्रतीत होता है । ज्ञानभावमे चाहिए अपने स्वरूपका चिन्तन । मैं दर्शनज्ञानस्वरूपी हूँ । जैसे दर्पण है, जल तो उसमे दो बातें पायी जाती हैं । खुदकी स्वच्छता और दूसरे पर, पदार्थोंकी झलक, ज्ञान यह मेरा स्वरूप है । राग करना, द्वेष करना यह मेरा स्वरूप नहीं । यह तो कर्मकी फोटो है । इससे मैं निराला हूँ बस इसपर दृढ़ रहिये तो समझिये आप ज्ञानमे बढ़ रहे, और इसीके प्रतापसे सबका मोह भी छूटेगा, राग छूटेगा । परमे रहकर भी स्वरूपकी सुध तो रखें फिर गृहस्थीसे सम्बंधित कार्य भी करें क्योंकि गृहस्थीमे रहना तभी बन सकता है जब कि सब ठीक-ठीक व्यवस्था बनी रहे । गृहस्थीमे रहते हुए यह तो उन्नतिका मार्ग है और यदि मोहमे लिप्त हो गए तो यह ससारमे चलनेका मार्ग है ।

यद्वच्चदनसंभवोपि दहनो दाहात्मकः सर्वदा

सपन्नोपि समुद्रवारिणि यथा प्राणांतिको दुंदुभिः ।

दिव्याहारसमुद्भवोपि भवति व्याधिर्यथा बाधकस्तद्वद्-

दुःखकरः खलरतनुमतां जातः कुलेप्युत्तमे ॥ ४३७ ॥

(२६४) दुष्ट जनोकी दुःखकरता—जिन पुरुषोंका मन कपटसे, खुदगर्जीसे भरा हुआ रहता है, जिनको श्लोष करनेकी आदत है ऐसे पुरुषोंका संग छोड़ने योग्य बताया है, क्योंकि जिसमे खुदको भी दोष आने लगे और कषाय बढ़नेका प्रसंग होने लगे, विपत्ति भी आये तो ऐसा सत्संग आत्महित चाहने वालोको योग्य नहीं होता, इसी कारण इस प्रकरणमें दुष्टजनों के लक्षणका वर्णन चल रहा है । यह प्रसंग सर्वदा जीवोको जलन करने वाला होता है । जैसे चदनके वृक्ष ठंडे माने जाते हैं, चंदनका लेप ठंडा माना जाता है, पर चदनके वृक्षसे उत्पन्न होने वाली अग्नि सदा जलाने वाली ही होती है, ऐसे ही जिसका हृदय क्रूर है, रुद्र है वह चाहे किसी समय कितना ही मीठा व्यवहार करता हो उसका संग जीवोको कष्ट देने वाला ही होता है । इसलिए जिसका हृदय स्वच्छ है, धर्मसे प्रीति रख रहा है ऐसे पुरुषका संग ही इस जीवका भला कर सकता है । जैसे समुद्रके जलसे बिम्ब पैदा होता है, ऐसा लोग कहते हैं तो भले ही समुद्रके जलसे ही बिम्ब, जिससे अमृत भी होता है लेकिन बिम्ब तो प्राणो-



का घातक दुप्रा करता है। ऐसे ही चाहे कटे कुलमे ही दूगो न उत्पन्न हुआ हो, चाहे जिनको ही उसे पटा लिखा लिया हो, लोकज्ज्वलामे भी दृष्ट चतुरार्ध पा ली हो, फिर भी यदि हृदय स्वार्थ, अपट घोर क्रोधसे भरा हुआ रहता है तो उसका सग जीवोंको हितकारी नहीं होता। जैसे रोग कभी हितकारी नहीं होता। चाहे वह रोग बड़ा मोटा आहार करनेसे हुआ हो पर रोग तो दुःख ही पैदा करता है इसी प्रकार ये अपट हृदय वाले पुरुष चाहे कौन ही दानाद-रग बना हो, लेकिन वे दुःखके ही कारणभूत होते हैं। उस कारण सगति भली करती।

(२६५) सत्संतंज्योथे सत्सगदी सुगन्ध—पूजामे कहते ना—आर्य पुरुषोंको हमें सगति प्राप्त हो, सबके सत्संगदी बात ही बसी हो। जैसे अन्तमे बोलते हैं—आर्यका हो पठन सुनना, आर्यका पठन हो तो आर्य पढ़नेसे हृदयपर छाप किसकी पड़ती है? जो नत् धान्या हैं, सिद्ध आत्मा हैं, महापुरुष हैं, धमा, माद्वं, आर्जव आदिक सबके पालनहार हैं उनका ही तो प्रताप पूजते हैं। तो जहाँपर भी सत्संग बन रहा है। लाभ नत्सगति वह तो वास्तव ही लाभ है। धानी, ध्यली, तपस्वी, संत पुरुषोंका लाभ मिल रहा, सद्बृत्ति मुक्त, निष्कारिण अच्छा है, उनके सुखान करने चाहिए। उनके गुणोत्ती सगति मिल गई, गर्शपर दृष्टि होगी तो गुणोंका पत्तर तोता है। लाभ नत्सगति, सत्स पुरुषोंके दोषोंको लोप। प्रथम तो किन्हीं समस्तिमा जनोंके हान कभी कोई अपवादको बात पानी ने तो धर्म-प्रभावनाके हेतु उसको टपना, लोगोंमे प्रवृत्त न करना, हाँ उसे समझाना, अपनी गोष्टीसे



विरक्त रहेगा तो अपनी भी प्रगति है। कभी लोग प्रश्न करने लगते हैं कि हमारा मन बड़ा चंचल रहो करता है। जब हम ध्यान करने बैठते तो मन स्थिर नहीं रहता, इधर उधर दौड़ता है तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण यह है कि कुसंगमें अधिक रहना हो रहा, सत्संग बहुत कम मिलता है। जैसे घर गृहस्थी बाल बच्चे इनका प्रसंग यह भी कुसंग है आत्महितकी दृष्टिसे। जिस बातमें मोह बढ़े, रागद्वेष बढ़े वह सब कुसंग कहलाता है। अच्छा, घरके वातावरणसे दूकानपर गये तो वहाँ भी कितनी ही तरहके लोग मिलते हैं, न जाने कितनी तरहके हृदय वाले लोग मिलते हैं, सबके साथ बात करनी पड़ती है और धनार्जनके प्रसंगमें कितना कितना श्रम, पीर, विचार करने पड़ते हैं। तो उन सब संगोंका फल तो मिलेगा। जहाँ उपयोग बाहर ही बाहर रमा और वह भी रमा अयोग्य साधनोमें तो चित्त फिर स्थिर कैसे रह सकता? चित्तकी स्थिरताका कारण है सत्संग। स्वाध्याय किया जाय मननपूर्वक अपने आपपर ज्ञानसे घटित करते हुए और उसका लाभ लिया जाय। अभ्यास बनाइये। संत, त्यागी, ब्रती, ज्ञानी, जो संसार शरीर भोगोंसे विरक्त हों ऐसे पुरुषों का संग अधिक होगा तो चित्त स्थिर होने लगेगा। चित्त जो स्थिर नहीं रहता उसका मुख्य कारण है कुसंग। सो गृहस्थीके प्रसंगमें, घरमें, बाहर सब जगह रागी द्वेषी मोही लोगोंका संग अधिक मिलता है यही कारण है कि चित्त स्थिर नहीं हो पाता।

(२६७) सारहीन तत्त्वोंसे लगावका फल कष्ट—ससारमें किसी भी बातमें कुछ सार रखा है क्या? ममता तो किये जा रहे हैं पर यह तो बतलावो जिस जिसमें ममता पहुँच रही है वह वस्तु आपके लिए सारभूत है क्या? आत्माका हित कर सकते हैं क्या? सब अपनी अपनी बात जानते हैं कि कहीं ममता लगी हुई है। सो सोच लीजिए। जिस कुटुम्बमें, जिस किसी भी व्यक्तिमें मोह ममता जग रही है वे आपकी परिणति कुछ बना सकेंगे क्या? कोई सुधार कर सकेंगे क्या? आपको मोक्षके रास्तेमें लगा सकेंगे क्या? अरे उनका लगाव तो अपने कल्याणसे विरुद्ध ही चलायगा। तो सार कहीं रखा? धन वैभवकी तृष्णा बढ़ाये जा रहे हैं, खूब उसका सचय करनेमें लगे हैं पर आत्माके लिए वह कुछ सारभूत चीज है क्या? आत्माके साथ वह जायगा क्या? और जब तक पास है तब तक भी उससे शान्ति मिल रही है क्या? जो विश्वके बड़े बड़े धनिक हैं उनपर जरा दृष्टिपात करके देख लो, वे निरन्तर आकुलित रहते हैं, क्योंकि विकल्पका आश्रय उनके बहुत बढ़ गया है। तो जहाँ इतने विकल्प चल रहे हैं वहाँ इस जीवका शान्तिका क्या प्रसंग? सारी बात खोब डालो कहीं सार रखा है क्या? खुदका भी देह जिसमें इतनी ममता बन रही है, जिस देहके आधारपर ही अहंकार ममकार, रोग, शोक, सम्मान अपमान आदिककी सारी बातें बन रही



हे वह देह भी कुछ सारभूत है क्या ? कुछ भी सारभूत नहीं है, बल्कि जीवको बड़ी विपत्ति रूप है। जब बिल्कुल भिन्न वस्तु है आत्मा और शरीर, शरीर पीद्गलिक है, आत्मा चेतन है, जाति भी नहीं मिलती है तो फिर इस शरीरसे आत्माको कुछ लाभ मिलेगा या बिगाड़ होगा ? बिगाड़ ही होगा। तब फिर इस शरीरसे भी ममता क्यों ?

(२६८) गुणिभक्ति, आत्मभक्ति व निर्मोहताका प्रसाद—देखिये धुन होनी चाहिए गुणी पुरुषोंमें और अपने आत्माके स्वरूपमें। तीसरी बात कोई भली नहीं है। जिनके सम्यक्त्व है, ज्ञान है, सयम है, व्रत, तप, नियम है ऐसे पुरुषोंकी प्रीति करें और अपने आत्माके स्वभावकी रुचि करें तो कुछ सारका मार्ग मिलेगा, मगर बाह्य संग प्रसंग कुटुम्ब मित्र आदिक इन संग प्रसंगोंमें कुछ भी सार नहीं मिलनेका। अब तक जिन्दगी भी काफी बीत गई, वृद्ध हो गए पर चित्तसे बाह्य विषय व्यामोह नहीं निकलता। परिवार तो छोड़ना ही पड़ेगा। वह यों छूट जाय इससे पहले विवेक करके खुद क्यों न छोड़ दिया जाय ? तो ऐसा विवेक रखे, मोह ममता हटायें, गुजारेके लिए भले ही प्रेम व्यवहार करना पड़ता है, घरमें रहना लड़ भगडकर नहीं हो पाता। शास्त्रोंमें बताया है कि स्त्री पुत्र आदिक परिजन करके ले जानेके हेतुभूत है तो क्या घरमें रहकर आपसमें यों बोलेंगे कि तुम तो मेरे लिए नरक ले जानेके हेतुभूत हो, हटो यहाँसे.....। अरे गुजारा चलानेके लिए सबके साथ प्रेमका व्यवहार करना पड़ेगा पर अपनी प्रतीतिमें सही बात बनी रहे। वहाँ किसीसे मोह ममता न रखे। यदि मोह ममता न रहेगी तो उनके बीच रहकर भी किसी प्रकारकी उत्थन न आयगी। उत्थन जितनी होती है वह मोहके कारण होती है। कुछ बचपनसे बड़े, कुछ ख्याल हुआ धर्मका तो सोचते हैं कि हमें जीवनमें ज्ञान और धर्मकी सिद्धि करता है जब कुछ ही दिनोंमें हो गया विवाह तो अब स्त्रीकी ओर आकर्षण हो गया, धर्ममें अब लगन कम हो गई, और कुछ दिन बाद यह आशा करने लगते कि मेरे सन्तान हो। जब संतान हो गये तो उनके पालन पोषणमें लग गए। जब वे सन्तान बड़े हुए तो उनको पढ़ाने लिखाने तथा उनके विवाह आदिकी अनेक बातें सामने आ गईं। वहाँ फिर धन कमाने तथा सब प्रकारकी व्यवस्थाएँ बनानेकी पड़ती है। यों जीवनमें कभी चैन नहीं मिल पाती। धनार्जन करनेमें तो कभी चैन मिल ही नहीं पाती। जिसके पास जितना धन है वह उससे आगेकी ही सदैव दृष्टि रखता है, वह जितना है उससे सन्तुष्ट नहीं हो पाता। परपदार्थोंकी आशा तृष्णामें सारी जिन्दगी यों ही निकल जाती है। तो अब कुछ अपने हितकी भी बात सोचना चाहिए। अपनी रात दिनके २४ घटेमें कुछ समय जाप, सामायिक, पूजा पाठ, आत्मध्यान आदि कार्योंके लिए भी लगायें, अपने भाव विशुद्ध बनायें। तो जिन जिन पदार्थोंका सङ्ग होनेसे आत्मा-



संसार बढता है वे सब इस आत्माके लिए कुसंग हैं। सो घरमे रहनेमे बड़ी सावधानी चाहिये। तो यह तो चर्चा है, जो इस भवमे परका हित चाहते हैं उनके संगकी, मगर जिनके चित्तमें कपट बसा है, कुछ भी धार्मिक नातेसे प्रीति नहीं है, और अज्ञानके कारण स्वार्थ ही जिनके समाया हुआ है, अपने आपमे क्रोध, मान, माया, लोभ आदिक कषायें बसाये रहते हैं ऐसे पुरुषोका संग हम लोगोको धार्मिक वातावरणसे दूर कर देता है। इसी कारण बतला रहे कि अधिकसे अधिक सत्सगका प्रयत्न करना चाहिये।

(२६६) वर्तमान उपलब्ध श्रेष्ठ अवसरको व्यर्थ न गमानेका विवेक—भैया यह बड़ी भली बात है कि जैन कुलमे पैदा होने वालोको सत्सगके बहुत अवसर आते हैं। एक तो वर्ष मे इतने दिन हैं पर्वके, तीर्थंकरोके, कल्याणकी तिथियोके या सोलह कारण, कर्मदहन आदिक व्रत विधानोके, उनके सहारे धर्मध्यान चलना है। व्रत चले, उपवास चले, ज्ञानध्यान चले, पूजा चले, यो कितने ही अवसर आते। समय समयपर साधु सत जनोका समागम भी प्राप्त होता है, वह भी लाभदायक है। बड़ा अवसर प्राप्त होता है मगर यहाँ ही कोई इसकी ओर दृष्टि न दे और अपने आपके स्वार्थ और मोहमे ही चित्त लगाये हैं तो समझो उसने अपना दुर्लभ अवसर व्यर्थ खो दिया। देखो जिस देवकी हम आराधना करते हैं वह देव परम विशुद्ध है। पूजामें किस ओर आपका ध्यान जाता? जो पूर्ण केवलज्ञानी सर्वज्ञ है। सर्व दोषोसे पूर्णतया रहित है, जिसमे कभी विकार आनेका सदेह नहीं है ऐसे परमात्माकी ओर ध्यान जाता है। कैसी विशुद्ध आराधना जैनशासनमे बतायी गई है और वह भी इस प्रयोजनसे कि जिस मार्गसे चलकर प्रभु भगवान हुए बस वही मार्ग मेरे लिए हितकारी है। उस मार्गसे मैं भी चलकर सदाके लिए ससारके सकटोसे हट जाऊँ। तो देवपूजामे कैसा शुद्ध भावनाका प्रसंग मिलता है। शास्त्रस्वाध्यायमे प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग जिसका भी स्वाध्याय किया जाता है उससे रागकी शिक्षा नहीं मिलती। कैसा ही कथानक हो उस कथानकमे भी वैराग्यकी शिक्षा बसी हुई है। आचार्यसतोके उपदेशका ध्येय ही यह है—वैराग्यकी ओर ले जाना। तो कितना आपको शुभ अवसर मिला है, जैनशासनके गुरु जो त्यागकी ओर ही बढ रहे हैं, केवल आत्माके मननकी ओर ही जिनकी धुन रहती है। जिनके विषयवासना नहीं, किसी प्रकारका सचय नहीं, कषायका अवसर नहीं ऐसे साधु सत जनोकी सेवा भक्तिके अवसर मिलते हैं। तो अपने उद्धारके लिए इस वर्तमान समयमे कैसा सुन्दर अवसर मिल रहा है तिसपर भी यदि कोई इस ओर न लगे और बाह्य पदार्थोकी धुन, तृष्णामे ही अपना समय गमा दे तो यह तो उसकी भूल है। उसका भवितव्य भला नहीं है। अपना भवितव्य अपने आधीन है। हम सत्कार्योमे अपना उपयोग लगायें तो हमारा



भेसा होगा। छह आवश्यक फलश्रुतियोंमें किसी पवित्रता है। प्रभुकी पूजा करें, उनके गुणोंका गान करें, गुरुवोंकी सेवा करे, स्वाध्याय करें इन्द्रियसंयम पालें, यथा तथा न खावें, जीवोंकी दया पालें, मेरे द्वारा किसी भी जीवका प्राणविषात न हो। इच्छायें आती हैं उनका निरोध करें। मैं इच्छारहित केवल ज्ञाताद्रष्टा मात्र रहूं ऐसी भावना बनायें और अन्तिम आवश्यक है दान। धन पाया है तो उसे अच्छे कार्योंमें लगायें जिससे दूसरोंका उपकार हो, अपना भी भला हो। तो ये छह आवश्यक कार्य श्रावकोंके ये कितना पवित्र विचारोंको बढ़ाने चलते हैं तो जो हमें समागम मिला है उस समागमका हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए। ऐसी उमंग अपने चित्तमें रहे तो यह हम आपके लिए बहुत ही भलेका काम बनेगा।

लब्धं जन्म यतो यतः पृथुगुणा जीवन्ति यन्नाश्रिता  
ये तत्रापि जने यने फलवति प्लोषं पुलिदा इव ।  
निर्निग्रहा वितरणि धूतमतयः शश्वत्खलाः पापिनस्ते  
मुंचति कथं विचाररहिता जीवन्तमन्यं जनं ॥४३८॥

(२७०) हुए जनोंकी जंगली भील लोगोंकी तरह भयकर प्रवृत्ति—जिस प्रकार जंगली भील लोग जिस ही जंगलमें पैदा होते हैं, जिस ही जंगलसे उनका संरक्षण होता है, जहाँके फल खाकर भूख मिटाते हैं। जिस जंगलके वलसे ही जीवित रहते हैं उसी जंगलकी दयारहित होकर वे निर्बुद्धि पापी जला डालते हैं और उस समय कितने ही जीवित जीवोंको मार गिराते हैं, इसी तरह दुर्जन जिससे गुण सीखता है, सैकड़ोंहुनरकी बात सीखता है, जिनके सहारेपर जीवित रहता है उसी फल वाले उपकारी पुरुषको दुष्टबुद्धि होकर राक्षसके समान दयारहित होता हुआ मार गिराता है, अर्थात् कोई कितना भी उपकार करे उसका भी उपकार कर बैठता है। तब वह जिससे कोई सम्बन्ध नहीं, जिसका उसपर कोई उपकार नहीं ऐसे पुरुषोंको तो छोड़ेगा ही क्यों? अर्थात् यह दुर्जन पुरुष उनका अहित किए बिना नहीं रह पाता। दुष्ट प्रकृति होनेसे सदैव चित्तमें क्रोध भरा रहता है। क्रोधका कारण दुष्टता होती है। क्रूरता हुए बिना चित्तमें क्रोध नहीं आ सकता। तो यह दुर्जन पुरुष क्रोधी होकर सभी जीवोंको दुःख पहुँचता है। ऐसे दुष्ट प्रकृति वाले मनुष्यका सग त्यागने योग्य है।

यः साधूदितमद्गोचर मतिक्रातो द्विजिह्वाननः  
क्रुद्धो रक्तविलोचनो निनतमो मुंचत्यवाच्यं विषं ।  
रीदो दृष्टिविषो विभीषित जनो रघ्रावलोकोद्यतः  
कहनं दुर्जनपन्नगं कुटिलगं शक्नोति वतुं वशं ॥४३९॥

(२७१) दुष्ट जनोदी उद्वेगता और स्वच्छन्दता—दुर्जन पुरुष सज्जनोंके कष्ट हुए



वचनोका उल्लंघन करते हैं। दुर्जनोकी अपनी दुर्बुद्धि पर अहंकार रहता है। उस अहंकार के कारण बड़े पुरुषोंके कहे हुए वचनोका उल्लंघन कर देते हैं। और ये दुष्ट पुरुष जो जीभ बाले होते हैं। एक ही बातको दो तरहसे कहने वाले होते हैं अथवा कहो दो गला। किसी पुरुषसे वही बात प्रशंसात्मक रूपसे कहता है और किसी पुरुषसे प्रसोक्षमे निन्दारूपसे कह करता है। ये दुष्ट जन सदा क्रुद्ध रहा करते हैं और इस कारण आँख आँविक भी लाल हो जाया करते हैं। ये पेटके काले होते हैं, इनमे कपट होता है, इनके मनमे कुछ रहता, वचनमे कुछ कहते और इनकी बुद्धिपर किसीको भरोसा नहीं होता, क्योंकि ये बिश्वासके योग्य नहीं होते। ऐसे ये दुर्जन न कहने योग्य वचनरूपी विषको सदा उगलते रहते हैं अर्थात् जो वचन न कहे जाने चाहिएँ ऐसे वचन निकलते रहते हैं। उसका कारण यह है कि हृदय उनका मलिन है अतएव वचन उनके सही नहीं निकल पाते, जिनकी दृष्टिमे, चिन्तनमे विषका सा असर रहता है, क्रूर परिणाम निरन्तर रहता है। जिस समय ये दुर्जन अपनी दृष्टि डालते हैं उस समय उसका सब नाश कर छोड़ देते हैं, जिनको देखकर लोग सदा भंग खाया करते हैं। ये दुर्जन पुरुष सदैव दूसरोके दोष खोजनेमे लगे रहते हैं। ये दुष्टजन उन नागोंके समान भयकर हैं जो विषले होते हैं। जो सदैव छिद्र देखनेकी खोजमे रहा करते हैं। जैसे भयकर सर्प सपेरोके भी वश नहीं आ पाता, मन्त्रवादियोंके भी वशमे नहीं हो पाता ऐसे ही ये दुर्जन पुरुष किसीके वश नहीं आ पाते, ऐसा स्वच्छन्द चित्त रहता है कि जिस चित्तपर किन्हीं भी बड़े पुरुषोंका, सज्जनोका असर नहीं हो पाता। ये नेत्रमे विषले होते हैं, लोगोके लिए बड़े भयंकर होते हैं। ऐसे कुटिल सर्पकी तरह ये दुर्जन पुरुष सदैव सर्वके अहितकारी होते हैं। दुष्टों का संग रहनेसे आत्मपरिणामोमे शुद्धि नहीं आती, इस कारण ऐसा संग सर्वथा त्यागने योग्य ही है।

नो निर्धूतविषः पिबन्नपि पयः संपद्यते पन्नगो

निवागः कदुतो पयोमघुषटैः सिक्तोपि नो मुञ्चति ।

नो सीरैरपि सर्वदा विलिखित धान्य ददात्यूपर

नैव मुञ्चति वक्रतां खलजनः ससेवितोप्युत्तमः ॥४४०॥

(२७२) दुष्ट जनोकी कुटिलताकी कठिनता—जैसे साँपको दूध भी पिलाया जाय तो भी साँप अपने विषलेपनको कभी छोड़ नहीं सकता। जब वह सर्प उगलेगा तो विष ही उगलेगा। इस ही प्रकार दुर्जन पुरुषका कितना ही उपकार किया जाय पर जब भी वह उगलेगा तो विषले वचन ही उगलेगा जिनको सुनते ही हृदयपर चोट आये और जिसके कारण दूसरोका बिगाड़ होवे। जैसे नीमका पेड़ चाहे दूधसे सींचा जाय या शक्करसे सींचा जाय या



मीठे जलसे सीचा जाय, पर नीमका पेड कभी मीठा नहीं हो सकता इसी प्रकार बड़े-बड़े पुरुषोंसे सेया गया भी दुर्जन पुरुष अर्थात् जिसका बड़े पुरुष भी सत्कार रखें, सेवा करें ऐसी स्थितिमें भी दुर्जन पुरुष कभी दुर्जनता नहीं छोड़ सकते । सज्जनोकी संगतिमें रहकर भी दुर्जन पुरुष अपनी कुटिलताको किसी भी प्रकार नहीं छोड़ सकते क्योंकि उनका ऐसा ही विकट कर्मोदय है, ऐसा ही चिरकालकी संगतिका असर है, ऐसा ही उनका सत्कार है जिस कारण सज्जनोके बीच रहकर भी कभी सज्जनता नहीं पा सकते । ऐसे दुष्ट जनोके संगमें रहने वाले पुरुष स्वयं अधीर हो जाते हैं और नाना विपत्तियोंमें पड़ जाते हैं । इससे आत्म-हित चाहने वाले पुरुषोंका कर्तव्य है कि वे दुष्ट पुरुषोंका संग कभी न करें ।

वैरं यः कुरुते निमित्तरहितो मिथ्यावचो भाषते  
नीचोक्तं वचनं शृणोति सहते स्तोति स्वमन्यं जनं ।  
नित्यं निदति गवितोभिभवति स्पर्धां तनोत्युजितामेवं  
दुर्जनमस्तशुद्धिषणं संतो वदंत्यंगिनां ॥ ४४१ ॥

(२७३) दुर्जनोमें अकारण बैर करते, दुर्वचन बोलने व निन्दा करनेकी खोटी प्रकृति—दुर्जन पुरुष बिना ही कारण विपत्ति कर डालते हैं । उनकी प्रकृति बैर, दोष, शत्रुता संस्कारमें पड़ी रहती है, ऐसे दुष्ट पुरुष बिना ही कारणके बैर करते रहते हैं, और ये झूठ झूठकी बात बनाकर यहाँ वहाँ कहने रहते हैं । दुष्टोको 'मिथ्या वचन कहनेमें या दूसरेके दोष कहनेमें सतोष होता है । ये नीच पुरुषोंके कहे गए वचनोंको बड़े चावसे सुनते हैं और नीच पुरुषोंके वचनोंको सहन कर डालते हैं । ये दुष्ट पुरुष स्वयं अपने आप अपनी प्रशंसा गाते हैं और अहंकार होनेके कारण सदा दूसरोकी निन्दा और दूसरोका तिरस्कार किया करते हैं । नीच और तुच्छ जीवन ही दुष्टोको पसन्द रहता है । वे शुद्ध वातावरणमें कदाचित् पहुँच जायें तो उनको ऊब आती है और वहाँसे हटकर नीच वातावरणको ही पसंद करते हैं । ये दुष्ट जन हमेशा स्पर्धा अथवा दूसरोसे शर्त ठाना करते हैं । स्वयं गुणहीन होकर भी गुणियों से अपने आपको अधिक मानते हैं और उनसे अधिकपना जतानेकी ही सदैव कोशिश करते रहते हैं । ये दुष्ट जन पवित्र बुद्धिसे रहित होते हैं, इनकी बुद्धिमें वह बात आती है जिसके प्रयोगसे दूसरोका बिगाड़ होता रहना है । ऐसे दुष्ट पुरुष किसी भी प्रकार संग किये जाने योग्य नहीं हैं, क्योंकि दुष्टोके संगसे इस भवमें भी आपत्ति आती है और विशुद्ध भाव नष्ट हो जानेसे परभवमें भी दुःख भोगना पड़ता है ।

भानोः शीतमतिग्मगोरहिमतो श्रु गात्पयोऽधेनुतः  
पीयूष विषतोमृताद्विषलता शुक्लत्वमंगारतः ।



वह्नेर्वारि ततो नलः सुरसज निपादभवेज्जासुषिन्तो

वाक्यं महित सता हतमतेरुत्पद्यते दुर्जनात् ॥४४२॥

(२७४) दुर्जनोसे सद्बचन निकलनेकी असंभवता — चाहे एक बार सूरजमें ठंडी पड़ा हो जाय, पर दुर्जन पुरुषोसे कभी श्रेष्ठ हितकारी वचन नहीं निकल सकते। दुष्टजन जब भी बोलेंगे तब दूसरोको क्लेश करने वाले खोटे ही वचन बोलेंगे। हाँ अपनी गोष्ठीमें अथवा जो इसे रुच जायें उनसे मधुर वचन बोलेंगे सो वे भी ठगनेकी अभिलाषासे ही बोलेंगे। उन के मधुर वचन बोलकर किसी न किसी स्वार्थकी साधना अपने विषयोकी साधना ही उनके प्रयोजनमें रहती है। एक बार चाहे चंद्रमा गर्मी उत्पन्न कर ले, वैसे चंद्रमें गर्मी कभी उत्पन्न नहीं होती, बल्कि गर्मीके दिनोमें भी शुक्लपक्षकी रातोकी अपेक्षा कृष्ण पक्षकी रातें कुछ ठंडी ही रहती है। सो चंद्र कभी गर्मी उत्पन्न नहीं करता, पर मान लो यह असम्भव बात भी सम्भव हो जाय पर दुर्जन पुरुषोसे कभी भी हितकारी वचन निकलना सम्भव नहीं। उनकी चेष्टा दूसरोके लिए सुखकारी नहीं हो सकती। गायकी सींग अति रुक्ष होती हैं, उनसे कागल-ताकानाम नहीं, सो चाहे गायकी सींगसे कभी दूध भी निकल जाय, असम्भव बात भी सम्भव हो जाय तो हो जाय, पर दुष्ट बुद्धि वाले पुरुषोसे कभी भी सही वचन नहीं निकल सकते। कभी विष अमृत बन जाय, कोई विष खा ले और अमृतका काम कर दे, ऐसा भी चाहे सम्भव हो जाय तो भी यह सम्भव नहीं हो सकता कि दुर्जन पुरुषोके वचन कभी भी हितकारी और प्रिय निकल सके। कभी अमृतसे विषकी बेल उत्पन्न हो जाय तो हो जाय, असम्भव बात भी एक बार चाहे सम्भव हो जाय, पर दुष्ट बुद्धि वाले पुरुषोके वचन कभी भी श्रेष्ठ नहीं हो सकते। जब भी बोलेंगे तो दूसरोको दुःख देने वाले और खोटे वचन ही बोलेंगे। कोयला भीतर बाहर सर्वत्र काला ही होता है। कोयलेमें सफेदीका कहीं भी अंश नहीं होता, सो चाहे कोयला कभी सफेद होने लगे, पर दुष्ट बुद्धि वाले पुरुषोसे कभी मोहनीय वचन अर्थात् जो कुछ श्रेष्ठ हो, भले हो, जिनसे आशय ठीक झलकता हो ऐसे वचन नहीं निकल सकते। कभी अग्निसे चाहे जल बहने लगे या कोई नदी निकलने लगे, ऐसी असम्भव बात भी चाहे सम्भव बात भी चाहे सम्भव हो बैठे पर दुष्ट पुरुषोके मुखसे कभी सुन्दर हितकारी उपकारी वचन नहीं निकल सकते। कदाचित वे कभी उपकार भी करें तो उनका वह उपकार कोई किसी समय किसी प्रयोजनको लेकर धुनमें हो जाता है। सो उनका भी आशय कोई अपने स्वार्थसे भरा हुआ रहता है। दुष्ट पुरुष किसीके उपकारके काम नहीं आ पाते। उनके वचन भी कभी सही नहीं निकल पाते। जलसे अग्नि चाहे पैदा हो जाय, तो कभी कभी बड़े-बड़े समुद्रोंमें बड़बानल उत्पन्न हो जाता है, ऐसा कठिन बात हो जाय सो वह बड़बानल कोई अग्नि नहीं



किन्तु जलमेसे जल सम्बंधित ही सताप है । कटाचित् जलसे ऐसी अग्नि पैदा हो जाय जैसे ईंधनमे अग्नि लगी रहती है, ऐसा असम्भव-समाचार बन जाय लेकिन दुर्जन पुरुष कभी अपने मुखसे श्रेष्ठ वचन नहीं निकाल सकते । यो ही चाहे नीमसे मोठा मोठा रस चूने लगे, लोगोंको नीमके रससे मिठास आने लगे अथवा वह मोठा बन जाय, तो ऐसी असम्भव बात भी सम्भव हो जाय परन्तु दुष्ट बुद्धि वाले पुरुषोंके वचन कभी सही नहीं निकल सकते, वे दूसरोंको उत्पन्नमे डालने वाले ही वचन बोलते हैं । तो ऐसे दुष्ट आशय वाले पुरुषोंका संग ग्रहण करना बिल्कुल योग्य नहीं है ।

सत्या योतिरुज वदंति यमिनो दंभं गुचेर्धूर्ततां  
लज्जालोर्जडतां पटोर्मुखरतां तेजस्विनो गर्वतां ।  
शांतस्याक्षमतामृजोरमतितां धर्माधिना मूर्खता-  
मित्येवं गुणानां गुणस्त्रिभुवनं नादूषिता दुर्जनैः ॥४४३॥

(२७५) गुणोंको दोषरूप बनाकर कहनेकी दुर्जनोंमें दुष्टप्रकृति—इस लोकमे दुर्जन पुरुष सज्जनोके गुणोंको भी दूषित कर रहे हैं । जिन लोगोकी दृष्टि गुणोंपर नहीं पहुचती और गुण भी अवगुणके रूपमे दिखते हैं । जो जिसको दूसरोंके दोष ही नजर आयें और गुण भी दोषरूपसे ही नजर आये ऐसे दुर्जन पुरुषोंका संग सदा ही कष्टको उत्पन्न करने वाला होता है । जो इन दुर्जनोंने सज्जनोके सारे गुणोंको दूषित कर डाला और समस्त गुणोंको किसी न किसी कारणके बहाने ये खोटा ही बनलाते हैं । जैसे कोई पुरुष संसारसे विरक्त है अथवा महिलायें जो अपना शील बत पालन करती हैं, ब्रह्मचर्यको अखण्डित करती हैं उन्हें खोटी कह दें, दोषी बतलायें, गुणवान पुरुषोंको भी ये दोषी बनाते रहते हैं । जो दोषी है ही नहीं, बिल्कुल दोषरहित है, गुणसहित है तो एकदम मिथ्या वचन कहकर उनको दोषयुक्त ही बताते रहते हैं । जो संयमी पुरुष है, अपने मन, वचन, कायको वशमे रखने वाले हैं उनको ये कपटी, तृष्णावान आदि नाना प्रकारके ऐब लगाकर दूषित ठहराते हैं । जो पुरुष पवित्र है, व्रतके धारक है उनको धूर्त आदिक कहकर पुकारते हैं । जो गुरुजन है, लज्जाशील है, अपने यम सयमकी साधना करने वाले हैं ऐसे गुरुजनोकी विनय करनेमे दुष्ट जनोको लज्जा आती है, वे उनकी विनय नहीं कर सकते, क्योंकि दुर्बुद्धिके कारण उनके स्वयं अहंकार बना हुआ है । वे अपनी दुर्बुद्धिको सही बुद्धि मानते हैं और अन्य जनोकी बुद्धिको, गुणियो की बुद्धिको दूषित कहते हैं, और ऐसा समझते कि लोग कुछ समझते नहीं हैं ।

मेरेमे जो चतुराई है और चतुराईके बलसे हम जो चाहते हैं वह काम कर डालते हैं, ऐसे दुष्ट पुरुष जिनके संगमे रहते हैं उनका जीवन इस लोकमे भी



कष्टकारी रहता है और अगले भवमें भी उससे कायरता बनती है और कष्ट भोगते हैं। दुष्ट जन गुणी जनोंको मूर्ख बतलाते हैं, और जो चतुर हैं, वक्ता है, भला उपदेश करने वाले हैं उन्हें व्यर्थ बकवाद करने वाला कहकर बदनाम किया करते हैं। जो पुरुष तेजस्वी हैं, पराक्रमी हैं, स्वाभिमानमें रहते हैं उन्हें ये अहकारी बतलाते हैं। दुष्टजन शान्त पुरुषोंको असमर्थ बतलाते हैं। अनेक सज्जन हैं ऐसे जो अपराधीके अपराधको तुरन्त क्षमा कर देते हैं और शान्त चित्त होकर सहन करने वाले होते हैं। तो ये दुष्ट जन यह समझकर कि ये सब बातें सहन कर लेते हैं, दूसरेके द्वारा कितने ही उपद्रव, आक्रमण दुर्वचन मिलें तो भी ये शान्तिसे सह लेते हैं तो ये असमर्थ हैं अतएव सह लेते हैं, क्योंकि जिसकी जैसी दुष्ट प्रकृति है उसके अनुसार ही सबका हृदय परखते हैं, ये दुष्टजन सरल पुरुषोंको यों समझते हैं कि ये कुछ जानते ही नहीं। जो मायाचार नहीं जानते, सरल व्यवहार रखते हैं ऐसे पुरुषोंको ये दुष्ट पुरुष अपने चित्तमें मूर्ख समझते हैं, बुद्धिहीन, भोड़ समझते हैं। तो धर्मके अर्थी पुरुष हैं, जो धर्मका सेवन करते हैं, धर्म धारण करते हैं उन्हें ये पुरुष बेवकूफ कहकर पुकारते हैं। ये बुद्धिहीन हैं और धर्मके कार्योंमें लगे हैं, इन्हें दुनियाकी कुछ खबर नहीं है, इस प्रकार धर्मात्माजनोंको ये मूर्ख कहकर पुकारते हैं। दुष्ट जन ससारमें जितने भी गुण हैं उन सबको ये दूषित ठहराते हैं। इनकी दृष्टिमें न कहीं गुण हैं और न कहीं कोई धर्म है, ये स्वयं ही धर्महीन हैं और अनेक दोषोंसे दूषित रहते हैं। दूसरोसे ईर्ष्या करते, अपनेसे हीन समझने, अपनेको चतुर मानते, स्वच्छ हृदय बनाकर स्वार्थमें अघे रहते ऐसे पुरुष दूसरे पुरुषोंके गुणों को कैसे गुण समझ सकते हैं? उन्हें दोषरूप ही वे ठहराते हैं। तो जिनकी निरन्तर दोषदृष्टि रहती है, सदैव निन्दाकी प्रकृति रहती है ऐसे पुरुषोंके सगमें रहने वाले पुरुष अपनी भलाई कैसे कर सकते हैं?

प्रत्युत्थाति ऋमेति नोति नमति प्रह्लादते सेवते

भुक्ते भोजयते घिनोति वचनैर्गृह्णाति दत्ते पुनः ।

अग श्लिष्यति संतनोति वदनं विस्फोरितार्द्रक्षणं

चित्तारोपितवक्रिमोनुकुरुते कृत्य यदिष्ट खलुः ॥४४४॥

(२७६) दुःसंगसे निवृत्त होकर लोकोत्तम प्रभुकी भक्तिमयी अलौकिक संगति करने का कर्तव्य—सगका प्रभाव प्रायः सभीपर पड़ जाता है, खोटी सङ्गति होनेसे अनेक प्रकारके उल्झन बन जाया करते हैं। इसी कारण कुछ दुष्ट जनोके हृदयका परिचय दिया। प्रायः जिनके चित्तमें कपट है जिनको अपने स्वार्थका ही ख्याल है, स्वार्थके मायने बाहरी विषयोंकी पूति करना। बाहरमें चाहे वह कौसी ही चेष्टायें कर परन्तु ध्यान उसका अपने स्वार्थसिद्धिका



ही रहता है। ऐसे दुर्जनोंका संग बड़ा कष्टकारी होता है सो कुसंगका पूर्ण त्याग किया जाना चाहिये। जब मनुष्य कुसंगसे हट कर सत्संगमें रहता है तो उसकी बुद्धि स्वच्छ रहती है। स्वच्छ बुद्धि होनेसे आत्माके गुणोंका विकास होता है। तो आत्महितार्थी पुरुष लोकोत्तम व अलौकिक तत्त्वकी भक्ति करता है। लोकोत्तम प्रभु है उन्होंने अलौकिक तत्त्व पाया है। जानी पुरुष प्रभुभक्त व आत्मदृष्टा होता है प्रभुके गुणोंका स्मरण करनेपर स्वरूपका स्पर्श होता है। इस नातेसे प्रभुकी स्तुति की जाती है। यदि लौकिक जनोकी भाँति प्रभुका यह स्वरूप बना दिया जाय कि ये मुझे सुख देते हैं इस कारण प्रभुकी विनय करना चाहिये, तो भला बतलावो कि प्रभुकी भक्ति डरसे हुई या गद्गद होकर हुई? यदि ईश्वर मुझे सुख दुःख देता है ऐसी श्रद्धा है तो ऐसी श्रद्धा वाले लोग प्रभुकी भक्ति डरसे करेंगे, गद्गद होकर न करेंगे। गद्गद हृदय तब होगा जब कि स्वरूपसाम्य समझमें आयगा। प्रभु चेतन है, हम आप भी एक चेतन पदार्थ है। सर्व चैतन्य पदार्थोंका वही स्वरूप है जो चेतनमें हुआ करता है। प्रभुमें स्वरूप और परिणामन एक समान हो गया है, हममें स्वरूप और परिणामन एक समान नहीं है। जैसे ठंडा जल उसका स्वभाव और परिणामन दोनों समान है। जैसा स्वभाव है उस ही के अनूकूल परिणामन है गरम जलमें स्वभाव और परिणामन इनकी समानता नहीं है। स्वभाव ठंडा है। परिणामन गरम है। तो हममें स्वभाव वही है जो प्रभुका स्वरूप है, पर परिणामन कषायज्ञान बन रहा है यही तो अन्तर है यह अन्तर तो मिटाया जा सकता। स्वरूप समान है। यह तो बहुत बड़ा बल है कि हम कषायको दूर कर सकते हैं, प्रभुवत् हो सकते हैं। तो प्रभुभक्ति सातिशय किसके होती है? एकरस होकर प्रभुभक्ति बने और प्रभुमें और अपनेमें अन्तर न रहे ऐसी अभेदभक्ति रहे, यह तब ही हो सकता जब स्वरूप की समता दृष्टिमें हो। तो जब यह बात रहेगी चित्तमें कि ये प्रभु सुख देने वाले हैं, ये हमारे कुटुम्बकी रक्षा कर देंगे, ये हमारी प्रगति कर देंगे, या इनकी भक्तिसे हमारा यह काम प्रगति का बनेगा। यह भाव अगर रखेंगे तो सातिशय भक्ति नहीं बन सकती, उसमें डर कारण रहेगी, पर आनन्दाश्रुसे गद्गद हो जायें, इस प्रकारकी भक्ति न बनेगी।

(२७७) सहजात्मस्वरूपकी निरख—अपने स्वरूपको देखिये—यह है दर्शनज्ञानानन्दस्वरूप। दर्शन अन्तर्मुख चित्प्रकाश है, ज्ञान बहिर्मुख चित्प्रकाश है। दर्शनका महत्त्व ज्ञानसे क्या कम है? स्वरूप ही तो है। दर्शन कहते हैं एक अन्तः स्वच्छताको और ज्ञान उसे कहते हैं कि जिसमें सर्वका प्रतिबोध रहता ऐसी कला। तो स्वच्छता जिसमें है उस ही में प्रतिबिम्ब हो सकता है। जैसे दर्पणमें दर्पणकी निजी स्वच्छता और दर्पणमें बाहरी अनेक चीजोंका फोटो आता तो फोटो आना यह तो ज्ञान जैसा काम है और निजकी क्लिष्टमिच्छादृष्ट



रहना अन्दर वह दर्शन जैसा काम है। तो आत्माके दर्शन स्वरूपका भी ध्यान दीजिये, जिसे कहते हैं सामान्यचेतना, निराकार चेतना अन्तः स्वच्छता। मैं दर्शनज्ञान स्वरूप हूँ, सहज आनन्दस्वरूप हूँ।

(२७८) जीवमे गड़बड़ी, गड़बड़ीका कारण व उसके यथार्थपरिचयका प्रभाव—  
अहो विकारवाली यह गड़बड़ी क्यों मुझ दर्शनज्ञानानन्दस्वरूपीमे हो गई? गड़बड़ यद्यपि अभी यह जीव चल रहा है मगर यह गड़बड़ी जीवके स्वभावकी चीज नहीं है। यह बात सुगमतया तब समझमे आयगी जब निमित्त नैमित्तिक भावका यथार्थ स्वरूप ज्ञानमे रहे। यहाँ दो भूलें हो जाती हैं—एक तो यह भूल कि जगतके ये जितने पदार्थ दिख रहे हैं रूप, रस, गंध, स्पर्शवान, इनका निमित्त मान लेते हैं कि मेरे विकारके ये निमित्त हैं, पर मेरे विकारके ये बाह्य पदार्थ निमित्त नहीं होते। इनका जब आलम्बन लें, इनको जब ज्ञानमे लें तो ये आश्रय भूत कारण कहलाते हैं। विषयभूत पदार्थ विकारके निमित्त कारण नहीं है वास्तवमे किन्तु आश्रयभूत कारण है। एक तो यह ध्यानमे रखना, दूसरी बात यह ध्यानमे रखना कि निमित्त कारण कहीं कहने मात्रका ही निमित्त नहीं है, अर्थात् कुछ नहीं है यो कह डालने जैसी बात नहीं है, निमित्त कहलाता है कर्मोदय, सो हमारे जितने विकार प्रसंग होते हैं वे कर्मोदयका सन्निधान पाकर ही होते हैं। कर्मोदयके अभावमे कहीं भी विकार होना बताया हो या होता हो सो खूब खोज लीजिये। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये विकार स्वभावतया नहीं होते। यदि निमित्त सन्निधान बिना विकार होने लगे अपनी मर्जीसे, अपनी बातसे, तो एक बार आत्मा सिद्ध प्रभु हो जाय तो भी विकार होनेका सदेह बना रहेगा अथवा कभी विकार मिट ही नहीं सकता। यदि विकार निमित्त सन्निधान बिना होता हो तो सदैव विकार चलता रहेगा, विकार मिटेगा नहीं। ये विकार परभाव हैं, नैमित्तिक हैं अतएव ये हटाये जा सकते हैं। इस यथार्थ परिचयमे स्वभावदृष्टि सुगमतया होती है। स्वभावदृष्टि पाने के लिए ही निमित्त नैमित्तिक भावका परिचय होता है, न कि वहाँ कुछ निमित्तके जुड़नेका परिचय किया जा रहा है या अपने उपयोगमे निमित्तकी बलवत्ता धारण करनेके लिए परिचय कराया जा रहा है।

(२७९) निमित्तनैमित्तिकभावके परिचयका प्रयोजन अहंकार व कायरता मिटकर स्वभावदृष्टि होना—निमित्त नैमित्तिकके परिचयका प्रयोजन मात्र स्वभावदृष्टि है। मैं अपने स्वभावको निराला स्वच्छ कैसे निरख पाऊँ। जैसे दर्पणका स्वरूप, स्वभाव निराला निजमे स्वच्छता मात्र है उसे यह आप कैसे समझ पाते हैं? जब यह भाव रहता है कि इसमे हाथ छाया या पुस्तककी छाया, कपड़ेकी छाया आदिक जो भी फोटो पड़ रहे हैं ये नैमित्तिक हैं, यह ध्यानमे रहेगा तो उस फोटो विकारसे आप उपेक्षा करके दर्पणकी स्वच्छताकी दृष्टि



आपको सुगमतया मिलेगी । तो ध्यानमें यह लाना चाहिये कि निमित्तसे उपेक्षा, नैमित्तिकसे उपेक्षा करनेके लिए ही इनका सही परिचय किया जाता है । तब ही तो समयसार बधाधिकारमें बारंबार यह समझाया गया है कि तू ऐसा ख्याल मत कर कि मैं इसको सुखी करता हूँ, दुःखी करता हूँ, सुखी करता हूँ, मारता हूँ, क्योंकि यह तेरा भाव अर्थ क्रियाकारी नहीं है । जैसा परिणाम तू कर रहा है वहाँ वैसा काम बन जाय तेरे परिणामके किए जानेसे तब तो उसे अर्थ क्रियाकारी कहेंगे, किन्तु ऐसा नहीं होता । तेरे वशकी ही बात नहीं है । तू उनका निमित्त कारण नहीं । उनका जीवन उनकी आयुके उदयसे ही होगा, उनका मरण उनकी आयुके क्षयसे ही होगा । उनका सुख दुःख उनके साता असाताके उदयका निमित्त पाकर ही होगा । यह स्पष्ट लिखा है । तो यह ध्यान दिलाया गया है कि तू यथार्थ निमित्त नैमित्तिकको देख और इन आश्रयभूत पदार्थोंमें मैं करता हूँ या मुझे इसने कुछ कर दिया ऐसे अहंकारको और कायरताको तज दें । देखिये—कायरता तो यो छूटी निमित्त नैमित्तिकके परिचयमें कि इन आश्रयभूतके प्रति सदेह न रहा कि ये मेरेको सुखी दुःखी करेंगे, ये मेरा निगाड करेंगे... । निश्चय हो गया कि मुक्त द्रव्यका ये अन्य जीव कुछ नहीं कर सकते । स्वल्प तो यो है कि निमित्त भी उपादानमें कोई वृत्ति नहीं कर रहा है, वह तो वहाँ-उपस्थित है, पर उस उपस्थिति बिना यह उपादान अपनी विकृतिकी कलाको नहीं खेलुपाता है । इसीको कहते हैं विकार होनेके प्रसंगमें ऐसा ही वस्तुस्वभाव है याने उपादानमें खुद ऐसी कला है कि वह अशुद्ध उपादान अनुकूल निमित्त पाकर उस प्रकारका विकार परिणाम करता है, पर निमित्त सान्निध्य बिना विकार परिणामन होता नहीं है । अतएव वे परभाव है और वे हटाये जा सकते हैं । सब कुछ उपदेश स्वभावदृष्टि करानेके लिए है न कि बाह्यवस्तुको ही परस्पर संबध ध्यान जुड़ाव निरखनेके लिए । विकारसे हटें स्वभावमें आये, बस यह ही पौरुष करना है । यह या बनेगा, यह दृष्टि बनेगी तो आपको सर्व बातें ऐसी स्पष्ट होगी कि आप विकारमें हटेंगे और स्वभावमें लगेंगे ।

(२८०) जीवके वैरीका निर्णय—देखिये मेरे प्रति दुष्टताका काम कोई भी इन्द्रिय विषयभूत पदार्थ नहीं कर रहा है । दुष्टताका साक्षात् काम तो उसका अज्ञान और कषायभाव कर रहा है और निमित्त दृष्टिसे जिसे कहते हैं अष्टकर्म, ये शत्रु है, दुःखके कारण है, सो वे दुष्ट लगे हैं और वैसे सबके अनुभवमें आ रहा कि जितने भी हम आपको कष्ट हो रहे हैं, वे इस शरीरके कारण हो रहे । यदि शरीर हमारे साथ न होता तो हमारे लिए कोई कष्ट न था । हम शरीर वाले हैं, शरीरका बन्धन भी साथ चल रहा है तो सारे कष्ट हम पर आ रहे हैं, जन्मका कष्ट, मरणका कष्ट, जीवनमें दृष्टवियोग अनिष्ट सयोग, व्याधि, वेदना आदि होनेके



प्रकारके आशा तृष्णा आदिक जितने भी हम आप कष्ट पा रहे हैं वे सब इस शरीरके लगावसे पा रहे हैं। कल्पना करलो कि यदि मेरे साथ यह शरीर न होता, मैं अकेला ही रहता, जैसा मेरा स्वरूप है वैसा ही मैं प्रकट होता तो मेरे लिए क्या बाधा थी? अनन्त आनन्द था निराकुलता थी, पवित्रता थी। निस्तरंग रहता। यह शरीरका प्रसंग और इस शरीरका लगाव यह हमारी सारी बाधाओंका कारण बन रहा है। एक बात और भी सोचिये—जब कभी धार्मिक चर्चाएँ करते हैं और अपनी अपनी आदतके अनुसार जब तालमेल नहीं खाता तो यह जल्दी क्रोध क्यों आ जाता है? चर्चा तो धर्मकी कर रहे, ज्ञानस्वरूपकी कर रहे, आत्माकी कर रहे वहाँ क्रोध क्यों आ जाता? उसका भी कारण है शरीरका लगाव। यह मेरी बात नहीं मानता....अरे यहाँ मेरेके भायने क्या? जिसकी फोटो उतरती है, जिसका कि नाम रखा है यह शरीर, इसे कहता है मैं, और इसने मेरी बात नहीं माना, वहाँ यह भाव नहीं है कि ज्ञानमोक्ष मुझ आत्माकी बात नहीं मानो। वहाँ तो शरीरको निरखकर ही वह चित्तमे अवधारण कर रहा कि इसने मेरी बात नहीं मानी। तो आप देख लो, सारे भ्रम उलझन, विवाद, झगड़े ये सब कुछ इस शरीरको व्यामोहके कारण हो रहे हैं। तब यह भावना भाइये कि मैं शरीरसे न्यारा हूँ, कर्मसे न्यारा हूँ और कर्मके प्रतिफलनसे निराला हूँ। स्वयं केवल चैतन्यमात्र हूँ, यह है मेरा स्वरूप। और इस स्वरूपकी अपना लिया जाय फिर कषाय न होगी। विवाद न होगा। प्रशान्ति न होगी, उलझन न रहेगी। जब स्वरूपकी दृष्टि तो हो नहीं पाती। शरीरको तो माने हुए हैं कि यह मैं हूँ और धर्मके कुछ प्रसंगमे मुखिया नेता बननेका दावा रखते हैं तो वहाँ फिर ये कषाय बनते हैं अन्यथा कषायका क्या काम?

(२८१) कल्याणार्थीका कर्तव्य सहज स्वभावमे आत्मत्वकी प्रतीति और इस ही का अनुयोगोंमें समर्पण—जिसे कल्याण चाहिए उसका कर्तव्य तो यह है कि अपने सहज स्वभावको निरखकर उसको अपनाये। उसमे आत्मत्वका अनुभव करे। यह है उसके कल्याण का उपाय और उसी स्वभावके निरखनेके ये सब परिचय हैं। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग सबमे जो कुछ लिखा है उन सबका उद्देश्य यह है कि ये इसी स्वभावका दर्शन कर लें। अनुयोगोंकी पद्धति जुदी जुदी है, पर अन्तमे निष्कर्ष ध्येय यह ही प्रायगा कि स्वभावदृष्टि करें। पुराणोमे कितने ही कथन आये हैं। क्या गृहस्थी थी, क्या भोग भोगे, अन्तमें कैसे विरक्त हुए, कैसे तपश्चरण किया, कैसे उन्होंने मोक्ष पाया उनका कल्याण कब हुआ? तो सर्वसंग छोड़कर केवल स्वभावदृष्टिमे ही समय व्यतीत हो तो उनको यह निर्वाण मिले। यह ही तो शिक्षा मिली प्रथमानुयोगके कथनमे। अब उसमे कथन अनेक प्रकारसे किए गए हैं, पर शिक्षा यह ही मिलती है। करणानुयोगमे जीव और कर्मकी



जो दशायें बतायी गई है उनमें निमित्तनैमित्तिककी घटना बतायी गई है जीवोंके परिणाम का निमित्त पाकर कर्मोंमें दशा बनती है, शुद्ध निर्मल परिणाम हुए तब कर्मोंका विध्वंस होने लगता । कषाय परिणाम हुए तो कर्मोंमें कर्मत्व आने लगता । हो रहे दोनों जगह दोनों काम । एक काम दो का नहीं और एकके दो काम नहीं । परिणति सबकी अपने आपमें हो रही है मगर ऐसा सहज निमित्त नैमित्तिक योग चल रहा है वस्तुस्वरूपको परखिये । प्रत्येक पदार्थ अपने परिणामनसे ही परिणम रहा है । हाँ अनुकूल निमित्तयोगमें यह उपादान इस रूप परिणम जाता, पर परिणमने वाला वह अकेला उपादान ही है उस रूप । सबका अपने में अपना ही परिणमन चलता है । तो चूँकि जैसे सामने आयी हुई चीजका निमित्त पाकर दर्पणमें फोटो प्रतिबिम्ब हुआ है तो इस कारण वह परभाव है तभी तो तुरन्त हाथ हटा दिया तो प्रतिबिम्ब भी हट गया । हाथ कर दिया तो प्रतिबिम्ब हो गया । इतना सब कुछ होने पर भी हाथकी परिणति हाथमें ही है । हाथकी कोई परिणति हाथके प्रदेशसे निकलकर बाहर न होगी, पर ऐसा ही योग है । यह योग स्वभावदृष्टिका परिचय कराता है । मैं स्वभावतः विकाररूप नहीं परिणम रहा । मेरा स्वरूप विकार परिणमनके लिए नहीं है किन्तु मात्र चिद्वृत्तिके लिए है । जैसा मेरा सहज स्वरूप है उस प्रकारकी वृत्ति चले यह है मेरे स्वरूपका काम स्वभावका काम और बाकी जो हो रहा है वह सब औपाधिक है । इन औपाधिकमें लगाव न रखें, अपने सहज स्वरूपकी संभाल करें । तो स्वभावदर्शनके लिए करणानुयोगमें भी जीव और कर्मकी दशाओंके प्रसंगमें बताया गया है विशुद्ध अष्ट्यात्म कि तु यथार्थतया किस रूप है इसको पहिचान ।

(२८२) औपाधिकभावसे निराले स्वभावमात्र अन्तस्तत्त्वके परिचयका चमत्कार—  
मैं स्वयं अपने सत्त्वके प्रतापसे चैतन्यमात्र हूँ । केवल प्रतिभास ही, इतना मात्र हूँ । इसमें जो रागद्वेषादिक विकार चलते हैं वह कर्मकी छाया, माया, फोटो है, उपचारसे वे कर्मके कहे जाते वस्तुतः वहाँ निमित्त नैमित्तिक योग है । जैसे प्रकाश जो है सो ही है, हरा कागज लगा तो हरा प्रकाश हुआ । अब इस हरे प्रकाशमें प्रकाशका स्वरूप क्या है और हरापन क्या है ? यह भेद तो जान रहे ना ? प्रकाश तो है प्रकाशकका निजीरूप और यह हरापन औपाधिक रूप है । रागद्वेषादिक औपाधिक रूप हैं और निज चिद्वृत्ति, चित्प्रतिभास यह एक स्वाभाविक वृत्ति है । इस मिश्रसे मिश्रणको हटाना, इसमें भेद करना और अपनेको स्वभावमात्र निरखना यह ही तो एक पौरुष है, जिसके किये जाने पर हमारेमें प्रगति होगी । तो अपना किसीको शत्रु न समझें, कोई जीव मेरा हित नहीं करता, उसका अपना परिणमन चल रहा । जैसी योग्यता है जैसे कषायादिक भाव हैं उस प्रकारसे उसका परिणमन चल रहा



है पर वह मेरा कुछ बना नहीं है। सुख दुःख रागद्वेषादिक ये मेरे कमाये अर्जित कर्मोंके विपाकके अनुसार है, इनके अनुसार नहीं है। तो बाह्य आश्रयभूतसे मेरा बिगाड नहीं है ऐसा जानने से कायरता मिटती है। मैं किसी भी दूसरे प्राणीको सुख दुःख देने वाला नहीं हूँ, ऐसा जाननेसे अहंकार मिटता है। आप देखिये प्रायः सभी कभी अहंकारके शिकार हो रहे हैं। कभी कायरताके शिकार हो रहे हैं, ऐसी ही बुद्धि तो चलती है, मडरा रही है। देखनेमें बड़े सुन्दर जघते हैं बड़े-बड़े लोग, बड़े-बड़े ढग जैसे मानो बहुत ही उदात्त हो, पर चित्तमें अहंकार और कायरता ये मूलसे नहीं मिटें तब तक इसका धर्ममें प्रवेश नहीं हो पाता है। खूब सोच लीजिए कि अहंकार बुद्धि कैसे मिटती है? निमित्त नैमित्तिकके सम्बन्धमें की जाने वाली भूल खतम करनेसे मिटेगी, जो यह भूल लगा रखी है कि मैं इनके सुख दुःखका निमित्त हूँ, मैं इनके सुख दुःखका करने वाला हूँ तो न मैं निमित्त हूँ दूसरेके सुख दुःखका, न मैं करने वाला हूँ, मेरे सुख दुःखका निमित्त मेरा कर्मोदय है। ऐसा जानते ही अपना अहंकार खतम हो जाता है। ये मेरा न जाने क्या बिगाड कर दूँगे, मैं इनको प्रसन्न रखूँगा तो ये मुझे सुख देंगे, इस प्रकार की जो भीतर कातर बुद्धि चलती है यह भी कैसे मिटे? तो वह भी मिटेगी निमित्त नैमित्तिकके यथार्थ परिचयसे। ये मेरे सुख दुःखके निमित्त नहीं हैं, ये मेरा सुधार बिगाड करने वाले नहीं हैं। लोगो पर जो कुछ यहाँ बीत रहा है वह कर्मविपाकके अनुसार बीत रहा है। अन्य मेरेको कुछ नहीं करते, ऐसा जान लेनेपर यहाँसे कायरता तो हट गई।

(२८३) देववाद व पौरुषवादका निर्णय—अब कोई कहे कि कर्मको निमित्त जानें, तो वहाँ कायरता रहेगी। तो भाई अष्टसहस्रीमें बताया है कि देवसे कार्य होता कि पुरुषार्थ से? सांसारिक कार्योकी बात कह रहे। मोक्षका कार्य तो पौरुषसे ही है। उसकी बात नहीं कह रहे, पर सांसारिक कार्य तो साक्षात् देवके निमित्तके अनुसार होते हैं। मगर इसीका ही कोई हठ कर ले तो बताओ वह जो देव बना वह किस कारणसे बना? वह आत्माके परिणामसे बना। तो परिणाम मायने पौरुष है, और कर्मोदय मायने देव है। तब एकान्त नहीं कर सकते। जब यह कह दिया जाय कि जैसा मैंने किया वैसा भोग रहा हूँ तो यह हो गई पौरुषकी ओरसे बात और जैसा कर्मोदय है वैसा मैं भोगता हूँ, यह हुई देवकी बात। सब समन्वय है। यथार्थ ज्ञान रखें तो उसमें उत्कृष्ट सब खतम हो जाती है।

सर्वोद्वेगविचक्षण प्रचुरमामु चन्नवान्यं विष ।

प्राणाकर्षपदोपदेशकुटिलस्वातो द्विजिह्वान्वितः ।



भीमभ्रातविलोचनोऽसमगतिः शश्वद्दयावजि

तश्छिद्रान्वेषणतत्परो भुजगवद्वज्रयो बुधैर्दुर्जनः ॥४४५॥

(२८४) दुर्जनोंकी सर्वोद्वेगविलक्षणता—दुर्जन पुरुष सर्पकी तरह नाना प्रकारसे अनर्थकारी होते हैं इसी कारण जैसे लोग सर्पसे दूर रहा करते हैं ऐसे ही विवेकी पुरुष दुर्जनोसे दूर रहा करते हैं, न कोई सर्पको अपने पास रखता है न सर्पके रहनेके स्थान पर पहुँचता है ऐसे ही विवेकी पुरुष न अपने पास किसी दुष्ट पुरुषको रहने देते हैं और न दुष्टोंके संगमें वे जाते हैं। सर्पकी तरह कैसे अनर्थक है ये दुर्जन, सो देखिये—सर्वप्रथम तो जैसे सर्प सभी तरहके उद्वेगका कारण होता है। जहाँ सर्प निकला कि सब लोग घबड़ा जाते हैं, सबको उद्वेग हो जाता है, चित्तमें विह्वलता हो जाती है, इसी तरह दुर्जन पुरुष सबके चित्तमें उद्वेग उत्पन्न करने वाले होते हैं। वे दुर्जन पुरुष दुष्ट जन जहाँ भी पहुँचते हैं वहाँ उनसे अनेक लोगोको बाधा होती है तो उद्वेग उत्पन्न होने लगता है। तो ये दुर्जन सर्पकी तरह सर्व प्रकार उद्वेग उत्पन्न करानेमें समर्थ होते हैं। दुष्टजन अपनी प्रकृति छोड़ नहीं सकते। उनमें ईर्ष्या भरी है, क्रोध भरा है, स्वार्थ भरा है। उसके निकट जो रहेगा उनके मन, वचन, कायकी चेष्टाओके कारण उद्वेग होता ही रहेगा। तो विवेकी पुरुष दुर्जन पुरुषोंका संग नहीं किया करते। सर्प किसे उद्वेग करानेके लिए नहीं बनता? वह निकला और लोगोको उद्वेग हो जाता है। डर लगता है। लोगोंको उससे प्राण जानेका भय रहता है। तो ऐसे ही कोई दुर्जन चाहे यह भी मनमें ध्यान न रखे कि मैं दूसरेको दुःखी करूँ पर उसकी कुछ चेष्टायें ही ऐसी बनती हैं कि जिससे दूसरोको कष्ट पहुँचता है। दुर्जन लोगोके पास रहने वालोको उनसे अनेक बाधाएँ आती हैं, तिरस्कार होता है और उद्वेग होता है। तो दुष्ट पुरुषोंका संग सर्वके उद्वेगका कारणभूत है। अतः दुष्टोंका संग न करें।

(२८५) दुर्जनोंकी अवाच्यविषप्रमोचकता व प्राणायघातकता—जैसे सर्प विष ही उगलता है, चाहे उसे दूध पिलाया जाय, या अमृत पिलाया जाय फिर भी वह विष ही उगलेगा, ऐसे ही दुर्जन पुरुषकी चाहे कोई कितनी ही सेवा करे लेकिन वह ऐसे ही वचन बोलेंगे कि जिन्हें न बोलना चाहिए। दूसरोके दिलको पीड़ा करें ऐसे वचन उसके मुखसे निकलते हैं। तो अवाच्य वचन विषसे कम नहीं कहलाते। तो दुर्वचन बोलनेकी प्रकृति है, निन्दनीय वचन ही दुर्जन लोग बोला करने हैं क्योंकि उनका चित्त वशमें नहीं है, जो मनमें पाया और मनमें क्या आया, उनके दोष दृष्टि हुआ करती है इस कारण वे दूसरोकी निन्दा के ही वचन कहेंगे। अब उनका संग कोई करे तो जो अवगुण नहीं हैं फिर भी निन्दाके वचन बोला करे तो लोगोकी दृष्टिमें कुछ फर्क आ सकता है। निन्दाके वचन जो भी पुरुष



बोले समझना चाहिए कि उसका आशय मलिन रहता है । नहीं तो निन्दाके शब्द बोलनेका क्या प्रयोजन ? अपना धर्म करना है । अपना कल्याण करना है तो अपनेसे मतलब रखा जाना चाहिए । दूसरे पुरुषोंके वचन, निन्दाके वचन बोलते रहने की प्रकृति छोटे आशय बिना नहीं हो सकती । तो ये दुष्टजन अवाच्य विषयवचन बोला करते हैं । जैसे सर्प निकल आया, सम्पर्क हो जाय तो वह पुरुषको डस लेता है ऐसे ही दुष्टोंके चित्तमें दया तो होती नहीं है, क्योंकि वे स्वार्थसे अधे है, अपनी कषाय आग्रहके हठी है । तो वे दूसरोंके प्राणघात के कारण बन जाते हैं । तो जैसे जहाँ सर्प रहते हैं उस स्थानमें न रहना चाहिये क्योंकि सर्प प्राणनाशक होते हैं ऐसे ही दुष्टजन जहाँ रहते हैं वहाँ सज्जन पुरुषोंको न रहना चाहिये क्योंकि वे भी प्राणोंका नाश करने पर उतार हो जाते हैं ।

(२८६) दुर्जनोकी कुटिल हृदयता, द्विजिह्वाता व निर्दयता आदि—जैसे सर्प छोटी जगहमें रहते हैं, साफसुथरी जगहमें रहनेका उनका भाव नहीं रहता, अटपट जगहमें रहते हैं और कुटिल चालसे चलते हैं ऐसे ही ये दुष्टजन छल कपटसे कुटिल रहा करते हैं । जिस प्रकार सर्प दो जीभ वाले होते हैं उसी प्रकार ये दुष्ट पुरुष भी दो जीभ वाले हैं अर्थात् एक ही बात को दो तरहसे कहने वाले होते हैं याने कपट होनेके कारण ऐसी बात बोलेंगे कि जिसके दोनो अर्थ हो जायें । यह देखनेमें बड़े-बड़े पुरुषोंके भी बात पायी जाती है तथा किसीसे कुछ कहा, किसीसे कुछ कहा, किसीसे कुछ कहा, ऐसी इनकी प्रकृति होती है । साँप जिस प्रकार भयंकर इधर उधर घूमते हुए चचलनेश्रीसे युक्त रहता है इसी प्रकार ये दुर्जन पुरुष भी अपनी भयंकर नजरसे इधर उधर घूमते रहते हैं । वे अपना दाँव देखते रहते हैं कि किस प्रकार अपना स्वार्थ सिद्ध किया जाय, किस प्रकार इनको धोखा दिया जाय । जिस प्रकार साँप विसम गति वाला होता है, टेढ़ा चलता है, उसी प्रकार दुर्जन पुरुष भी विसम गति वाले होते हैं याने किसीसे कुछ बोलते किसीसे कुछ, कभी हितकी भी बात बोलते और अक्सर अहितकी बात बोलते । साँप जैसे निर्दयी होता है, बाल, वृद्ध, युवक सभीको डस लेता है ऐसे ही दुर्जन पुरुष दयारहित होते हैं, शत्रु मित्र, अपराधी, गरीब धनी कोई भी हो, सभीको तंग करते हैं क्योंकि दुष्ट प्रकृतिमें यही रहता है । साँप जैसे बिल छूढ़नेमें सदैव तत्पर रहता है इसी प्रकार दुष्ट पुरुष भी दूसरोंके दोष छूढ़नेमें सदैव तत्पर रहते हैं । इन दुष्टोंका संग अपने लिए विपत्ति का कारण है अतः उनका संग तजना योग्य है ।

धर्मधर्म विचारणा विरहिताः सन्मार्गविद्वेषिणो

निन्द्याचारविधौ समुद्यतधियः स्वार्थकनिष्ठापराः ।



दुःखोत्पादकवाक्यभाष्यारतोः सर्वाप्रशंसाकरा

द्रष्टव्या सपरिग्रहप्रतिसमा विद्वज्जनैर्दुर्जनाः ॥४४६॥

(२८७) दुर्जनोंकी दोषपूर्णताका चित्रण—दुष्टजन मानो परिग्रही पाखण्डी संन्यासी जनोकी तरह है जैसे कोई पाखण्डी पुरुष धन धान्य दासी दास, चेतन अचेतन परिग्रहसहित होते हैं तो ऐसे ही ये दुर्जन भी धर्म अधर्मका विचार इनके नहीं है, पुण्य पापका विचार इनके नहीं है तो ये भी उन्हीं परिग्रहोंकी तृष्णामे लगे हुए हैं। इस छंदमे दुष्ट पुरुषोंके मुख्य मुख्य लक्षण विशेषणके रूपमे कहे गए हैं, जिनमे प्रथम परिचय यह है कि दुष्टजन धर्म और अधर्म अथवा पुण्य और पापके विचारसे रहित होते हैं। दूसरा लक्षण यह है कि ये दुष्टजन सन्मार्गके विद्वेषी होते हैं, जैसे पाखण्डी तपस्वीजन सन्मार्गके विद्वेषी होते हैं। जो वास्तविक साधुजन है उनसे विद्वेष रखते है। उसी प्रकार ये दुर्जन पुरुष भी श्रेष्ठ मार्गसे विद्वेष करने वाले होते है। क्योंकि इन दुष्टोंको चाहिए विषय और कषाय। विषय कषायके साधन गुणीजन या साधुजन नहीं होते। सन्मार्ग तो पापको दूर हटाता है और ये हैं पापके अभिप्राय वाले तो इन्हे व्यसनी पुरुष पापी पुरुष जो स्वयं गुणमार्गकी भावके हो वे तो सुझा जायेंगे पर जो ज्ञानी सयमी श्रेष्ठ आचरणके हैं वे पुरुष इसे भी न सुझायेंगे। तो इसने समीचीन मार्गसे द्वेष ही तो किया। दुष्टजन धर्मत्माजनोको इस प्रकार देखते हैं जैसे कि वे तुच्छ हो, असहाय हो अथवा उनको कोई सुविधा न होनेसे यह मार्ग बनाया हो, इस ढंगसे देखते हैं। तो दुष्टजन सन्मार्गके विद्वेषी होते हैं, यह उनका दूसरा लक्षण है। तीसरा लक्षण है कि निन्दनीय आचरणके करनेमे उनकी बुद्धि तैयार रहती है याने निन्द्य आचार उनको पसंद रहता है, उन आचरणोंके करनेमे ही उनका सारा प्रयत्न चलता है। चौथी पहिचान यह है कि दुष्टजन एक स्वार्थमें ही अपनी बुद्धि रखते हैं, अपने इन्द्रियके साधन मिलें, आरामके साधन मिलें, भोग विषयोंके साधन मिलें, ऐसी उनकी दुर्बुद्धि होती और निजके स्वार्थमे ही उनकी आस्था बनी रहती है। शर्वा परिचय उनका यह है कि वे ऐसे ही वचन बोलते हैं जिन वचनोंसे दूसरोको दुःख उत्पन्न हो। उनके वचनोंमे निष्ठुरता होती है। कदाचित मशूरता भी हो तो भीतर कपटपना बना रहता है जिससे दूसरे लोग दुःख पायेंगे। तो उनका वचनसम्यक्स सर्व दुःखोको उत्पन्न करने वाला होता है। दुष्टजनोका छठा परिचय यह है कि सभी पुरुषोंकी वे निन्दा किया करते हैं। चाहे गुण हों उसकी भी निन्दा करेंगे। किसीमें गुण कम हो उसकी भी निन्दा करेंगे। निन्दा करना ही उनका स्वभाव पड गया है और इस कारणसे वे अपने मनको संतुलित नहीं रख पाते और कषायोमे ही व्यग्र रहकर वे स्वयंको निरन्तर क्लेश सम्मिलेशमे रखा करते हैं। ऐसे दुष्टजनोंका संग छोड़ना ही उचित है।



मान मार्दवतः क्रुद्ध प्रशमतो लोभ तु संतोषतो ।

मायामार्जवतो जतोमवनतेजिह्वाजयान्मन्मथ ॥

ध्वांत भास्करतो नर्लं सलिलतो मन्नात्समीराशनं ।

नेतुं शान्तिमलं कुतोपि न खल मर्त्यो निमित्तादभुवि ॥४४७॥

(२८८) दुर्जनकी शान्त कराये जानेकी अशक्यता—ये दुष्टजन किसी भी प्रकारसे वशमे नहीं आते । अनेक छोटी और कठिन बातोंपर विजय प्राप्त किया जा सकता है मगर दुष्ट पुरुषोंपर विजय प्राप्त नहीं किया जा पाता । उनको वशमे नहीं कर पाते । देखिये मान कषाय एक बहुत छोटा भाव है मगर उसे भी मार्दव धर्मके द्वारा शमन कर दिया जा सकता क्रोधभावको प्रशमभावसे नष्ट किया जा सकता है । यह क्रोध भी इतना भयकर विकार है कि जब क्रोधभाव जगता है तो यह सदबुद्धिसे दूर हो जाता है और वहाँ चित्तमे जो आता बड़ी करता है । ऐसे क्रोधको भी प्रशमके द्वारा वश किया जा सकता है । लोभ कषाय जो जीवोंको निरन्तर बलेश उत्पन्न करती है उस लोभ कषायको भी संतोषसे शान्त किया जा सकता है । न लोभ रहे, संतोष वृत्तिसे रहे, यह बात सा सकती है । माया कपट भाव एक ऐसा विकार भाव है कि इस मायाके रहते हुए धर्मका प्रवेश भी नहीं हो सकता । ऐसे छल कपट जैसे छोटे भावोंको आश्रव धर्मके द्वारा दूर किया जा सकता है । तो इन कषायोंके वेगको तो दूर किया जा सकता है किन्तु दुष्टजनोंको किसी भी प्रकारसे वशमे नहीं किया जा सकता, उनका शमन नहीं किया जा सकता । स्त्रीजनोंको अनुनय विनयसे प्रसन्न किया जा सकता है पर इन दुष्टजनोंको किसी भी प्रकारसे प्रसन्न नहीं किया जा सकता, सिद्ध नहीं किया जा सकता । ये किसीके वशमे नहीं आ पाते । जिभ्या इन्द्रियको जीतनेसे कामके वेग को शान्त किया जा सकता है लेकिन इन दुष्टजनोंको किसी भी प्रकारसे वशमे नहीं किया जा सकता । अघकारको प्रकाशक पदार्थोंका सम्बन्ध दूर कर देता है । प्रकाश द्वारा अघकार दूर किया जा सकता है किन्तु ये दुष्टजन किसी भी प्रकार दूर नहीं किए जा सकते, पर्याप्त इनके चित्तको शूद्ध नहीं किया जा सकता । अग्नि जलके द्वारा बुझ सकती है । लोग प्रयोग करते ही हैं । जब अग्नि प्रज्वलित होती और उसके बुझानेकी आवश्यकता होती तो ऋत पानी डालकर उसे शान्त कर दिया जाता है परन्तु दुर्जन पुरुष किसी भी प्रकारसे शान्त या वशमें नहीं किए जा सकते । सर्प एक भयंकर जानवर है जब उसे किसी पर क्रोध आता है तो कितना ही दूर हो, वही पहुंचकर उसे डस लेता है, ऐसे सर्पको मंत्रके वशसे कीलकर शान्त किया जा सकता, परन्तु दुर्जन पुरुष किसी भी प्रकार वश नहीं किया जा सकता । ऐसे स्वच्छंद चित्त वाले दुर्जन पुरुषोंका संग त्यागने योग्य ही है ।



वीक्ष्यात्मीयगुणैर्मृणालघवलैर्यद्वर्धमान जनं ।

राहुर्वा सितदीर्घिति मुखकरैरानन्दयन्त जगत् ॥

नो नीचः सहते निमित्तरहितो न्यक्कारवद्धस्प्रहः ।

किञ्चिन्मात्र तददभुतं खलजने येन वृकेव स्थितः ॥ ४४८ ॥

(२८६) दुर्जनोकी भेड़ियेकी तरह दुर्दृष्टि व दुष्प्रवृत्ति—दुष्ट जन अपनी दुष्टताकी प्रकृतिको नहीं छोड़ते । कोई पुरुष निर्मल गुणोंसे बड़ा प्रगतिशील हो रहा हो, जो समस्त जगत्को आनन्दित कर रहा हो, ऐसे उत्तम गुणी पुरुषोंको देखकर दुष्टजन आकारण ही उनको नीचा करनेका प्रयत्न किया करते हैं । तो मानो उनको ग्रसकर गिराना चाहते हैं । जैसे कि चन्द्रमा जो जगत्को शीतलता प्रदान करता है, जिसकी किरणें बड़ी उज्ज्वल है उस चन्द्रसे मानो यह राहु गुणोंकी दृष्टि न देख सकनेसे उसे ग्रसनेका प्रयत्न करते हैं, भले ही कुछ समयके लिए चन्द्र ग्रसा जाता है मगर उसका वश सदा नहीं चलता । तो भले ही कोई दुर्जन किसी गुणीको सताये तो वह गुणी अपनी सद्भावनाके कारण अन्तर्मे सुरक्षित ही रहता है मगर दुष्टजन उनको सताये बिना नहीं रहते । अर्थात् दुष्टजन गुणी पुरुषोंके गुणोंमे ईर्ष्या रखकर उसका बुरा ही करनेमे लग जाते हैं । सो मालूम होता कि ये दुष्टजन भेड़ियेकी तरह है । जैसे भेड़िया टकटकी लगाकर भीतर ही भीतर झुन्नाता रहता है, अवसर देखता रहता है । जैसे ही उसने अवसर पाया कि भट भेड़ बकरी आदिक जानवरोंका शिकार कर लेता है इसी तरह दुष्ट पुरुष भी सदा ताक लगाये बैठे रहते हैं, वे अवसर देखते रहते हैं और जैसे ही अवसर मिलता है तो ये गुणीको मलिन कर डालते हैं । गुणी पुरुषोंके गुणोंको भी अवगुणरूपमे प्रकाशित करते हैं और अपने गुणोंको तो मलिन कर ही रहे हैं । तो जो दुष्टजन मिथ्या मलिन आशयके हैं उनका संग करने से इस मनुष्य को लाभ कुछ नहीं, उल्टे हानि ही हानि है । इसलिए अपनी बुद्धिके सुधारके लिए सन्मार्गमे निर्वाध गमन करनेके लिए विवेकी पुरुषोंका कर्तव्य है कि वे दुष्टजनोंका संग छोड़ दें ।

त्यक्त्वा मौलिकसंहति करटिनो गृह्णति काकाः पलं ।

त्यक्त्वा चंदनमाश्रयति कुयितयोनिक्षत मक्षिकाः ॥

हित्वान्नं विविधं मनोहररसं श्वानो मलं भुंजते ।

यद्वल्लंति गुणं विहाय सततं दोषं तथा दुर्जनाः ॥४४९॥

(२९०) दुर्जनोकी सतत दोषप्राहिता—दुष्टजन गुणियोंके गुणोंको छोड़कर निरन्तर उनके दोषोंको ही ग्रहण करते हैं और प्रकट करते हैं । जैसे कि कौवा हाथीके गजमोतियोंको तो छोड़ देता है और मांसको ही ग्रहण करता है । किसी किसी गजके मस्तकमे मोती



भी होते हैं। जैसे हड्डियाँ होती तो वे भी पौद्गलिक हैं ऐसे ही कोई विशिष्ट जातिना लौकिक उत्तम मूल्यवान् पदार्थ भी वहाँ उत्पन्न होता है। तो काग जब कुछ कमजोर हाथीको या पुरस्तके मरे हुए हाथीको चोटते है तो उनकी दृष्टि केवल मांस खानेमे रहती है, भले ही वहाँ और भी मूल्यवान् पदार्थ है, पर उनको वे छोड़ देते है, करें क्या ? कीवेकी प्रकृति मांसकी ही तो होती है। अतएव मोतियोंके समुदायको छोड़कर केवल मांसका ही ग्रहण करते है इसी तरह ये दुष्ट पुरुष गुणीजनोके गुणोको त्यागकर केवल उनमे दोषको ही ग्रहण करते है। उपयोगमे लेते है और उसीको ही जिभ्यासे बोलते है ? दुष्टोको गुणोसे क्या मतलब रहा ? उसमे खिषि ही नही। गुणोसे प्रेम ही नही, गुणोको तो वे देखते हैं जिनको गुणोमे प्रेम होता है। तो गुणोसे द्वेष रखने वाले दुष्टजन गुणीजनोके गुणोको छोड़कर केवल दोषोको ही ग्रहण करते हैं। जैसे मक्खियाँ चंदनको छोड़कर निन्द्य भावका ही आश्रय करती हैं। जैसे किसी पुरुषको घाव हुआ हो और उसमे चंदनका लेप किया हो तो मक्खियाँ उस चंदनसे प्रेम नही करती, चंदनके लेपको तो छोड़ देती हैं और उस आव पर मुखा देती हैं ऐसे ही दुष्टजन गुणीजनोके गुणोका उनपर पूरा लेप है लेकिन उन गुणोको दुष्टजन ग्रहण नही करते, बल्कि कोई थोडा दोष हो वो उसका ही आश्रय करते हैं। दोष ही उसकी दृष्टिमे रहते हैं। कदाचित् दोष न भी हो तो दोष बना बनाकर वे उगलते रहते हैं। जैसे कुत्ते बड़े रसीले भोजनको छोड़कर केवल वमन जैसे मलोको ही खाते हैं। उन कुत्तोको उस वमनके खानेमें ही प्रेम होता है ऐसे ही ये दुष्टजन गुणी पुरुषोके गुणोको त्याग कर केवल उनके दोषको ही निरखते रहते हैं। दुष्टजन क्या करें, उनको दोषमे प्रेम है इस लिए दूसरोमें दोषको ही देखते हैं और वे स्वयं दोषको श्रेष्ठ समझते है। वे दोषोके करनेमे पापकार्योके करनेमे अपनी बहादुरी भी मानते है। मैं पुरुषार्थी हूँ, मैं बड़ा हूँ, सबसे अधिक समझदार हूँ, मैं अनेक लोगोकी आँखोमे धूल मी ककर अपना काम बना लेता हूँ, ऐसा उन दुष्टजनोके मनमे गवं रहता है। तो इन दुष्ट प्रकृति वाले लोगोका दोष ही दोषमे निवास है। उनका संग करनेसे कभी भी धर्मका लाभ नही हो सकता, बल्कि धर्ममे हानि होती है, उद्वेग बढ़ता है इस कारण धर्मके इच्छुक पुरुषोका दुष्टजनोका परित्याग करना ही चाहिये।

ये जल्पति व्यसनविमुखा भारतीयस्तदोष

ये श्रीनातिघृतिमन्निघृतिप्रीतिशतीदंदते ।

येभ्यः कीर्तिविगलितमला जायते जन्मभाज

शश्वत्संतः कलिलहतये ते नरेणाव सेव्याः ॥४५०॥

(२६१) सत्संग किये जानेके योग्य सज्जनोंका हितकारिणी वाणीसे परिचय व



सत्संगके लाभ—यह सज्जन निरूपण नामका परिच्छेद है। सग सज्जनो का सेवन करनेके योग्य है। दुष्टसंगसे तो बर्नवास या अन्य कार्य भी भले हैं। संग होना चाहिये सत्पुरुषों का क्योंकि सत्संगसे बुद्धि पवित्र रहती है। सन्मार्ग मिलता है, शान्ति प्राप्त होती है। तो यह सज्जन पुरुष कौन होता है उसका वर्णन इस छंदमे किया है। सज्जनकी पहिचान है निर्दोषवाणी। जिनकी निर्दोष वाणी दुखोंसे अलग रखती है वे सज्जन पुरुष कहलाते हैं। जिन्होंने आत्माका और ससारके स्वरूपका भली भाँति निर्णय किया है उनमे ही यह कला आती है, वे ही वास्तवमे सत्पुरुष कहलाने योग्य हैं, उनकी ही वाणी ऐसी निर्दोष निकलती है कि जिसमे मिथ्याका काम नहीं, दूसरोंका अहित नहीं। मनुष्योंकी पहिचान वाणीसे होती है मगर कभी कभी यह भी धोखा रहता है कि जिसकी वाणी सुननेमे तो भली लग रही है मगर हृदयमें कपट है, स्वार्थवासना है तो उसकी पहिचान थोड़ा कठिन तो होती है मगर बहुत दिन बसे बसे सब ज्ञात हो जाता है कि यह वाणी तो वास्तवमे निर्दोष है और यह कपटभरी है। सज्जन पुरुषोंकी निर्दोष वाणी दूसरोंको विपत्तियोंसे हटाती है, विभूति, कीर्ति, कान्तिका वर्द्धन करती है। जिनका हृदय पवित्र है, इस संसारके सर्वसंकटोंसे हटनेकी खुदको वाञ्छा है उनकी वाणी कपटभरी कैसे हो सकती ?

(२६२) परविविक्त स्वैकत्वगत सहजात्मस्वरूपकी प्रतीति का कर्तव्य—देखो इस जीवनमें करने योग्य खास काम क्या है ? जो करने योग्य काम है वह कठिन नहीं, सुगम है, स्वाधीन है। वह काम क्या है ? अपने आपके सहज स्वरूपका परिचय बना लेना। मैं हूँ तो अपने आप ही तो हूँ, मेरी सत्ता किसी दूसरे पदार्थकी दया पर नहीं है। अपने आपसे ही सत्त्व हूँ। तो स्वयं अपने आपसे मैं कैसा हूँ इसका जिसको निर्णय हुआ है वह ही वास्तविक विरक्त होगा और अपनी स्वरूपदृष्टि करके ससारसे पार होगा। स्वरूपदृष्टि करनेके लिए एक संक्षिप्त मनन करें कि मैं देहसे, कर्मसे, विकारसे निराला केवल चेतनामात्र हूँ। ऐसी बात दृष्टिमे आनी चाहिए। किसी परपदार्थके सम्बन्धसे क्या हो रहा ? निर्णय तो रखिये जरूर मगर अनुभवके प्रसंगमे दृष्टि केवल निज सहज स्वरूपपर देनी है। भले ही कई चीजोंका मिलाप हो और उस मिलापमे सभी अपने स्वभावके विपरीत परिणाम रहे हों तिसपर भी सबकी सत्ता अपने आपके निरपेक्ष है और स्वयंके रूप ही हुआ करती है। मैं देहसे निराला हूँ। यह बात सही है या नहीं ? कहनेमे तो झूट आ जायगा कि सही है मगर परीक्षाके अवसर जब आते हैं तब जैसे कहते हैं अपनी सिट्टी भूल गए। अच्छा एक दिन खाना न मिले या तीव्र ज्वर हो जाय, या कोई बिकट रोग हो जाय तो उस समय जो ऊपरी बातें कर रहे थे वे तो ढिग जायेंगे और जिन्होंने पदार्थोंके सहज स्वरूपका निर्णय बनाया है वे धैर्य



पायेंगे उन कठिन परिस्थितियोंमें भी ।

(२६३) देहबन्धनकी असुविधायें—भैया, इतना तो स्पष्ट निर्णय सबको है कि मरेके बाद लोग शरीरको क्यों जला देते हैं ? जिस शरीरसे लोगोका ऐसा प्रेमपूर्ण व्यवहार रहा ऐसे मित्रजन, वे ही सगे भाई बंधु इस मुर्देको झट ले जाकर जला आते हैं । दो घड़ी भी उसको घरमें नहीं रहने देते तो क्यों नहीं रहने देते ? उनको इस बातका ज्ञान है कि जीव न्यारा है, देह न्यारा है । जीव चला गया, ख ली यह देह रह गया, तो यो भी झट समझमें आता है कि जीव न्यारा है, कर्म न्यारे हैं, और शरीर न्यारा है, पर बंधन ऐसा है कि इनका प्रयोग रूप देनेमें बड़ी बाधा आती है । भूख प्यास आदिक रोगोकी बात तो दूर जाने दो, इष्टवियोग हो गया या अपनी कषाय वश विरुद्ध कोई बात बोल दी तो उसमें झट तिलमिला जाते हैं । अब बताओ कहाँ गया वह ज्ञान कि देह जुदा और मैं आत्मा जुदा ? कोई विपरीत बात वह दे तो बात कहने वाला जुदा है । मूर्तिक है, भाषावर्णोके शब्द हैं, अपनी कषायके अनुकूल काम कर रहा है, उसमें मुझ ज्ञानमान आत्माका क्या सम्बन्ध है ? किन्तु उसे सुनकर झट तिलमिला जाते । मालूम होता है कि वह सब तो तारटन्त बात है—शरीर जुदा मैं जुदा, इसका अभ्यास नहीं बनाया, मनन नहीं बनाया सो बुरा लग रहा । अपने शरीरको माना कि यह मैं हूँ और दूसरे शरीरोंको माना कि ये दूसरे लोग हैं और उस गालीके शब्दोंमें यह बात जोड़ ली कि इतने लोगोके सामने यह मुझे गाली दे रहा, तो शरीरमें लगाव है तब तो गाली दे रहा, तो शरीरमें लगाव है तब तो गाली बुरी लगी, इष्ट वियोगका दुःख हुआ ।

(२६४) गुणरुचि व साम्यभावमें वास्तविक समृद्धि—जो बात कहनेमें भली लगती है उसका अगर प्रयोग हो जाय तब तो बेडा पार हो । सभाके बीच किसीको व्याख्यान देने खड़ा कर दिया तो वह जितनी बातें कहेगा वे सब भली कहेंगे । किसीकी निन्दाकी बात न बोलेगा अगर बोलेगा भी तो वह प्रशंसाके रूपमें बोलेगा । निन्दाकी बात कहनेको तैयार होगा तो उसके हाथ पैर कांपने लगेंगे । वह ठीक तरहसे बयान नहीं कर सकता, और अगर किसीकी प्रशंसाकी बात बोलेगा तो वह स्थिर रहेगा, प्रसन्न रहेगा । तो आप प्रयोग करके देख लो, जो बात करनेमें भली लगती है उस रूपसे प्रयोग बने तो इसमें आत्माका कल्याण है । देह जुदा मैं जुदा यह कहनेमें कितना भला लगता और यह ही व्याख्यानमें बोला जाता और इसका यदि भीतरी मनन बन जाय तब तो इसे शान्ति प्राप्त होगी । तो अभ्यास यह बनाइये कि मैं देहसे न्यारा हूँ । जैसे प्रतिकूल किसीकी क्रिया हो जाती तो वहाँ क्यों कषायका वेग होता ? अरे प्रतिकूल कुछ नहीं है दुनियामें जो बाहरी पदार्थ जैसा परिणमते हैं, परिणम रहे हैं वे मेरे प्रतिकूल क्या ? अज्ञानसे ।



हम मान रहे कि ये मेरे प्रतिकूल है । कोई लोग कहते कि मेरा ही बेटा और मेरी ही बात नहीं मानता । जिसकी २०-२५ वर्ष तक सेवा की, पढ़ाया लिखाया, शोदी करायी, सब प्रकारकी सेवायें की, मगर यह मेरेसे प्रतिकूल बोलता है ।.....अरे वह प्रतिकूल कुछ नहीं बोलता, वह तो अपनी कषायके अनुकूल बोल रहा । जिसमे उसे सुख शान्ति नजर आती वह कार्य कर रहा है । चाहे वह कार्य उसके ही खिलाफ बने, उसके ही बिगाडका कारण बने, मगर सब लोग अपने-अपने माने हुए सुखके लिए अपनी प्रवृत्ति करते हैं । जो करते हैं सो करने दो, दुनियामे करोडो मनुष्य कर रहे ऐसा काम जैसे कि यह मनुष्य कर रहा, वहाँ क्यों बुरा मानते ? उनमे लगाव न रखें, उनमे मोह बनाया है, लगाव रखा है इससे बुरा मानते हैं, और लगाव कब है ? जब उसने अपने शरीरको माना कि मैं यह हूँ । तब तो लगाव है, नहीं तो ज्ञानमात्र अमूर्त आत्मस्वरूपको दृष्टिमे लेकर कौन कहेगा कि यह मेरे प्रतिकूल है ।

(२६५) स्वरूपाभिमुखतामे स्वरूपदृष्टि—धर्म स्वरूपाभिमुख होनेपर धर्म बड़ा सुगम है, लेकिन जो लोग छोटे पथकी ओर चल रहे हो उनके लिए अतीव दुर्गम है । जैसे दर्पण है, इसके समक्ष मुख कर लिया तो अपना दर्शन बड़ा सुगम है और दर्पणकी ओर पीठ कर लें तो अपना दर्शन बड़ा दुर्गम है । देखिये जासे मे ही कितना अन्तर हो गया । तो जिनको कल्याण इष्ट है, जो जान चुके कि मेरा हित किसी बाह्य पदार्थके लगावमें नहीं है वह भिन्न है, मेरे लिए असार है, मुझे वहाँ क्या करना ? अनन्त भव गुजर गए इसी चक्करमे मेरा किसी अन्यसे प्रयोजन नहीं । आत्मस्वभाव मेरी दृष्टिमे आये बस एक मात्र यही करनेका काम पड़ा हुआ है । मैं देहसे न्यारा हूँ । और देहसे भी बहुत सूक्ष्म पुद्गल, जिनका कि विकट बंधन बना है, अनादिसे भरे चल रहे हैं, बंधन है, वे कर्म भी पौद्गलिक है । उन कर्मोंसे भी मैं न्यारा हूँ । जैसे शरीरसे न्यारा ऐसे ही कर्मसे न्यारा हूँ । यद्यपि मरण हो जानेपर शरीर साथ नहीं जाता कर्म साथ जाते हैं । वे पौद्गलिक सूक्ष्म कर्म जीवके साथ जाते हैं इतनेपर भी उन कर्मोंसे यह आत्मा जुदा है । तो मनन करें कि मैं आत्मा इन कर्मोंसे भी न्यारा हूँ । तीसरा मनन करिये कर्मका उदय आया । जब कर्म बंधे हैं तो अपने समयपर उनका विपाक आया । तो कर्मका विपाक कर्ममे आया । कर्मके उदयमे कर्ममे ही भयकर रूप बन गया । लेकिन जब यह निमित्त नैमित्तिक बंधन है तो कर्मके उदयका वह भयकर रूप यहाँ उपयोगमे आया, यहाँ उसका प्रतिफलन हुआ । फोटो आयी कैसे ? छाया बनी तो वह बनी जिनके विकार भाव रूप और इसीको जीवने मान लिया कि मैं यह हूँ और इस मान्यतासे संसारमे रूलता है । मैं इन विकारोंसे भी नि-



राला हूँ, क्योंकि वे मेरे स्वरूपकी चीज नहीं है, वे नैमित्तिक है, इनसे मैं न्यारा हूँ। तो देह से न्यारा कर्मसे न्यारा और विकारसे न्यारा केवल चेतना मात्र।

(२६६) पुद्गल व पौद्गलिक भावका बन्धन होनेपर भी स्वरूपसत्त्वकी विविक्तता—अब अपने स्वरूपकी ओरसे देखिये यह मात्र चैतन्यस्वरूप है। अपने आपके बारेमें उस चैतन्य स्वरूपकी दृष्टि जाय तो जीवको धर्मका मार्ग मिलता है। सो धर्मकी इच्छा तो है सबके इसी लिए तो मंदिर आते, धर्म भावसे ही तो आते। तो यह धर्ममार्ग कितना सुगम है, थोड़ा इसका ज्ञान बना ले और अपने आपको मात्र चैतन्यरूपमें सही स्वरूप मानें, बिगाड़ कितने ही हो रहे मगर स्वरूप तो सही है। जैसे दूध और पानी भले ही मिल गए हैं मगर पानी पानीसे ही रचा है दूध दूधसे ही रचा हुआ है। यद्यपि मिले हुए दूध पानीमें से कोई दूध दूध पी ले, पानी न पिये ऐसा करना कठिन है। प्रयोगमें न आ पायगा किन्तु स्वरूप तो देखो वहाँ कि पानी पानीमें ही है, दूध दूधमें ही है उसको आगसे तपा दिया जाय तो दूध दूध तो रह जाता और पानी भाप बनकर ऊपर उड़ जाता। मशीनों द्वारा भी दूध और पानी अलग अलग देखे जा सकते। हम पक्षीकी चोंचमें भी कोई ऐसा रसायन होता जिससे उस चोंचको मिले हुए दूध पानीमें डालने पर दूध अलग हो जाता और पानी अलग हो जाता तो जैसे मिले हुए दूध पानीमें दूधकी सत्ता अलग है और पानीकी सत्ता अलग है ऐसे ही शरीर कर्म और जीव इन तीनोंका मिश्रण होनेपर भी सब एक दूसरेसे भिन्न है।

(२६७) सहजात्मस्वरूपभावनासे पवित्रताकी संभूति—मैं आत्मा केवल चैतन्यमात्र हूँ, यह जिनकी दृष्टिमें आ गया है उनका मन शुद्ध है, उनके वचन शुद्ध है। और की तो बात क्या कहे उनके कायको भी शुद्ध कहते हैं। जो रत्नत्रयसे पवित्र है ऐसे साधुवोके देह को किमने अपवित्र कहा? उनके स्नानका त्याग है लेकिन उनके शरीरको किसी ने अपवित्र कहा क्या? कोई साधु स्नान न करके आहारके लिए आया हो तो उसे आप आहार देनेमें मना तो नहीं करते। भले ही कोई ऐसा तेज शोधिया बना हो कि इस ही भावसे अलग भोजनका प्रबंध करे, आगनमें लगाये कि ये नहाते तो हैं नहीं, ये चोंकेमें आ गए तो हमारा चौका अपवित्र हो जायगा ऐसा सोचकर यदि कोई अलग प्रबंध करे तो उसका दूषित भाव है, पर ऐसा कोई करता नहीं। साधुका, रत्नत्रयधारीका देह सदा ही पवित्र माना जाता। उनके वचन तो पवित्र है ही किसीको पीड़ा कारक वचन नहीं है। उनके क्रोध, मान, आदिक कपाय नहीं जगते। साधुसत्तोंने वास्तविक क्या चीज पायी है जिसके बलपर उनके कषाय नहीं जगते? तो उन्होंने पाया है स्वभावदृष्टिका बल। मैं यह हूँ, चैतन्यमात्र। जैसा जो कोई अपने बारेमें बार बार सोचता है उस रूप उसका परिणाम, परिणामन होने लगता



है । आप किसीके बारेमें सोच रहे हो कि यह मेरा बड़ा विरोधी है, यह मेरेको देखता नहीं है तो आपको ऐसा ही दिखने लगेगा और उसकी प्रत्येक क्रिया आपको यों ही समझमें आयगी कि यह मेरा विरोध कर रहा है । जो बार बार यह सोचता है कि मैं मनुष्य हूँ । मनुष्य हूँ मायने यह देह वाला हूँ तो उसके सब संसार बढ़ने वाली बात बनेगी और जिनका मनन बराबर यह चलता है कि मैं चैतन्यमात्र हूँ, केवल चैतन्यस्वरूप पदार्थ हूँ तो उसके ज्ञाताद्रष्टा रूप व्यवहार चलने लगेगा ।

(२६८) भावनानुसार भविष्य—देखो जैसे पहाड़से कोई रत्न निकालता है या आग निकालता है ऐसे ही आत्मामेंसे सुभाव निकालते हैं या दुर्भाव निकालते हैं यह अपने भावोंके आधार पर है । उसने किसका मनन कर रखा है, किसको अपना रखा है उस आधार पर बात है कि कोई चाहे रत्न निकाले या आग । जिसने अपनेको पर्यायरूपसे मनन किया है उससे आग निकलेगी और जिसने अपने आपके लिए चैतन्यस्वरूप मात्र मनन किया है उसकी वाणी निर्दोष निकलेगी । तो सज्जन पुरुष वह है जिसकी निर्दोष वाणी दूसरोंका दुःख दूर कर देती है । जो विभूति, नीति, कान्ति, शुद्ध लक्ष्मी वर्द्धक वृद्धिको करती है जिसके सम्बन्धसे निर्मल कीर्तिका प्रादुर्भाव होता है ऐसे सज्जन पुरुषोंका सदा सेवा सत्संग करना चाहिए । पहले एक यह निर्णय बना लो कि आपको इस संसारमें बारबार जन्म लेने में मजा आता है या जन्म बिल्कुल न हो आगे यह आपको चाहिए ? इसका निर्णय बनायें पहले । यदि कोई यह कहे कि मुझे तो जन्म चाहिये, जन्म अच्छी चीज है, जन्ममें ही तो बड़े उत्सव समारोह होते हैं, स्वर्गमें देव समारोह करते हैं यहाँ सेठ लोग समारोह करते हैं, तो जन्म अच्छा है ना ? तो ठीक है जन्म लेना यदि आपको पसंद है तो आप एक काम करिये कि इस शरीरको खूब मानते रहिये कि वस यह ही मैं हूँ, वस इस ही मान्यतासे आपको खूब शरीर मिलते रहेंगे । और अगर आपको जन्म न चाहिए, जन्म लेना पसंद नहीं है और आपके मनमें यह भाव हो कि मैं शरीरसे रहित केवल आत्मा ही रहूँ, अन्य पदार्थ भी तो अकेले अकेले ही हैं । निर्लेप धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाशद्रव्य और कालद्रव्य वगैरह तो इनकी भाँति मैं आत्मद्रव्य भी अकेला ही रहूँ, कोई संग न चाहिए, कुछ लेप न चाहिए, अगर ऐसी इच्छा है तो उसका उपाय यह है कि शरीरको हम (मैं) न मानें और शरीरसे निराला अपने को ज्ञानमात्र, चैतन्यमात्र मनन करें । दोनों ही बातें सामने रखी है । अब यह अपनी छवनी कर लें कि जन्म लेना पसंद है या जन्मसे हटकर केवल आत्मा रहना आपको पसंद है ? यदि जन्म लेना पसंद है तो देखलो संसारमें ये ही सब तो जीव भरे हुए हैं—निगोदिया, अन्य एकेन्द्रिय, दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय,



पंचेन्द्रियमे तिर्यंच और नारकी देव, मनुष्य, ऐसे प्राणी होते रहना पसंद है, तो यह बात कोई विवेककी नहीं है। प्रभुभक्ति करके यह ही तो एक उमंग बढ़ाना है कि हे प्रभो, जैसे आप सर्व लेपसे रहित हो गए। हे सिद्ध भगवान जैसे आप शरीरसे सदाके लिए छूट गए। अब केवल निर्लेप ज्ञानपुञ्ज ही रह गए ऐसा ही मैं अपने आपको चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा हुए बिना आत्मकल्याण नहीं सो जन्म लेता रहूँ यह बात रंच भी पसंद न कीजिए। किन्तु मैं जन्मरहित हो जाऊँ, केवल आत्मा ही आत्मा रह जाऊँ, बस यह भावना भरें।

(२६६) अन्तः प्राशयके अनुसार उपलब्धि—देखो भीतरकी लगनका फर्क होता है। जिसने यह भावना भरी उसके मोह कहीं रहेगा। कैसे मान सकेगा कि ये पुत्रादिक मेरे हैं। यह मैं हूँ यह बुद्धि उसके आ ही नहीं सकती। हाँ रहना है तो प्रेमका व्यवहार तो बनाये रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझ समान ही ये भी चेतन हैं, मगर रागका व्यवहार बना कर भी ज्ञानीके निर्मोहता रहती है। तो हे प्रभु मैं देहरहित होना चाहता हूँ, याने जन्मरहित होना चाहता हूँ। देह और जन्मका बीज है कर्म। कर्मके उदय होते, देहका बंधन होता, यही परम्परा अनादिसे चली आयी है। तो भावना करे कि मैं कर्मसे रहित होना चाहता हूँ। न मुझे शुभ कर्म चाहिये न अशुभ कर्म, न पुण्य चाहिये न पाप चाहिए, क्योंकि पुण्यकर्मके फलमें एक बार राजा, नेता, धनी बन जायें तो उसकी क्या गारन्टी है कि वह दुःखी न होगा या अगले भवमे उससे हीन पद पर न आयगा? बल्कि प्रायः यह होता है जिसके पुण्यका उदय है, धन वैभव मिला है तो उसका हृदय स्वच्छंद हो जाता है, विषयोमे लग जाता है, मनमाने पाप करता है। यह पुण्यके उदयसे नहीं कर रहा, यह तो अपने वर्तमान भावोंके अनुसार कर रहा मगर ऐसी बात होने तो लगती है। तो इस पुण्यकी कोई गारंटी नहीं है कि पुण्य मिला गया तो उसका कल्याण होगा ही। इससे न पाप चाहे बल्कि उनसे हटनेका काम करें। उनसे हटनेका क्रम यह ही है कि पहले पाप भावोंको छोड़कर पुण्य भावोंमे आयें पर लक्ष्य अपना रखें शुद्धभावोंका तो बात बनेगी। यदि शुद्ध भावना हो जाय, अपने सहज स्वरूपका निर्णय हो जाय तो ये सब बातें आसान हो जाती हैं। तो हमें यह चाहिये कि जो ज्ञानी पुरुष है, सज्जन पुरुष हैं उनका सत्संग करें तो उनकी मुद्रासे, चेष्टासे हमें सन्मार्ग मिलेगा।

नैतच्छ्रद्धामा चकितहरिणीलोचना कीरनाशा

मृद्वालापो कमलवदना पक्वविवाधरोष्ठी।

मध्ये क्षामा विपुलजघना कामिनी कातरूपा

यन्निर्दोषं वितरति सुख संगतिः सज्जनानां ॥४५१॥

(३००) सत्संगतिसे निर्दोष सुखका साध—सज्जन पुरुषोंकी संगति जिस निर्दोष



सुखको प्रदान करती है वैसे सुखको दुनियावी लोगोके द्वारा मानी गई कामिनी भी प्रदान नहीं करती । लौकिक जन सर्व पदार्थोमे सर्वाधिक सुख देने वाली स्त्रीको माना है, और साहित्यकार अपने साहित्यमें उसकी प्रशानताका बड़े गौरवके साथ वर्णन करते हैं । किस प्रकार वर्णन करते हैं कि जो युवती जन हैं वे अकित हिरणीके समान चंचल नेत्र वाली हैं । नेत्रोंको जल्दी यहाँ वहाँ घुमायें ऐसी स्त्रियोको उनकी सुन्दरता मानते हैं । कीरनाशा जिनकी नाक सुव की तरह है, उसका भाव यह है कि नासिकामें छिद्र सीधे यदि दिखें तो लोगोको ग्लानि उत्पन्न होती तो ऐसी नाक जिसमे कि छिद्र दिखें नहीं वह तो तोतेकी होती है । साहित्यकार जिस-जिस ढंगमें स्त्रियोकी सुन्दरताका वर्णन करते हैं लौकिक पुरुष भी उस उस ढंगमे उस सुन्दरताको निरखते हैं । ऐसी सुन्दर स्त्रियाँ भी वह सुख नहीं प्रदान करती जो निर्दोष आल्हाद सज्जनों की संगतिसे प्राप्त होता है स्त्रियोका वर्णन मृदु आलाप वाली सुन्दरता बतानेके लिए है । ये लौकिकजन भी उसीको ही अधिक प्रिय मानते हैं जो मधुर वचन बोलें । जिनका वदन कमल के समान कोमल हो । जैसे कमलके पत्ते कोमल होते हैं इसी तरह जिनका वदन भी कान्तिमय और कोमल हो ऐसी स्त्रियोमे लौकिकजन सुन्दरता समझते हैं । जिनके ओंठ वक्र हो, बिम्ब-फलके समान लाल हो याने ललाई प्राकृतिक ओंठो पर पायी जाय वहाँ लौकिकजन सुन्दरता मानते हैं और साहित्यकार कवि भी उसी ढंगसे वर्णन करते हैं, जिनकी कमर मध्यमे अत्यन्त पतली हो और जंघा मोटे हो उस कामिनीको लौकिक जन सुखका कारण मानते हैं और अच्छे ढंगसे साहित्यकार भी वर्णन करते हैं, लेकिन ऐसी युवती स्त्रीजनोसे उत्पन्न होने वाला सुख सदोष है । तत्काल भी छोटे परिणाम ही बनते हैं और कर्मबंध भी होता है । भविष्यमे उसका परिणाम खोटा भोगना पडता है । तो भले हो कुछ कल्पनामें लौकिकजन स्त्रियोको सुखका कारण मानें लेकिन सुखका कारण नहीं हैं तत्काल भी और आगे भी क्षोभका कारण हैं लेकिन सज्जन पुरुषोंकी संगति तत्काल भी और भावोकालमें भी संतोष और आनन्दको प्रदान करने वाली होती है । अतः सत्संगति करना योग्य है और उसमे ही आत्मा अपने गुणोंको समृद्ध बना सकेगा ।

यो नाक्षिप्य प्रवदति कथानाभ्यसूया विधन्ते ।

न स्तोति स्वं हसति न परं वक्ति नान्यस्य मम ॥

हन्ति क्रोधं स्थिरमति शमं प्रीति तो न व्ययीति ।

संतः सतं व्यपगतमदं तं सदा वर्णयन्ति ॥४५२॥

(३०१) सज्जनपुरुषोंके आक्षेपकथन, ईर्ष्या व स्वप्रशंसाके भावकी असंभवता — सज्जन पुरुषोको संग लाभदायक होता है यह प्रकरण इस ग्रन्थमें चल रहा है । तो वे



सज्जन पुरुष कौन होते उसका कुछ वर्णन इस छंदमे है। जो पुरुष कभी भी दूसरोंपर कटाक्ष न करे, आक्षेप न करे ऐसी उनकी व्यावहारिक प्रवृत्ति रहती है जिसके चित्तमें सर्व जीवोंका स्वरूप समाया है और जानते हैं कि जो भी श्रुति है वह सब श्रीपाधिक है। इनके स्वभावमें से यह श्रुति नहीं आयी है ऐसा जो देखते हैं, जीवोंके स्वरूपकी दृष्टि रखते हैं ऐसे सत्पुरुष दूसरोंका कटाक्ष और आक्षेपके वचन कैसे बोल सकते हैं? चित्तमें कषाय हो तो उसके कारण लोग आक्षेप भरी बातें बोला करते हैं। तो प्रथम परिचय यह है कि जिनकी वाणी दूसरोंके कटाक्ष और आक्षेप भरी नहीं होती। कोई दोष भी करता हो तो उसे जान तो जाते हैं, पर उस दोषको उसके स्वभावमें उत्पन्न नहीं करते। ज्ञानी पुरुषोंकी ऐसी रीति नीति होती। ज्ञानी पुरुष सज्जन पुरुष किसीके गुणोंमें दोषका आरोप नहीं करते। जिनको गुणोंमें रुचि होती है वे अन्यत्र भी गुणोंका दर्शन करते हैं। रुचिके अनुसार लोगों की बाह्य प्रवृत्ति होती है। जैसे जिसका कलुषित हृदय है वह बाहर सबमें कलुषित ही कल्पना करता है, जिसकी गुणोंमें रुचि है, निर्मल चित्त है उसको बाहरमें प्रथम तो दोषके दर्शन ही नहीं होते। गुण और दोष सबमें मौजूद होते हैं, पर जिनकी गुणोंमें रुचि है उनकी गुणोंपर प्रधानतया दृष्टि रहती है। जिनके दोषोंमें रुचि है, दोषमय जिनका हृदय है उनको सब जगह दोष ही दोष दिखते हैं। जैसे जो स्वयं अवगुणसे भरा है, कहिये चोरी जैसी वृत्ति है वह दूसरोंपर किसी प्रकारकी शंका रखता है और भट उन्हें पहिचान भी लेता है, जिनकी गुणोंपर दृष्टि है उन्हें गुणोंके दर्शन होते हैं और उनमें प्रमोदभाव जगता है। ईर्ष्या अहंकार ये एक ऐसे दोष हैं कि जिनके कारण प्रकृति दुष्ट हो जाती है। तो जो सत्पुरुष हैं वे कभी कटाक्ष नहीं करते और किसीके गुणोंमें दोषका आरोप नहीं किया करते। जो जैसा है वैसा बाहरमें वे परख लेते हैं। सत्पुरुष कभी अपनी प्रशंसा और दूसरोंकी बुराई नहीं करते। ये तो नीच गोत्रका बंध करने वाले भाव हैं। अपनी प्रशंसाका भाव भी वे नहीं रखते। ऐसी सरलता उन सत्पुरुषोंमें होती है।

(३०२) सत्पुरुषोंके सहजात्मस्वरूपकी धुन—सत्पुरुषों में केवल जो एक उनका कर्तव्य है उसकी ही धुन होती है। वह कर्तव्य क्या है? अपने आपको सहज स्वरूपमें देखनेका पौरुष होना। धर्मपालन वस्तुतः अपने आपको जैसा कि सहज सत्त्व है, स्वयं स्वरूप है उस रूपमें अपने आपको मानना व उसपर दृढ़ रहना और ऐसा ही निरन्तर जानते रहना यह है वास्तविक धर्मपालन। यह जिसने निर्णय कर लिया है वह पुरुष इस वृत्तिको पात्र रहे इसके लिए आगे बढ़ता है। चरणानुयोगके अनुसार व्रत, तप, संयम आदिक ग्रहण करता है ताकि हम अपने स्वभावदर्शनके पात्र बने रहे और समय समयपर यह दृष्टि करके अपना जीवन



सफल करें। मुख्य बात है अपने आपके सही स्वरूपको पहिचान लेना, यह जिसने नहीं किया वह भले ही थोड़ासा पुण्यबध कर ले, लेकिन उसे मोक्षमार्ग नहीं मिलता। तो सर्व आरम्भ करके, पौरुष करके जैसे आत्माके सही स्वरूपका परिचय बने वह काम करिये। वह है ज्ञान। भेदविज्ञान। वस्तुस्वरूपका परिचय। निरखना क्या है कि मैं केवल चेतना मात्र हूँ। मेरे सत्त्वमे दूसरेका सत्त्व मिल करके बना हो ऐसी बात नहीं है। जो भी सत् है वह स्वयं है, स्वयं पूर्ण है। किसीकी सत्ता अधूरी नहीं रहती। तो मैं जब सत् हूँ तो वह वस्तुतः क्या हूँ यह बात जिनके अनुभवमे आ जाती है उनको मोक्षमार्गका लाभ होता है।

(३०३) अन्तस्तत्त्वकी प्रतीति विना गल्पवादका प्रवर्तन—देहसे मैं न्यारा हूँ ऐसी बात तो प्रायः सब बोलते हैं और थोड़ा इस पर विश्वास भी रखते हैं। जैसे कोई पुरुष गुजर गया तो सभी कहते हैं कि हसा उड़ गया, मिट्टी रह गयी, इसको तो उन्होंने भी स्वीकार किया। देहसे न्यारा यह मैं आत्मतत्त्व हूँ। भले ही विपर्ययरहित विधिसे नहीं जान पाया फिर भी साधारणतया सभी लोग इस बातको थोड़ा थोड़ा जानते हैं कि यह जीव देहसे निराला है। जरा इसी बातको वस्तुस्वरूपके परिचयके साथ और जाननेकी आवश्यकता है। यह देह क्या है? अनेक परमाणुओंका पिण्ड है, स्तम्भ है, रूप, रस, गंध, स्पर्शवान है। इसमें चैतन्यस्वरूप नहीं है। मूर्त कोई चेतन हो ही नहीं सकता, और मैं एक जाननहार आत्मतत्त्व हूँ। बंधन है आज और वह बंधन भी विकट है। जब आराममे है तब भेदविज्ञानकी बात सब बोल लेंगे (आजकी स्थितिकी बात कह रहे) और कोई ज्वर हो, खाँसी हो, श्वास हो, कोई रोग हो, चोट हो, कोई वेदना आ जाय तो प्रयोगात्मक विधिसे अपने आपमे तको कि मैं अब भी भेदविज्ञानपर अमल कर पाता हूँ कि नहीं। तो गप्प करना तो सबको आसान रहता है और गप्प सप्पमे ही विवाद हो जाया करता है। तब विवादात्मक विधिसे जितने क्षणका संकल्प हो उसकी प्रायः सारी समस्याएँ सुलझ जाती हैं और ठीक विधिसे वे अपने स्वरूप तक पहुँच लेते हैं। आज ऐसा बन्धन है, पर स्वरूप देखो तो सबका अपना अपना जुदा-जुदा है। उसका अभ्यास नहीं है। अपने आपके एकत्वकी लगन नहीं है। पूरी तरहसे निर्णय भी नहीं किया है, अतएव ऐसी बातें गप्पमे आती हैं, पर प्रयोग रूपमे उत्तीर्ण नहीं हो पाते। तो जरूरत इस बातकी है कि मैं अपने आप स्वयं जैसा चैतन्यमात्र हूँ उस प्रकारकी निरख करें।

(३०४) अन्तस्तत्त्वकी अनुभूति होनेपर ही सहजात्मस्वरूपका वास्तविक परिचय—मोह ममतासे अन्य पदार्थोंको मानना कि ये ही सब मैं हूँ, ये मेरे हैं, रागद्वेषके जितने व्यवहार हैं, जितनी रागद्वेषकी भीतरी जागृतियाँ हैं उनसे तो अपनेको अलग कर सकते हैं अन्तर



मे पर कुछ प्रयोगात्मक विधिसे ही तो अपने आपका स्पष्ट बोध हो। जैसे मिश्री मीठी है, ऐसा बारबार कहने पर भी जिसने मिश्री नहीं चखी है उसे उस मीठेपनकी बात भीतर उतरती नहीं है, मुखसे तो वह कह देगा, सुन रखा है, कुछ युक्तियाँ बताती है कि गन्ना इतना मीठा होता है, उसका रस निकाल लिया जाय तो वह और भी मीठा होता उसको पकाकर राब बना दिया जाय तो वह उससे अधिक मीठा होता, राबका गुड़ बना दिया जाय तो वह उससे अधिक मीठा, गुड़से शक्कर बना दी जाय तो वह और भी अधिक मीठा और फिर उस शक्करका मेल निकालकर मिश्री बना दिया जाय तो वह और भी मीठा, इस तरह कोई शब्दों द्वारा मिश्रीका खूब ज्ञान भी कर ले, शब्दोंसे बोल भी ले पर सही रूपसे मिश्रीके स्वादका निर्णय वह नहीं कर सकता। हाँ उसको मिश्रीकी एक डली खिला दी जाय तो वह मिश्रीका सही सही स्वाद समझ लेगा, जान लेगा। तो ऐसे ही आत्मस्वरूपकी बात कोई बहुत-बहुत सुन ले, मुखसे भी बोल ले फिर भी उसे आत्मस्वरूपका सही सही अनुभव नहीं हो पाता। आत्मस्वरूपके अनुभवका ढंग, आत्मकल्याणका ढंग तो बड़ी शान्तिका है। धीरताका है जब भीतर अपनेको सम्बोधन करें। अपने आपकी, और उन्मुख हो, उसका प्रयोग करें। प्रयोग भी तब ही बनेगा जब कि कुछ आचरण सही हो।

(३०५) सदाचरण होनेपर सम्यक्त्वसाधकी संभवताका एक सिद्धान्तसे परिचय—करणानुयोगमे बताया है कि क्षायिकसम्यक्त्व कैसे होता। अन्य सम्यक्त्वकी भी विधि बतायी है। ७ प्रकृतियाँ जो इसके मिथ्या दर्शनके निमित्तभूत हैं उन प्रकृतियोंका क्षय होने पर सम्बन्धत्व प्रकट होता है। तो उस प्रसंगमें यह बताया है ना कि जब करणलब्धि होती है तो उसके प्रसादसे सर्वप्रथम अनन्तानुबन्धीका अन्तर करण, विसंयोजन व अनन्तानुबन्धीसे हटनेकी बात आती है। अनन्तानुबन्धीका क्षय हुए बाद यह जीव अन्तर्मुहूर्त विश्राम करता है, उसके पश्चात् दर्शनमोहका क्षय होता है। अनन्तानुबन्धी चारित्र्यमोहकी प्रकृति है। यह विधि भी बतला रही है कि आचरणका अंश जगे बिना यह दर्शनमोहको साफ न कर पायगा और न अनुभव बन पायगा। तो अपने योग्य आचरणमे रहकर भीतर घुन बनाइये, मनन करिये अपने स्वरूपका। उसके प्रसादसे जो जैसा होना है ओटोमेटिक निमित्तनैमित्तिक योग्य मे हो जायगा। कैसे कर्म दूर हाते हैं, क्षीण होते हैं, क्या उनमे स्थिति बनती है वह सब आत्माके विशुद्ध परिणामका निमित्त पाकर होता रहेगा। अपना काम है अपने स्वरूपपर दृष्टि देना।

(३०६) विकारोंकी नैमित्तिकता व परभावताके परिचयका प्रथम साध—देखो जितने विकार होते हैं, जिन्हे कहते हैं परभाव, रागद्वेषादिक भाव, ये क्या जीवमे स्वभावतया



होते ? नहीं होते । हो रहे जीवके परिणामन, पर जीवोमे स्वभावतया नहीं होते । रागद्वेष करनेका जीवका स्वभाव नहीं है । और हो सो जाते हैं । जैसे एक दर्पणमें किसी भी चीजका फोटो आते रहना क्या परके सान्निध्य विना दर्पणके स्वभावसे ही होता है जिस वस्तुका सामने सान्निध्य होता है उसके अनुरूप वैसा दर्पणमें फोटो रूप परिणामन होता है । यह निमित्त नैमित्तिक भाव है, ऐसे ही मुझमें जो रागद्वेषादिक विकार जगते हैं वे पूर्वबद्ध कर्मके उदयका निमित्त पाकर ये जीवमें विकार परिणतिर्था बनती हैं, ऐसा सब लोग जानते हैं, मानते हैं, पर इस श्रद्धासे अपनेको लाभ क्या मिलता है ? पहला लाभ तो यह है कि जो एक यह झुटि बन रही है कि जितने ये बाहरी पदार्थ हैं रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द इनको लोग विकारका निमित्त कारण मान मानकर अहंकार और कायरता इन दो भावोंका बड़ा रहे हैं । मैंने अमुक को सुख दिया । अमुकको दुःख दिया ऐसा मानकर वह अहंकार बड़ा रहा है, मुझको अन्य जीवने सुख दिया, दुःख दिया ऐसा मानकर यह कायरता बड़ा रहा है । तो निमित्त नैमित्तिक योग केवल जीवके विकारके प्रसंगमें कर्मके साथ है । जगतमें जो अन्य इतने पदार्थ हैं, इनके साथ नहीं है, इनको हम उपयोगमें लेते हैं, इन्हे आश्रयभूत बनाते हैं तो ये आरोपित निमित्त बन जाते हैं सो भी व्यक्त विकारके प्रसंगमें । आश्रयभूत का हय ध्यान न करें और किसी प्रतिपक्षभावका हम प्रवर्तन करें, जैसे मानो भगवानके गुणोंके स्मरणमें लग रहे हैं व आत्माकी चर्चमें हम चल रहे हैं तो यद्यपि क्रोध, मान, माया, लोभादिक कषायें निरन्तर उदयमें चल रही हैं पर आश्रय भूत हमने बाहरी पदार्थोंको नहीं बनाया और हम अपनी आत्मचर्चा, आत्मचर्चामें लग गए, तो वहाँ विकार अव्यक्त रहेगा-। जिसे अबुद्धिपूर्वक कहते हैं, व्यक्त न हो पायगा, बुद्धिपूर्वक न बनेगा । व्यक्त विकार होता ही तब है जब कि आश्रयभूत पदार्थमें हमारा उपयोग जाय । तो जब हमने- कर्म-दिपाक और विकारका ही निमित्त नैमित्तिक योग है, यह बात परख लो तो आश्रयभूत पदार्थोंसे हमारा अहंकार और कायरता बननेका एक दोष निकल गया । पहला लाभ तो यह है । अब निमित्तनैमित्तिक योगके परिचयका दूसरा लाभ सुनिये ।

(३०७) निमित्त नैमित्तिकयोगके परिचयका द्वितीय लाभ—निमित्त नैमित्तिकयोगके परिचयका दूसरा लाभ यह है कि इस निमित्त नैमित्तिक योगके परिचयमें सहज स्वभावको दृष्टि साथ पड़ी हुई है, यह स्वभावदृष्टि । सुगमतया बन जाती है । यह विकार नैमित्तिक है मायने मेरा स्वरूप नहीं । ऐसा बोध करनेके साथ एकस्वभाव नजरमें आ रहा है । अग्नि स्वभाव दृष्टि नहीं है तो वह विकारको नैमित्तिक नहीं दोल सकता । उसकी दृष्टिमें है कि मैं केवल चैतन्यमात्र हूँ । इस चैतन्यमात्रकी स्वभाववृत्तिमें रागद्वेष विकार नहीं हैं । ये धर्म



है, ऐसा ही कर्ममें भयंकर विस्फोट है वही फलफ रहा है, यह नैमित्तिक है। परभाव शब्द का अर्थ है यह कि परका निमित्त पाकर होने वाला भाव। यहाँ परभावका यह अर्थ नहीं है कि पर पदार्थको उपयोगमें लेकर होने वाला भाव। उसे परभाव कह तो सकते हैं, किन्तु वह व्याप्य मात्र है और परकर्मका निमित्त पाकर होने वाला भाव परभाव है, यह व्यापक रूप है। अर्थात् जितने परभाव होते हैं वे सब किसी "पर पदार्थको उपयोगमें लेकर नहीं होते कोई परभाव परपदार्थको उपयोगमें लेकर होते हैं। कोई परको उपयोगमें न लेने पर भी होता है जो परको उपयोगमें लेनेसे परभाव होते हैं वे कहलाते हैं व्यक्त, बुद्धिपूर्वक और परको उपयोगमें न लेने पर भी निमित्तनैमित्तिक योगवशा जो विकार बनते हैं वे होते अव्यक्त, बुद्धिपूर्वक तो देखो ये परभाव बाह्यपदार्थका आलम्बन लिए बिना भी हो गए, यह एक ऐसी ओटोमेटिक बात है। तो जहाँ हमने यह जाना कि ये विकार भाव तो कर्मविपाक की छाया भर है, और इसे जीवने अपना लिया, यह अज्ञान है। तो ऐसा नैमित्तिकपना समझते ही उसकी दृष्टिमें स्वभाव आ गया। यह मैं चैतन्यमात्र हूँ और ये भाव नैमित्तिक है। तो देखिये एक लाभ यह हुआ कि सुगमतया स्वभावकी दृष्टि बन गई।

(३०८) यपार्थ स्वलक्ष्य होनेपर परिश्रमनकी 'विशुद्धता—भैया ! चाहिये तो यही ना, विकारसे हटना, स्वभावमें उपयुक्त होना और एक यही लक्ष्य बनाइये इस लक्ष्यके होने पर फिर आपको सही सही सर्वत्र दर्शन होगा। उसका प्रयोजन है विकारसे हटना और स्वभावमें लगना। यदि भीतरमें यह प्रयोजन नहीं बनता है अपनी ईमानदारीके साथ कि सचमुच मुझे इस जन्म-मरणसे इस शरीरसे रहित होना ही है, ऐसा हुए बिना मेरा हित नहीं, उद्धार नहीं, ऐसी एक पक्की बात ठान लें तब यह धुन बन जायगी कि मुझे तो अब इस शरीर और कर्मबंधनके मूलभूत इस विकारभावसे हटना है और अपने आपको स्वभाव मात्र अनुभवना है। तो जैसे विकारसे हटा जाय उस तरहसे ज्ञान बनेगा। जैसे स्वभावदृष्टि बने उस प्रकारसे ज्ञान बनेगा। तो मौलिक लाभ यह है और ऐसी बात जग जानेपर फिर जो व्यवहार बनना चाहिये योग्य वह योग्य व्यवहार बनने लगता है। ऐसे जीव दूसरोपर क्या कटाक्ष करेंगे, दूसरोकी क्या निन्दा करेंगे और अपनी क्या प्रशंसा करेंगे। प्रशंसा और निन्दाकी बातें शरीरके लगावके साथ रहा करती हैं। जैसे किसी ने निन्दा की, उसे सुनकर बुरा मानते तो क्यों बुरा मानते ? इसलिए कि अभी इसको शरीरसे उपेक्षा नहीं है। मैं अमूर्त ज्ञानमात्र हूँ। ऐसी दृष्टि होने पर कैसे यह भाव बनेगा कि इसने मेरी निन्दा की ? यह मुझको देख ही नहीं रहा। जो मुझको नहीं देख रहा वह मेरी निन्दा कहाँ कर सकता और जो मुझको देख रहा वह मेरी निन्दा कैसे कर सकता ? मैं हूँ अमूर्त ज्ञानमात्र। यह बात न



निन्दकके परिचयमे है और न इस सुनने वालेके परिचयमे है तब यह झगड़ा बन गया कि इसने मेरी निन्दा की । तो ध्यानमे रखिये जितने उपद्रव मुझपर बीत रहे हैं वे सब उपद्रव इस शरीरके लगावमे बीत रहे हैं, यदि बड़ी सच्चाईके साथ अपने आपके सहज स्वरूपकी धुन बन जाय कि मैं तो यह हूँ और मुझे यह ही प्रकट होना है ऐसी वास्तविक धुन बन जाय तो उसकी कितनी ही आदतें जो खोटी थी वे निकल जायेंगी और जो अच्छी हैं वे बाँतें आ जाती हैं । पर एक बार ऐसी धुन बनना चाहिए अन्यथा हित न होगा ।

(३०६) सत्पुरुषोंकी उदात्त वृत्ति—सहजात्मस्वरूपकी प्रतीति प्राप्त कर लेने वाले पुरुष मौलिक सत्पुरुष कहलाते हैं और वे आत्मप्रशंसा और परनिन्दासे दूर रहते हैं । ये पुरुष कभी दूसरेके गूढ अभिप्रायकी प्रकट नहीं करते किसीको मर्मभेदी वचन नहीं कहते वड़ा इनका उदात्त भाव हो जाता है । जितना हो सके दूसरोका हित हो उसके लिए तो इनकी वृत्ति रहती है मगर किसीके अहितके लिए इनकी वृत्ति नहीं होती । ये सत्पुरुष क्रोधको खड़ा शान्त किया करते हैं । क्रोध किनके जगता है ? जिनको कि, शरीरमे कुछ लगाव है । इसने मेरी प्रतिकूल बात कह दी, ऐसा सोचने वाले ने मेरा किसे कहा ? इस शरीरको । या शरीर के चारीके लिए मेरा कहा है । जो निराला मेरा स्वरूप है उसको मेरा सोचता हुआ कोई दुःखी न होगा कि इसने मेरे प्रतिकूल बात कहा है । जो इसने कहा वह इसका परिणामन है । दूसरे के कल्याणकी वह इतनी तेज धुन बनाये रहता कि प्रतिकूलताकी घुराईया अपनेमे लादे तो यह बात ज्ञानवृत्तिमें नहीं होती । कोई अगर उल्टा चलकर अपनी हठ चला रहा हो तो उस का खेद नहीं । जहाँ अनन्तानन्त जीव उल्टे हैं वैसे ही ये कुछ लोग भी उल्टे हो गये तो उस का क्या बुरा मानना ? कही तेजकमर कसकर धर्मका प्रसार करना ज्ञानीके मनमे नहीं होता । कमर कसी जाती है किसी त्रुटिके कारण । पर जैसे सभी आचार्योंने बहुत बहुत लिखा, उपदेश किया मगर कोई भीतरमे उन्होने ऐसी कषाय नहीं बनायी कि वे लोगोका इस इस तरहसे कमर कसकर कार्य करें । होता है । स्वयं जब उपकारमें चल रहे हैं, अपने आपके उद्धारमे चल रहे हैं तो सहज ही ऐसा वातावरण होता है कि लोग उससे लाभ ले लेते हैं । आत्मधुन अर्थात् सहज ज्ञानस्वरूप मैं हूँ, इस प्रकारकी अपने आपकी दृढ भावना जहाँ जगती है वहाँ फिर कुछ नहीं समझना पड़ता कि आपको किस किस तरहसे बात करना है । बोलना है ? वे सब बातें सहज ही आयेंगी । एक भीतरमे ज्ञानप्रकाश बने उसके प्रतापसे सारी बातें सही चलने लगती हैं ।

(३१०) प्रतिसा तर्कणा योग्यता हो जानेपर बुद्धिकी गतिशीलता—बुन्देलखण्डकी एक ऐसी बटना गुरु जी सुनाते थे चाहे वह छत्रशाल राजाका किस्सा हो, कि उस बालकका



छोटी ही उमरमें पिता वहाँका राजा था। तो उस राजाके गुजरनेके बाद जब तक उसकी संतान बालिग नहीं हो पाती थी तब तक उस राज्यकी संभाल उस राज्यके एजेन्ट लोग किया करते थे, सो जब तक वह बालक नाबालिग रहा तब तक उस राज्यको एजेन्ट लोग चलाते रहे ! धीरे धीरे वह बालक बड़ा हुआ तो उस राजमाताने एजेन्टोंसे अपील की कि मेरा बालक अब बालिग हो चुका है उसे राज्य दे दिया जाय। तो उस राज्यके साहबने एक तिथि निश्चित कर दी कि अमुक तिथिको उस बालकको हमारे पास भेज दो, पहले हम उसकी बुद्धिमान्की परीक्षा लेंगे और यदि वह बालक राज्य चलाने योग्य जंचा तो जरूर उसे राज्य दे दिया जायगा। अब जिस तिथिको उस बालकको साहबके सम्मुख उपस्थित होना था उस तिथि तक उस राजमाताने अपने बेटेको बीसो बातें सिखा दी, बेटा यदि साहब यह पूछे तो यो जवाब देना, यह पूछे तो यो जवाब देना, पर बादमें वह बालक बोला और यदि इनमें से एक भी बात साहबने न पूछा तो ? ... तो वह राज माता बोली बेटा अब मैं समझ गई कि तुम जरूर सही सही उत्तर देकर आओगे। क्योंकि जब तुम्हारी बुद्धिमें यह तर्क पैदा हो गया कि यदि इन सब बातोंके अतिरिक्त अन्य कुछ पूछा तो क्या उत्तर दोगे ? तो तुम जरूर उत्तर देकर आओगे चाहे कुछ भी साहब पूछे। आखिर वह बालक उस निश्चित तिथिपर साहबके सम्मुख उपस्थित हुआ तो साहबने कुछ पूछा तो नहीं पर उस बालकके दोनों हाथ बड़े जोरसे पकड़ लिया और कहा देखो अब तुम कुछ नहीं कर सकते, मेरे आधीन हो गए ना ? तो वह बालक बोला—साहब आप क्या बात करते ? मेरे आधीन हम हो गए कि आप। आप स्वयं हमारे आधीन बन गए न कि हम आपके आधीन बने। तो साहब ने पूछा कि हम कैसे तुम्हारे आधीन बने ? तो वह बालक बोला—देखो जब किसी लड़कीका विवाह होता है तो वहाँ लड़का उस लड़कीका केवल एक हाथ पकड़ लेता है गाँवर पड़ते समय तो वह उस लड़कीके आधीन जीवन भर रहता है याने जीवन भर उस लड़की की उसे रक्षा करनी पड़ती है, फिर आपने तो मेरे दोनों ही हाथ पकड़ लिए फिर मुझे अब क्या डर ? मैं तो पूर्ण रक्षित हो गया .... इस प्रकारका तर्कणा पूर्ण उत्तर सुन कर साहब उस बालक पर अति प्रसन्न हुआ और उसे राज्य दे दिया। तो बात यहाँ यह बताया कि जब कोई एक प्रतिभा हो जाती है तब उसके लिए सब आसान हो जाता है। जिसको आत्मस्वरूपकी दृष्टि हो जाती है उसके मन वचन कायकी सब क्रियायें आसान बन जाती हैं। मूल स्वभाव तो यह है कि मेरेमे देह नहीं, कर्म नहीं, विकार नहीं, मैं तो वास्तवमें चैतन्यस्वरूपमात्र हूँ। इस दृष्टिकी आवश्यकता है। फिर जितनी प्रवृत्तियाँ होती हैं करनी पड़ती हैं वे सब बाह्य प्रवृत्तियाँ बनती हैं। ये सज्जन पुरुष लोगोंके अपराधको क्षमा



करते हैं, उनमें भ्रान्ति स्थिर नहीं रखते हैं, कभी अहंकार नहीं करते। यह बात इस परमार्थ दृष्टिके प्रतापसे सहज ही बन जाती है। तो ऐसे कोई सत्पुरुष हो उनका संग, येवनके योग्य है ताकि खुदमें गुणोंकी वृद्धि हो और कभी भी सन्मार्गसे अष्ट न हो सकें।

घृत्वा घृत्वा ददति तरुः सप्रणामं फलानि

प्रायं प्रायं युवनभृतये वादि वार्दाः क्षिपन्ति ।

हत्वा हत्वा वितरति हरिर्दत्तितः संश्रितेभ्यो

ओ साधूनां भवति भुवने कोऽप्यपूर्वोऽयं पंथा ॥४५३॥

(३११) सज्जनोफलाफलदानद्वारा व पारिर्दोषी तरह उपकारशीलता—संसारमें साधुजनोका उपकार करनेका मार्ग गपूर्व ही होता है। सज्जन पुरुष अपना स्वार्थ नहीं तकते किन्तु दूसरे पुरुषोका भला हो ऐसी ही प्रवृत्ति करते हैं। जैसे वृक्ष अपने मतलबके बिना, उद्दण्डताके बिना समंदसे रहित होकर, नम्र शाखाओंसे प्रवृत्त होकर, नम्र होकर फल देते हैं, कोई भी वृक्ष जब फलवान हो जाता है तो उसकी शाखायें झुक जाती हैं और लोगोंको मधुर फल वहाँसे प्राप्त होते हैं, तो साहित्यकार अलंकारमें कहते हैं कि वृक्ष भी नम्र होकर दुनियाको अपना फल प्रदान करते हैं इसी प्रकार सज्जन पुरुष भी नम्र होकर दूसरोका उपकार करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि किसीका उपकार कर दें, कोई कार्य बना दें फिर उसपर एहसान बतायें या गान बतायें, ऐसा भी नहीं होता, किन्तु सज्जनोकी प्रकृति ही ऐसी होती है कि वे स्वभावतः नम्र भी होते हैं और दूसरोका हित भी करते हैं। जैसे भेष समुद्रसे जल खींच खींचकर अपनेमें भरकर पीछे लोगोंमें उस जलका वितरण कर देते हैं याने वर्षा कर देते हैं, जिस वर्षाका इतना बड़ा फल कि लोग अन्न पाते हैं और सुखसे जीते हैं, तो भेषोंका कितना बड़ा उपकार है। वे अपनेमें मानो कष्ट ही सह रहे हैं। समुद्रसे बड़ी गर्मी द्वारा भापसे पानीका खींचना, फिर वह होकर बन होकर आकाशमें यक्ष तन डोलना। जब वे बादल आपसमें टकरा जाते हैं तो बड़ी गर्जना होती है, आघात होता है, ये सब बातें सह लेते हैं वे भेष और दुनियाको वर्षा देकर, जल वर्षा कर अन्नादिक उत्पन्न करके सुखी करते हैं ऐसे ही सज्जन पुरुष कठिनसे कठिन परिश्रम उठाते हैं और दूसरोका हित करनेका ही आदर रखते हैं।

इस छंदमें तीसरा एक लौकिक दृष्टान्त दिया है। जैसे सिंह अपने परणमें जाये हुए जीवोंको आहारकी सुविधा देता है और अन्य प्राणियोंको मारकर भी वहाँ उन्हें खोजन दे देता है तो इस दृष्टान्तके अनुसार सिर्फ यह ही बात समझना है कि सज्जन पुरुष भी दूसरोके उपकारके लिए अपनेमें कुछ थोड़ी बहुत मर्त्यत्वमें किसी कालमें कभी आ जाय तो भी वे



उसका उपकार करते हैं और वे कभी अपना उपकार करके एहसानका धमक नहीं करते । तो सज्जन पुरुष दूसरोंके हितके लिये अपनी प्रियसे प्रिय वस्तुको भी प्रदान कर देते हैं ऐसे सज्जन पुरुष जिगमे स्वार्थ नहीं लगा है । केवल दूसरोंके उपकारकी वृत्ति है और साथ ही जिनको अपने स्वरूपकी दृष्टि है जिन्होंने सर्व जीवोंको अपने समान समझ पाया है उन महा पुरुषोंका तो कहना ही क्या है ? सो सत्पुरुषोंकी संगतिसे सन्मार्ग मिलता है, आदर्शकी पारायना होती है और सब क्षण शान्तिये व्यतीत होते हैं ।

वार्धेचक्रः किमिह कुरुते नाकिमार्गस्थितोऽपि

वृद्धो वृद्धिं श्रयति यदयं तस्य हानौ च हानि ।

पश्चातो य भवति महतः कोप्यपूर्वस्वशावो

देहेनापि गजति तनुर्ता येन दृष्ट्वान्यदुत्तं ॥४५४॥

(३११) सज्जनोपाय चन्द्रवत् सर्वसुखकारिता—सज्जन पुरुष दूसरोंके दुःखको देखकर खुद भी दुःखी हो जाते । इसका मुख्य कारण यह है कि सब जीवोंको अपने ही स्वरूपके समान भले प्रकार माना है, तब उनमें कोई दुःख होता है तो उसी प्रकारका स्वरूप तो खुदका है सो खुदमें भी वैसा ज्ञान होता है और तब विषयक सहानुभूति बनने लगती है । सो ऐसे पुरुष दूसरोंके उपकारके लिए क्या क्या नहीं कर डालते ? देखो आकाशमें हजारों कोसों की दूरी पर है चन्द्रमा, पर इतनी दूर रहता हुआ भी चन्द्रमा समुद्रका कितना उपकार कर देता है सो लोगोंको विदित ही है कि जब चन्द्रकी किरणोंमें वृद्धि होती है तो समुद्रकी वृद्धि होने लगती है, पर जब चंद्रकी कला ही घटने लगे तो बेचारा चंद्र क्या करे ? वही समुद्र भी घटने लगता है, पर चन्द्र उपकार तो सही है कि उसकी किरणोंका स्पर्श पाकर यह समुद्र वृद्धिको प्राप्त होता है, अथवा समुद्रकी ओरसे भी तो देखिये—समुद्रका कैसा उदार स्वभाव है कि चंद्रमाकी वृद्धिमें तो यह समुद्र बढ़ता है, फूला नहीं समाता और चंद्रकी हानिमें यह समुद्र भी घटने लगता है, उदास हो जाता है तो ऐसे ही सज्जन लोग भी दूसरोंकी वृद्धि और विभूतिकी उन्नति देखते हैं तो वे हर्ष मानते हैं और उनकी घटती अथवा भवनति दिखती है वो उसमें भी दुःख मानता है । तो सज्जन पुरुषोंकी प्रकृति भी ऐसी है कि संसारके जीवोंको वे सुखी ही देखना चाहते हैं । उनके हृदयमें सतत भावना है कि सर्व जीव सुखी हो, सर्व जीव निरोग हो । जीवोंको अपने स्वरूपका भान हो जिसके प्रतापसे वे सर्व जीव संकटोंसे दूर हो जाते हैं । तो ऐसी सद्भावना वाले सज्जनोकी संगति आत्माका कल्याण करने वाली होती है ।

सत्यं वाचं वदति कुरुते नात्मशंसान्यनिदे

नो भ्रातृर्यं श्रयति बभूवे नापकाचं परेषां ।



नो शप्तोपि ब्रजसि विहृतिं नैति मन्युं कदाचित्

केनाप्येतन्निगदितमहो चेष्टितं सज्जनस्य ॥ ४५५ ॥

(३१३) सज्जन पुरुषोंकी सत्यवादिता, आत्मप्रशंसापरिहार परनिन्दापरित्यागका निर्देश—सज्जन पुरुषोंकी चेष्टा अद्भुत होती है। सज्जन लोग सदा सत्य ही वाणी बोलते हैं। सत्य उसे कहते हैं जो हितकारी हो, परिमित हो, प्रिय हो, सबका भला करने वाली हो। तो सबका भला करने वाली वाणी वही हो पाती है जो वस्तुस्वरूपके अनुरूप हो और इसी कारण उसको सत्य वाणी कहते हैं। तो सज्जन पुरुष सदा सत्य वाणी ही बोलते हैं। सत्पुरुष कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते। वे जानते हैं कि आत्मप्रशंसासे क्या होता? संसार में देह कर्म और विकारके बंधनके बीच फसा हुआ यह मैं प्रशंसा योग्य भी नहीं हूँ और फिर प्रशंसा बिल्कुल व्यर्थकी चीज। किसको अपनी प्रशंसा बतलायें? संसारके ये मनुष्य सब अपनी अपनी कषायके अनुसार अपनी अपनी दशायें भोग रहे हैं, स्वार्थको सिद्ध कर रहे हैं, छद्मस्थ हैं, संसारमें खलने वाले हैं। इनको क्या अपनी प्रशंसा सुनाना? अथवा प्रशंसा है ही क्या? जब प्रशंसनीय आत्मा हो जाता है तो वहाँ विकार नहीं रहता। जब प्रशंसाका भाव रहता है तो निश्चित समझिये कि वह विकारी है, प्रशंसाके लायक रत्न भी नहीं है। सर्व तत्त्वोंको स्पष्ट सही जानने वाले सज्जन पुरुष कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं करते और किसी अन्य पुरुषकी निन्दा भी नहीं करते, क्योंकि प्रत्येक निन्दा करनेसे क्या प्रयोजन है? उससे क्या बढ़वारी होती? बल्कि ईर्ष्या आदिक अवगुण जाहिर होते हैं। तो सज्जन पुरुष अन्य किसीकी निन्दा नहीं करते।

(३१४) सज्जन पुरुषोंने आत्मसर्वोपरि अद्भुतगुणोंकी प्रसन्नता—जिन पुरुषोंकी संगति उपादेय है उन पुरुषोंका कुछ परिचय दिया जा रहा है। सज्जन पुरुष दूसरे लोगोमें कभी आत्मसर्व भाव नहीं रखते। आत्मसर्व्यमें आत्मसर्व्य करने वाले पुरुष दूसरोंके गुणोंको दोषरूप ठहरानेका प्रयत्न किया करते हैं। भले ही गुण हो मगर उन्हें दोषरूपमें ही सावित करने की आदत दुष्टजनोंके होती है। जो ज्ञानी पुरुष है जिन्होंने स्व और परपदार्थोंके स्वरूपका भले प्रकार निर्णय किया है, वे जानते हैं कि कोई जीव बड़ीसे बड़ी समृद्धि पाये, ऊँचासे ऊँचा विकास पाये तो उसमें वे खुशी मानते हैं, उनका विकास हो, उन्नति हो इसकी तो वे ज्ञानी पुरुष अनुमोदना करते हैं। जब ऐसी बात है तो फिर वे किसीके साधारण विकासमें ईर्ष्या कैसे कर सकते? सज्जन पुरुष कभी भी दूसरोंके गुणोंको दोषी ठहरानेका प्रयत्न नहीं करते सज्जन दः किसीको ईसा ही मानसिक, वाचनिक अथवा कायिक (जारीरिक्) दुःख नहीं देते। सज्जनोंकी ऐसी ही, चेष्टा और गपने आपका ध्यान रहता है कि जिससे कभी दूसरो



को मानसिक व्यथा हो ही नहीं सकती। यदि कोई दुष्ट सज्जनको ही निरखकर दुःखी हुआ करे तो उसका कोई उपाय नहीं, किन्तु सज्जन पुरुषोंकी कोई वृत्ति ऐसी नहीं है जिसेसे दूसरे लोग मानसिक दुःख पायें। उनके वचन तो कभी खोटे निकलते ही नहीं। तो वाचनिक दुःख कैसे उनके द्वारा हो सकते हैं? इसी प्रकार गारीरिक दुःख भी सज्जन पुरुषोंके द्वारा सम्भव नहीं हैं।

(३१५) सत्पुरुषोंकी किसी भी स्थितिमें पदोपकादभावकी असंभवता—सज्जन पुरुषोंका यदि कोई उपकृत पुरुष विगाह भी कर दे तो भी वे अपने भीतर विकृत नहीं होते सदात् अपकार करने वालेसे बदला लेनेकी कभी मनमें भावना नहीं जगती, क्योंकि वे जानते हैं कि मुझको दुःखी करने वाला कोई दूसरा पदार्थ हो ही नहीं सकता। केवल अपने बाँधे हुए कर्मोंके उदयका सान्निध्य पाकर ही ये दुःखी हुआ करते हैं। सो उन दुःखोंके लिए भी मैं कभीको क्या जिम्मेदार ठहराऊँ? वे कर्म भी तो मेरे परिणामके अनुसार ही बंधे हैं। अपात् जैसा मैंने किया था वैसा ही मैं आज भोग रहा हूँ। इसमें किसी दूसरेकी क्या कसामात? यह निर्णय उनके बड़ी दृढतासे बैठा हुआ है इस कारण सज्जन पुरुष कभी भी दूसरोंके द्वारा लिगाह होने पर भी कभी वे विकृत नहीं होते। संत पुरुष दुनियाके समस्त समागमोंको भसार जान रहे हैं और इसी कारण किसी भी घटना पर उन्हें क्रोध नहीं जगता। समस्त बाह्य परिणामन हैं। जैसा जहाँ जिसका हो रहा है वह उसकी योग्यतासे चल रहा है, उस पर क्रोधका क्या अवकाश? और इसी तरह शोक भी नहीं करते, कोई पदार्थ कैसा ही परिणामें उससे मेरेको क्या हानि? तो सज्जन पुरुष क्रोध अथवा शोकको प्राप्त नहीं होते और सदा प्रसन्न मुख ही बने रहते हैं, इसलिए सज्जन पुरुषोंका एक विलक्षण उदारता पूर्ण ही समस्त व्यवहार होता है। ऐसे सज्जनोकी संगतिमें जो पुरुष रहते हैं वे संतोष शान्ति और सन्मार्गपर गमन करने वाले होते हैं।

नश्यत्तंदो भुवनभवनोद्भूततत्त्वप्रदर्शी

सम्यग्मार्गप्रकटनपरो भवस्तदोषाकरश्रीः।

पुष्पलपस्यो गलिततिमिश्रो दत्तमित्रप्रतापो

राजतेजा दिवससदृशः सज्जनो भाति लोके ॥४५६॥

(३१६) सत्पुरुषोंकी निष्प्रभावता—एक पुराने मजनकी टेढ़ है—धनि धनि साधु मिलनकी घड़ी। साधुमी जनोके समागम की घड़ीको धन्यवाद किया है। जगतमें अनेक चीजें मिलना सुख है पर साधुमी पुरुषोंका सत्संग मिलना बड़ा दुर्लभ है और इस मनुष्य का उद्धार सत्संगके बिना नहीं हो पाता। पुराने चरित्र देख लो—किसको कहाँ क्या सत्संग



मिला । कैसे उसका उद्धार हुआ । यह सब चरित्र आपको मिलेगा । इस समय भी देख लो जो जिस संगमे रहता है उसकी वैसी बुद्धि बन जाती है । तब यह आवश्यक है कि हम आप सबको सज्जनोका सत्संग अधिक प्राप्त हो ताकि इस पाये हुए मनुष्यजन्मकी सफलता हो । उन्हीं सज्जनोका इसमें स्वरूप बताया जा रहा है । ये सज्जन पुरुष इस लोकमें दिनके समान लोभित होते हैं याने लौकिक दृष्टिमें, जो दिनमें गुण मिलते हैं वैसे ही गुण सज्जन पुरुषोंमें होते हैं । कैसे कि विवश होते हैं । नश्यत्तन्द्रो मायने जब दिन होता है तो आलस्य दूर हो जाता है, यह सब लोग जानते हैं । जब रात रहती है तो लोग प्रमादमें और आलस्यमें रहते हैं । जब रात्रि समाप्त होती है तब लोगोका आलस्य स्वयं छूट जाता है । लोग जगते हैं, मुश्किलें होती हैं, नहाते हैं । तो ऐसे ही सज्जन पुरुषोंकी तन्त्रा नष्ट हो गई, उन्हें भी आलस्य नहीं, प्रमाद नहीं । प्रमाद नाम किसका ? जो मोक्षमार्गमें बाधक हो उस भावका नाम है प्रमाद । कोई पुरुष बड़ी वीरता जताये कि मुझे आलस्य नहीं है तो उसका वह केवल कहना माय है । आलस्य वहाँ न कहेगे जहाँ परिणामोंमें निर्मलता हो, जिससे मोक्षमार्ग बने, क्योंकि जगतमें कोई भी वस्तु सारभूत नहीं है ।

( ३१७ ) असारसमागमोंसे ध्यालोह दूर कर दुर्लभ पर्यायोंको सफल करनेका संदेश—भैया, खूब सोच लो, जहाँ आपका मन हो उस बातका विचार कर लो । क्या यह मन वैभव सदा मेरे काम आयगा ? अरे अब भी काम नहीं आ रहा आत्माके तो आगे क्या काम आयगा ? यह कुटुम्ब मित्रजनोका समागम मेरेको शरण है क्या ? ये अनेक सुखसाधन हमसे शान्ति किसीकी मिली है क्या ? बड़े-बड़े धनिक पुरुषोंसे भी पूछ लो कि धन होनेसे आपको तो बड़ी शान्ति हुई होगी ?....तो वह यही कहेगा कि शान्ति तो नहीं मिली ही कुछ काल्पनिक मौज भर माना गया । तो जगतमें कोई भी समागम ऐसा नहीं है कि जिसमें शान्ति उत्पन्न हो सके । प्रथम बात तो यह ही देख लो—यह जो शरीर लग बैठा जोदोंके साथ शिथिल सत्ता होनेपर भी अनादिसे धारा चली आ रही है सूक्ष्म शरीरकी और उसीके कारण सूक्ष्म शरीर भी साथ लगा है, तो यह ही बड़ी विपत्ति है । चारे कष्ट इस शरीरके सम्बन्धसे हैं । शरीर की तो बात क्या कही जाय, ऐसे भयानक इस संसारवनमें आलस्य करनेसे अर्थात् धर्मसे दूर रहनेसे क्या लाभ है ? हानि ही है । बहुत कालमें आज यह दुर्लभ मनुष्य जन्म पाया है । यहाँ बताया गया है कि असंख्यात कालके बाद कभी किसीको दो हजार सागर तक ही नव पर्याय मिलती है और इस पर्यायमें दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चारइन्द्रिय, नारकी, पशु पक्षी, देव, मनुष्य आदिक सभी प्रकारकी पर्यायें हैं । ये दो हजार सागर अगर व्यतीत हो जायेंगे इस मनुष्य पर्यायके साथ या थोड़ा बहुत कम होगा तो अन्य पर्यायोंके साथ, तो



फल क्या होगा ? स्थावरमे ही जन्म होगा, पेड़, पृथ्वी, आग, हवा, फल फूल आदिक बनना पड़ेगा । फिर उद्धारका मार्ग कहाँसे मिलेगा ? तो यह मनुष्यभव बड़ा दुर्लभ है, यह विषयोमें खोनेके लिए नहीं है । आज पुण्यका उदय है, सुख साधन प्राप्त हैं, शरीरकी स्थिति भी सबल है, तो इस समय कोई यदि यह सोचे कि अब विषयसाधन करें, खूब मुख लूटें और वह विषयोमें गस्त रहे तो अन्तमें उसे बहुत पछताना पड़ता है । जितना समय रह गया उतने समय ही चेत लीजिए । बहुत समय निकल गया । थोड़ीसी आयु रह गई, अब रही सही आयुमें यदि मोह किया, अज्ञान रहा, आत्मस्वभावकी दृष्टिके लिए न चले तब यह भव ऐसा ही खो दिया समझियेगा । अब जीवनका रहा सहा समय तो घमँदृष्टिमें लगाना चाहिये । तो जो ज्ञानी पुरुष है, जिन्होंने आत्मस्वरूपका परिचय पाया है वे पुरुष मोक्षमार्गमें प्रमाद नहीं करते ।

(३१८) सत्पुरुषों द्वारा सन्मार्गप्रकाश प उनको गुणप्रकाशसे दोषाक्षर जनोंकी शोभा का ध्वंस—सत्पुरुष सूर्यकी तरह इस लोकभवनमें रहने वाले पदार्थोंका सही प्रकाश करते हैं । सूर्यका उदय होता है, सब चीजें प्रकाशमें आ जाती हैं । तो सज्जन पुरुष भी ऐसे ज्ञानी होते हैं कि परोक्षज्ञानसे या कुछ प्रत्यक्षज्ञानसे वे समस्त लोक और पदार्थोंको जान लेते हैं । और देखिये प्रयोजनकी बात तो इतनी है कि मैं जीव हूँ, चैतन्यस्वरूप वाला हूँ और मेरे ही समान अनन्त जीव भी चैतन्यस्वरूप वाले हैं पर मेरी सत्तासे जुड़े हैं, और जितने भी पुद्गल हैं सभी पुद्गल मेरेसे अत्यन्त भिन्न हैं, सभी पदार्थ मुझसे अत्यन्त भिन्न हैं, ऐसा एक भेद-विज्ञान बने तो इसमें सारा जान लिया । जो कुछ समझना था वह सब परख लिया, क्योंकि बहुतकी जानना इसीलिए होता है कि मैं अपने स्वभावको समझ लूँ । अपने सत्को जान लूँ । तो जिसने आत्मस्वरूपको जाना उमने सब जान लिया समझिये । अन्य विशेष जाननेसे क्या प्रयोजन रहा ? तो सत्पुरुष वास्तविक तत्त्वमें जाननहार होते हैं । जैसे—सूर्य सही मार्गके प्रकट करनेमें तत्पर होता है ऐसे ही ये सज्जन सही मार्गके प्रकट करनेमें तत्पर हैं । सही मार्ग क्या ? ज्ञातादृष्टा रहना, विकल्प त्यागना यह ही सही मार्ग है । सो इसको प्रकट करते ही हैं । वस्तुस्वरूप जानकर यह ही तो अवधारण किया जाता है कि मैं आत्मा स्वयं स्वभावतः ज्ञानानन्दमय हूँ, मैं किस स्वरूपसे रचा हूँ, जैसे ये दिखने वाले पदार्थ हैं तो ये रूप, रस, गंध, स्पर्शसे बने हुये हैं, स्पष्ट मालूम होते हैं ऐसे ही यह आत्मा किस रूपसे रचा हुआ है वह भी तो अतः परखिये । यह है ज्ञान और आनन्दसे रचा हुआ । दुःख बनाया जाना है आनन्द स्वयमेव होता है । जब कि आज लोग इस बातको तरसते हैं कि हमें आनन्द चाहिये । आनन्द बने । तो बननेकी चीज आनन्द नहीं होती । क्लेश है बनावटकी चीज । किन किन आश्रय-



भूतोंपर दृष्टि दी, किन किन साधनोंपर मोह अमत्त्व कर रहे, दुःख ही बन रहे । सही ढंगसे चलें, यथार्थ भ्रष्टा रखें, आनन्द अपने आप है । तो ये सज्जन पुरुष सही मार्गके प्रकट करनेमें उत्पर होते हैं । जैसे सूर्य चन्द्रकी शोभाको नष्ट कर देता है । सूर्यके उदयकालमें दिनमें कभी चंद्र भी आकाशमें रहता है पर उसकी शोभा तो नहीं रहती, ऐसे ही ये सज्जन पुरुष दोषा-करके अर्थात् दोषोंकी खान दुर्जन पुरुषोंकी शोभाको ध्वस्त कर देते हैं याने लोकमें सज्जनोंकी ही शोभा है उनके सामने दुर्जनोंकी शोभा नहीं है ।

(३१६) आत्मविकासके उपाय सत्याग्रह व असहयोग—सत्पुरुषोंके गुणविकास कैसे बना कि उन्होंने अपने उस स्वरूपको पहिचाना जिस स्वरूपकी पहिचानपर आत्माका विकास होता रहता है । स्वरूप क्या है ? ज्ञानप्रकाश ज्ञानमात्र । अन्य विकल्पोंको हटाकर केवल ज्ञान ज्योति मात्र ही तत्त्वज्ञानमें रखें तो वह प्रकाश, वह अनुभव अपने आप बन जायगा । देखो आत्मा तक पहुँचनेके या आत्माकी आजादी पानेके दो उपाय हैं—सत्याग्रह और (२) असहयोग । जैसे भारत देशको आजाद करनेके लिए ये दो ही उपाय अपनाये गए थे ना—सत्याग्रह और असहयोग, क्या किया था नेताओंने असहयोगमें कि विदेशी मालको न खरीदना, बल्कि यहाँ तक आन्दोलन किया था कि कोई विदेशी टोपी लगाये हो तो उस की टोपी लेकर टोपीको जला देना, यह तो था उनका असहयोग और सत्याग्रहमें क्या किया था कि हमारे देशकी उपज देशकी चीज यह हमारे प्रयोगकी चीज है । उपयोगकी चीज है, इस पर प्रतिबन्ध न होना । जैसे नमक बनाना आदिक कामोंमें प्रतिबन्ध था उनको तोड़ा । जिनकी बड़ी उम्र होगी वे सब लोग इस बातको भली भाँति जानते ही होंगे । तो असहयोग और सत्याग्रह इन दो के बलपर जैसे भारतदेशकी आजादी प्राप्त की थी ऐसे ही आत्माकी वास्तविक आजादी भी इन दो उपायोंसे प्राप्त की जा सकती है असहयोग और सत्याग्रह । विदेशी तत्वोंसे याने नैमित्तिक तत्वोंसे, बाह्य पदार्थोंसे और रागद्वेषादिक परभावोंसे उपेक्षा रखना उन्हें न अपनाना, उनमें लगाव न रखना, यह तो करें असहयोग और सत्याग्रहमें क्या करें कि आत्माका जो सहज स्वरूप है चैतन्यमात्र, उसका आग्रह करें । मैं यह हूँ चैतन्य स्वरूप मैं अन्य कुछ नहीं हूँ । मैं मनुष्य नहीं, मैं त्यागी नहीं, मैं गृहस्थ नहीं, व्यापारी नहीं कुटुम्ब वाला नहीं, अमुक गाँव वाला नहीं, वो आप सारी दातें लगाते जाइये, ये कुछ भी मैं नहीं हूँ । मैं तो एक चैतन्यस्वरूप मात्र हूँ । एक द्रव्य हूँ ना, सत् हूँ ना । तो मैं केवल चैतन्यस्वरूप हूँ । अन्य चीजोंको भुला दीजिये, और अपने आपका जो सत्यस्वरूप है उसका आग्रह करिये । तो ये दो उपाय ऐसे हैं सत्याग्रह और असहयोगके कि हम अपने आत्माकी आजादी प्राप्त कर सकते हैं । यह ही किया, अन्य सब संघर्षों, तीर्पणोंने जिनकी याद हम



भक्ति भावसे पूजा करते हैं ।

(३२०) प्रभुताका साधन व प्रताप—प्रभुको पूजनेका क्या प्रयोजन है, जरा प्रयोजन भी तो अपना-निर्णीत करें । ये सुख देंगे, नरकसे बचा देंगे, स्वर्गमें पहुंचा देंगे या कुटुम्ब को बढ़ा देंगे या दूकान मला देंगे, इस प्रयोजनसे क्या प्रभुकी भक्ति करने आया करते हैं ? यदि यह प्रयोजन भी सिद्ध न होगा और आपका परिश्रम भी व्यर्थ जायगा, क्योंकि खोटा प्रयोजन रखनेसे पुण्यरस भी नहीं बनता और कदाचित कुछ हो भी जाय तो यह पूर्ववद्ध पुण्य के उदयसे हुआ । तो अपना प्रयोजन क्या रखें कि हे प्रभो ! तुम भी कभी मुझ जैसे ही संसारी प्राणी थे जितने भी सिद्ध हुए उन सब सिद्धोंने पहले निगोद अवस्था भोगा था इतना तो निश्चित है । अन्य पर्यायमें क्या भोगा क्या नहीं भोगा, भले ही कुछ कम बढ बात हो मगर सबने निगोद पर्याय तो भोगा था । निगोदसे निकलकर मनुष्यपर्याय पाया । तो मनुष्य पर्यायमें यह ही विवेक किया, यही तपश्चरणा किया असहयोग और सत्याग्रह । देह मैं नहीं, यह स्थूल पीद्गलिक है । कर्म मैं नहीं, ये सूक्ष्म पीद्गलिक है । विकार मैं नहीं । ये औपाधिक नैमित्तिक हैं, परभाव हैं । मैं तो केवल शुद्ध चैतन्यमात्र हूँ । तो ये मैं नहीं, ये परभाव मैं नहीं । ऐसा जानकर उनका सहयोग न रखें, उनमें उपयोगको न फंसाया जाय यह तो है असहयोग और मैं आत्मा एक चेतना मात्र हूँ । यह सत्य बात है, परमार्थ सत्य है, अनादि अनन्त सत्य है । उस चैतन्यस्वरूपका आग्रह होना चाहिए कि मैं यह हूँ । ये दो उपाय तो अपनाइये, फिर आपके अगुव्रत, महाव्रत, ध्यान, तपश्चरणा आदिक साधनायें होती जायेंगे । और आप मोक्षमार्गमें बढ़ते जायेंगे । तो ये सज्जन पुरुष अपने आपके इस ही सन्मार्गको प्रकट करने वाले हैं और समस्त दोषोंको दूर करने वाले हैं । ऐसे सत्पुरुषों का संग करना चाहिए । सत्पुरुषोंका एक सीधा लक्षण यह मिलेगा जो देखनेमें अनुमानमें आये कि संसार, शरीर और भोगोंसे विरक्त रहेगे । उनकी कुछ प्रवृत्तिसे, उनकी वाणीसे, उनके व्यवहारसे यह समझमें आ जायगा कि यह रागद्वेषादिकका ऋगडा रगडा इनसे अलग हैं, ये विषय भोगोंसे दूर रहते हैं । ये अपने शरीरमें समत्व नहीं रखते, यह बात उस संगसे समझ में आ जाती है । यह सत्पुरुषोंकी एक मौलिक पहिचान है ।

(३२१) सत्पुरुषोंकी पुण्यतपस्यता—ये पुरुष सूर्यके समान पुण्यतपस्य अर्थात् जैसे सूर्य के उदयसे पद्म पुष्ट हो जाते हैं, कमल फूल जाते हैं, विकसित हो जाते हैं ऐसे ही इन सज्जन पुरुषोंके संगसे हृन्की पद्मा कहो विभूत, लक्ष्मी, शोभा, कान्ति, लौकिक सिद्धि ऐश्वर्य ये सब पुष्ट हो जाते हैं । देखिये ऊँचासे ऊँचा पुण्य कौन बाँध सकता है ? पुण्यमें ही चले और यही निरीक्षण करें कि सम्यग्दृष्टि ज्ञानी पुरुषके जितना उच्च पुण्यबध हो सकता है उतना अज्ञानी



मिथ्यादृष्टिके नहीं हो सकता । और यह खासियत देखिये कि ज्ञानी सम्यग्दृष्टि पुण्यको चाहते नहीं, उस पुण्यमे उनका मन नहीं रमता फिर भी रहे सहे भावके कारण ऐसा पुण्यबन्ध होता है जैसा कि अज्ञानीके नहीं हो सकता । तो यहाँ एक बातपर दृष्टि दें कि मिनिस्टरके साथ रहने वाला कोई चपरासी, सिपाही या राष्ट्रपतिके साथ या राजाके साथ कोई पहरेदार, चपरासी हो तो वह भी कितना प्रभाव वाला होता है । सब लोग वहाँ नहीं फटक पाते हैं । उनका भी कुछ आन मानते हैं, तो उस सिपाहीमें, उस राजाके साथ रहनेके कारण इतना प्रभाव बनता है तो ऐसे ही समझिये कि वैराग्यभूमि तो राजा है, सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन उसका धनी, उस आत्माके जो राग शेष रह गए उस राग चपरासीमें जो इतना प्रभाव आया है सो ज्ञानी आत्माके संगसे प्रभाव आया । तो सज्जन पुरुष पुण्यतपस्य होते अर्थात् इनकी सम्पत्ति लक्ष्मी ऐश्वर्य पुष्ट होते हैं । चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण आदिक जैसे बड़े-बड़े पद ये सम्यग्दृष्टिको ही प्राप्त हो पाते हैं । भले ही नारायण प्रतिनारायण उस भवमे सम्यग्दृष्टि नहीं रहे, मगर ऐसे पदका बंध उन्होंने किया था पूर्वभवमे मुनि होकर, शुद्ध ज्ञानी होकर, उस तपश्चरणके साथ भले ही थोड़ी गलती रही जिससे निर्वाण न हो सका मगर संसारकी बड़ीसे बड़ी विभूतियाँ शुद्ध श्रेष्ठ आत्माको प्राप्त होती हैं ।

(३२२) सत्पुरुषोंका अज्ञानान्धकारापहरण—ये सत्पुरुष सूर्यके समान अंधकारके नष्ट करने वाले हैं । यहाँ अज्ञानभाव नहीं रहता । जैसे सूर्यके उदयमें अंधेरा नहीं रहता ऐसे ही ज्ञानियोके कोई अंधेरा नहीं रहता । सारी बात स्पष्ट रहती है, जीव क्या, अजीव क्या, तत्त्व क्या ? यह सब उनके स्पष्ट रहता है । देखिये धर्मकी भावना है सबके मगर क्या चाहते हैं अनेक लोग कि मेरे ऐसा ही तो आलस्य रहे और कुछ परिश्रम न करना पड़े, न ज्ञान सीखना पड़े, न तत्त्वज्ञानमे उपयोग देना पड़े और हमको धर्मलाभ होता रहे । तो ऐसे धर्मलाभ नहीं होता । इस पायो हुई प्रतिभाको, बुद्धिको आप उपयोगमें लीजिए । जीवादिक ७ तत्त्वोका ही जिनको परिचय न हो उनको क्या कहा जाय ? चाहे निश्चयतया सम्यग्दर्शन नहीं है मगर व्यवहारसम्यक्त्व जो कि निश्चयसम्यक्त्वका हेतु बनता है वह कुछ होना ही चाहिए । ७ तत्त्वोका परिचय यह प्रत्येक भाईको ही तो ये कुछ धर्ममार्गमें आगे प्रगति कर सके । तो ७ तत्त्व क्या हैं ? मैं जीव हूँ, देह अजीव है, कर्म अजीव है और कर्मोंका उदय पाकर जो भाव जगते हैं विकार वे भी चेतनासे रहित हैं । मैं चैतन्यस्वरूप हूँ । जीव और अजीवका ज्ञान किया । जब यह जीव रागद्वेष विकार भाव करता है, यह अजीव ये कार्माण-वर्गणा, ये कर्मरूप धारण कर लेते हैं तो जीवके साथ इन कर्मोंका एक चेन्नावगह होता है । अज्ञान और बँधना यह ही आश्रव बंध है । जब जीव अपने ज्ञान वैराग्यकी सम्हाल करता है



अपने स्वरूपकी दृष्टि करता है तो कर्म बंधना बंद हो जाता है। वे बहुत कम रह जाते हैं। उनके बंधका रूकना यह हुआ सम्बर और इसी ज्ञान और वैराग्यके प्रतापसे पहले लँघे हुए संचित कर्मोंकी निर्जरा होती है। सम्बर और निर्जरा होते जायेंगे इस ज्ञान और वैराग्यके प्रसादसे तो मोक्ष हो जाता है। जीवका हित मोक्षमे है, जहाँ रंच भी आकुलता नहीं है। आकुलता संसार है और निराकुलता एक मुक्ति है। जहाँ पूर्ण निराकुलता है उसे मोक्ष कहते हैं। एक ऐसी कथासी है कि एक भाई भगवानके आगे बहुत बहुत कहा करते थे कि हे भगवान मुझे मोक्ष दीजिए। मैं मोक्ष ही चाहता हूँ, अन्य कुछ नहीं चाहता। तो मानो किसी देवने आकर उसकी परीक्षा की। देव बोला—भाई चलो मोक्ष, हम तुम्हीं वहाँ लेनेके लिए आये हैं। तो वह पुरुष बोला—पहले यह तो बताओ कि वहाँ स्त्री, पुत्र, मकान, चाय, लड्डू हलुवा आदि सब चीजें मिलेंगी कि नहीं? तो वह देव बोला—भाई वहाँ ये कोई चीजें नहीं मिलेंगी, वहाँ तो तुम सिर्फ आत्मा ही आत्मा रहोगे। तो वह पुरुष बोला—तो फिर हमें ऐसा मोक्ष न चाहिये। अभी आप जावो, फिर कभी आगे देखा जायगा।... तो जब तक यह भीतरमें तीव्र भावना नहीं बनती कि मुझे तो केवल चैतन्यमात्र आत्मा ही रहना है। शरीर और कर्मका मेरेको लेप और सम्बन्ध न चाहिये। ऐसा जब तक पक्का निर्णय नहीं बनता तब तक वह घुन नहीं आ पाती, जिसमे घर्म बनता है, मोक्षमार्गकी प्रगति होती है। एक यह ही निर्णय कर लेना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। मुझे शरीरका सम्बन्ध न चाहिए। मुझे केवल जैसा मैं हूँ वैसा ही रहना चाहिए। यह निर्णय बने तो वहाँ घर्मकी प्रगति है।

(३२३) सत्पुरुषोंका प्रताप और तेज—ज्ञानी सत्पुरुषोंका सर्व प्रकारका अज्ञान अंधकार हट गया अतः उनके संसर्गसे मित्र जनोंका भी प्रताप बढ़ता है, सत्संगसे दूसरोंकी भी प्रगति होती है। जैसे सूर्यके उदयमे अनेक पदार्थोंका प्रताप बढ़ता है सूर्य अपने तेजसे शोभायमान होता है। ऐसे ही ये ज्ञानी सत्पुरुष अपने तेजसे शोभायमान होते हैं। तेज क्या? अपना शुद्ध ज्ञान। आनन्द शुद्ध ज्ञानमे है, कल्पनामे आनन्द नहीं। किसी बाह्य पदार्थको अपनानेमे ममता करनेमे आनन्द नहीं है। आनन्दस्वरूप तो यह आत्मा स्वयं है। अन्य दार्शनिक कहते हैं—आनन्दं ब्रह्मणो रूपं, यही बात तो यहाँ भी है। वहाँ जरा एकान्त कर लिया गया और यहाँ उसके साथ ज्ञान भी माना गया। सभी अनन्त गुण माने गए, यहाँ एकान्त नहीं है, पर प्रयोजनकी दृष्टिसे तो आनन्द मुख्य चीज है। तो आनन्द तो मेरा स्वयंका स्वरूप है। ज्ञान जगे तो आनन्द भी बढ़े, पर बाह्य पदार्थोंका लगाव लगेगा तो आनन्द घटेगा और दुःख बनेगा। यदि एक ज्ञानका प्रकाश आ जाय तो समझिये कि बहुत बड़ी विभूति है। “घन कन कंचन राजसुख सबहि सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसारमें एक यथार्थ ज्ञान।” यदि यथार्थ ज्ञान



हो गया तो संसारमे फिर रुलता क्यो ? वह तो सर्व संकटोसे छूट जाता । तो हमे यथार्थ ज्ञानका प्रयत्न करना चाहिए, और बाहरी बातोका अधिक विकल्प न रखना चाहिए जैसे कि सम्मान किया, अपमान कियो, निन्दा किया प्रशंसा किया... , अरे ये सब मायामयी चीजे हैं, ये कोई मेरेको तार न देंगे, किन्तु मेरे स्वरूपका यथार्थ ज्ञान हो तो वह ही मुझे तार देगा । इसलिए एक यह ही भावना होनी चाहिए कि मेरेको यथार्थ स्वरूपका ज्ञान जमे, तो ये सत्पुरुष इस लोकमे प्रतापी सूर्यकी तरह शोभायमान होते हैं, और ऐसे सत्पुरुषोका संग कल्याण का उपाय है । इस बातकी बहुत दृष्टि रखना चाहिए ।

(३२४) सत्संगका प्रभाव—लोग कहते कि मेरा चित्त स्थिर नहीं रहता । पूजा पाठ भी करने आये । गुरुवोके पास बैठकर उनकी वाणी भी सुनते, और और भी अनेक उपाय करते पर चित्त क्यो नहीं स्थिर रहता ? तो भाई देख लो इस जीवनमे कुसंग कितने समय तक रहता है ? दुकानमे, घरमे, परदेणामे, मोही ज्ञानी जनोके संगमे कितना अधिक समय बीतता है और निर्मोह पुरुषोका, सत्पुरुषोका कितना संग आप करते हैं जरा इस पर भी तो विचार कीजिए । तो जिनमे उपयोग अधिक फंसा रहता है उनका प्रभाव तो रहेगा ही । तो सत्संगमे अपना अधिकाधिक समय लगे, ऐसा प्रयत्न बनाना चाहिए और ऐसी भावना रखना चाहिये कि निर्मोह पुरुष, साधुसत पुरुष मेरे सच्चे बंधु है जो मेरेको संसारसे उद्धार करनेका उपाय लगायेंगे या उनके संगसे उद्धारका उपाय बनेगा । धर्मात्मा जनोको अपने कुटुम्बके प्रेमसे भी अधिक साधर्मी जनोसे, गुरुजनोसे प्रेम होता है । वे जानते है कि साधर्मीजनोके वात्सल्यसे तो हमारे आत्माकी प्रगति होगी पर कुटुम्बीजन, मित्रजन, इनकी भक्तिसे आत्माकी प्रगति नहीं हो सकती । तो सत्संगका महत्त्व दीजिए और जीवनमें अधिक से अधिक प्रसंग सत्संग मिले और रोज सभावा द्वारा सत्संग बनाये रहे तो अपना उद्धार सम्भव ही नहीं, बल्कि निकट है ।

ये कारुण्यं विदधति जने सापकारेडनपेक्षा

मान्याचारा जगति विरला मंडनं ते धरित्र्या ॥

ये कुर्वन्ति ध्रुवमुपकृति स्वस्य कृत्यप्रसिद्धयैः

मन्याः संति प्रतिगृहममी काश्यपीशारभूताः ॥४५७॥

(३२५) दयाशील सदाचारी उपकारी सत्पुरुषोंकी चिरलता—जो सज्जन अपना अपकार करने वाले पुरुषोपर भी दया धारण करते हैं वे सज्जन इस जगतमे बड़े विरले है । साधारणतया किसी जीवको दुःखी देखकर दया हो जाना स्वाभाविक बात है, पर कोई पुरुष जिसका अपकार कर रहा हो, जिसका बिगाड़ कर रहा हो वह पुरुष फिर भी दया दिखलाये



उनको मूर्ख अज्ञानी समझकर दया करे और कभी भी उनसे बदला लेनेकी इच्छा न करे ऐसे पुरुष पृथ्वीमें भूषण स्वरूप है और वे जगतमें बहुत विरले हैं। लेकिन ऐसे पुरुष जो कामसिद्ध हो जाने के लिए तो उपकार करते हैं और उस कार्यके विगड़ जानेपर अपकार कर बैठते हैं ऐसे लोग सर्वत्र निन्द्यमान हैं और पृथ्वी पर भाररूप हैं। सत्जन वही है कि अपकारीका भी उपकार करें। ऐसी योग्यता ज्ञानवान पुरुषोंमें ही हुश्रा करती है। जिनका चित्त अज्ञान अंधेरेसे भरा पड़ा है उनकी कभी भी ऐसी वृत्ति नहीं बनती। हाँ अपना उपकार करने वालेका उपकार करना और अपना बुरा करने वालेका बुरा करना, ऐसी जिनकी प्रकृति है वे पुरुष बहुतसे हैं। वे यत्रतत्र सभी जगह मिलते हैं परन्तु अपकार करने वालोंका भी उपकार करें ऐसे सत्जन पुरुष विरले ही देखनेमें आते हैं।

सम्यग्धर्मव्यवसितपरः पापविष्वंसदक्षो

मित्रामित्रस्थिरसममनाः सौख्यदुःखैकचेताः।

ज्ञानाभ्यासात्प्रशमितमत्क्रोधलोभप्रपंचः

समृत्ताढ्यो मुनिरिव जनः सज्जनो राजतेन ॥४५८॥

(३२६) सज्जनोंका मुनिकी तरह निर्मल हृदय—सत्जन पुरुष सच्चरित्र मुनियोंकी तरह शोभायमान होते हैं। जैसे मुनियोंकी वृत्ति सम्यक्चारित्रके धारण करनेकी होती है सो सम्यक्चारित्रके धारक श्रेष्ठ मुनि होते हैं वैसे ही और वही वृत्ति श्रेष्ठ आचरणके आचरण वाले सत्जन पुरुषोंकी भी होती है। लोकमें जो सत्जन हैं उनका आचरण पापसे दूर रहने का और सत्कार्योंमें लगने का होता है। जैसे ये मुनिजन समीचीन धर्मके धारण करनेमें तत्पर रहते हैं इसी प्रकार ये सत्जन पुरुष भी जो चाहे मुनि भेषमें न आ सकें, किन्तु ज्ञान और श्रद्धा सही है वे समीचीन धर्मके धारण करनेमें निपुण होते हैं। महाव्रत है उनके पापोंका सर्वथा त्याग है तो ऐसे ही अन्य सत्जन पुरुष भी अपनी प्रदवीके अनुसार पापका विध्वंस करनेमें धृति रहते हैं। साधुजन जैसे शत्रु और मित्रमें समान भाव रखते हैं, शत्रु भी सदा संगमें न रहेगा, मित्र भी सदा संगमें न रहेगा। शत्रु भी अपने भावोंके अनुसार अपनी प्रवृत्ति करता है, मेरा कुछ नहीं करता, तो मित्र भी अपनी कषाय वृत्तिके अनुसार अपनी प्रवृत्ति करता है, मेरा कुछ नहीं करता ऐसा जिसका निर्णय है उनके लिए शत्रु और मित्र दोनों एक समान जंघरे हैं। शत्रु और मित्रमें सत्जनोके समता भाव रहता है, सत्जन पुरुष सुख और दुःखको एक समान समझते हैं, दुःख आया तो क्या है? बाह्यवस्तु की परिणति है और यदि कोई वचन है तो थोड़ा उसे कह होता है। तो सुख भी क्या है?



वाह्यपदार्थोंका जो परिणमन है वह हो रहा है, उसमें कुछ अनुकूल कल्पनायें करते हैं और वहाँ कुछ सुख माना जाता है। पर ज्ञानी जीव सुख और दुःखको एक समान समझते हैं, क्योंकि दोनों संसाररूप है। आज सुख है तो थोड़ी देर बाद दुःख हो गया, या अभी दुःख है तो थोड़ी देर बाद सुख हो गया। तो सत्जन पुरुष सुख और दुःखको एक समान समझते हैं। दोनों ही परभाव हैं। उपयोग जब आत्मासे दूर होता है तब ही ये सुख दुःखकी वेदनायें, कल्पनायें चलती हैं। ज्ञानी पुरुष अपने परमार्थस्वरूपको जानता है। उसे सुख और दुःखमें इष्ट और अनिष्ट बुद्धि नहीं होती। जैसे मुनिजन ज्ञानके अभ्याससे क्रोधादिक कषायों को शान्त कर डालते हैं ऐसे ही सत्जन पुरुष भी अपने ज्ञानबलसे इन कषायोंको शान्त कर डालते हैं। तो यो सत्जन पुरुष सच्चरित्र मुनिकी तरह शोभायमान होते हैं। उनका संग समागम जीवोंको लाभकारी है।

यः प्रोक्तुंगः परमगरिमा स्थैर्यवान्वानर्गदः

पद्मानदी विहृतजडिमो भानुवद् घृतदोषः।

शीतः सोमोमृतमयवपुश्चंद्रवद् ध्वातघाती

पूज्याचारो जगति सुजनो आत्यसौ ख्यातकीर्तिः ॥४५६॥

(३२७) सत्पुरुषोर्मे नगेन्द्रवत् उत्तुंगता च स्थिरता एवं सूर्यवत् निर्दोषता च आनन्दकारिता—सज्जन पुरुष उदार हृदयके होते हैं, उनका चित्त स्थिर होता है वे थोड़ी अनुकूलता प्रतिकूलतामें भी या विशेष अनुकूलता प्रतिकूलता हो तो भी वे अपने पदसे विचलित नहीं होते। सो सज्जन पुरुष सूर्यके समान तीन विशेषणोंसे युक्त है, पद्मानदी है, अर्थात् जैसे सूर्य कमलोंको आनन्दित करने वाला है ऐसे ही ये सज्जन पुरुष पद्म अर्थात् लक्ष्मी ऐश्वर्यको आनन्दित करने वाले हैं। उनके इतना पुण्योदय चलता है कि उनका ऐश्वर्य वृध्यंगत होता रहता है। सूर्य विहृतजडिम होता है अर्थात् जडिम मायने सर्दी, उसको नष्ट करने वाला होता है। सूर्यका यह गुण है कि उसके उदयमें ठंड नहीं रहती। तो ये सज्जन पुरुष जडिम कहो मूर्खता, मोह बुद्धि, उसको नष्ट करने वाले हैं याने सज्जनोके चित्तमें किसी प्रकारका व्यामोह नहीं रहता। सूर्य जैसे घृतदोष होता है, घृत मायने नष्ट कर दिया है रात्रिको जिसने, सूर्योदय होनेपर राखि नहीं रहती ऐसे ही सज्जन पुरुष भी घृतदोष होते हैं अर्थात् दोषको नष्ट करने वाले होते हैं। तो ये पुरुष अपने विचारके उन्नत ऐसे ऊँचे कि किसी दुर्जनके द्वारा उल्लंघन नहीं किये जा सकते और अचल, किसी भी कार्यसे विचलित नहीं होते और गौरव-सहित होते। जैसे कि पर्वत उन्नत होता, स्थिर होता और गुरु होता, ऊँचा तो होता ही है तो ऐसे ही सज्जन पुरुष दिलके ऊँचे होते हैं, पर्वत जैसे स्थिर रहते हैं, ऐसे ही सज्जन पुरुष—



भी अपने सद्बिचारमें स्थिर रहते हैं। उनके क्षणमें ऐव, क्षणमें राग, क्षणमें द्वेष, क्षणमें अनुराग, क्षणमें प्रीति, ऐसी वृत्ति नहीं होती। उनका चित्त स्थिर होता, और जैसे पर्वत गुरु होता, वजनदार होता ऐसे ही सज्जन पुरुष भी आत्मगौरवसहित होते हैं याने आत्मामें कोई हीन वृत्ति न आये ऐसी उनकी प्रकृति होती है।

(३२८) सत्पुरुषोंकी चन्द्रवत् अमृतलाविता व कीर्ति—सज्जन पुरुष चन्द्रकी तरह सोम अमृत शरीर वाले और ध्वातिघाती होते हैं। जैसे कि चन्द्रमा सोम है, शान्त है, उसका दूसरा नाम सोम है, जिसपर सोमवार कहा जाता, तो प्रकृत्या वह शान्त है, ऐसे ही सज्जन पुरुष भी प्रकृत्या शान्त रहते हैं, उनके चित्तमें क्रोधका उद्वेग नहीं होता, क्योंकि सज्जनोने अपना और संसारका स्वरूप भली-भाँति परख लिया और संसारको असार समझ लिया तब कैसे बाह्य परिग्रहोंके पीछे वे अशान्त रहेंगे ? ये अचेतन हैं, मेरा तो मेरा आत्मा है। मेरा शरण, मेरा साथी यहाँ अन्य कोई नहीं, फिर किसी अन्यकी कुछ भी प्रतिकूलता देखकर क्रोध कैसे आयगा ? जो जिस प्रकार चल रहा है वह उसका फल पायगा। उससे मेरेमें क्या बिगाड होता है ? भली वृत्ति करने वाले सज्जनोके अशान्ति नहीं आती। जैसे चन्द्र अमृतरूप शरीर वाला माना गया है ऐसे ही ये सज्जन पुरुष भी अमृतकी तरह जीवोको हितकारी हैं। याने जीव, प्राणी सज्जन पुरुषोंको निरखकर उनका सत्संग पाकर स्वयं हित प्राप्त करते हैं जैसे चन्द्र ध्वातको नष्ट करने वाला है तो ये सज्जन पुरुष भी अज्ञानरूपी ध्वातके अर्थात् अवकारके नष्ट करने वाले हैं। तो ये सज्जन पुरुष उन्नतिमें स्थिर हैं, गौरवमय हैं, ऐश्वर्यवान् हैं, व्यामोहरहित हैं, सतोषी हैं, शान्त हैं, दूसरोको सुखदायी हैं, अज्ञानके नाशक हैं इसी कारण उनकी कीर्ति सर्वत्र फैलती है और ऐसे सज्जनोका संग किया जावे योग्य है।

तृष्णां चित्ते शमयति मद ज्ञानमाविष्करोति

नीतिं सूते हरति विपदं संपदं संचिनोति ।

पुसां लोकद्वितयशुभदा सगतिं सज्जनानां

किं वा कुर्यान्नि फलममलं दुःखनिर्नाशदक्षा ॥४६०॥

(३२९) सज्जनोकी सुखदायिता—सज्जन पुरुषोंकी सगति जीवोको सुखदायी होती है। सत्संगमें चित्तकी तृष्णा ब्रूत जाती है। किसी गुरुके निकट बैठनेसे, प्रभुमूर्तिके निकट बैठनेसे किसी महान् पुरुषका सत्संग करनेसे उस समय तृष्णाका विकल्प नहीं रहता। तो उस समय उसकी रक्षा ही तो हो रही है। तृष्णासे जीव क्षुब्ध रहता है और कर्मोंका बंध करता रहता है। तो जितने समय तृष्णा दूर होती है उतने समयमें जीवकी रक्षा है। सत्संग होनेसे धर्मदृष्ट हो जाता है। बड़ेका संग इसीलिए बताया गया कि अपनेमें किसी प्रकारका



मद न रहे और बड़ेका संग छोड़कर कुसंग आ जाय, छोटे लोगोका संग किया जाय तो वहाँ अहंकार जग सकता है। मैं बड़ा हूँ ऐसी महत्ताका विकल्प जग सकता है, किन्तु सत्संगमे यदि वह अपनेको बड़ा मानता है तो आत्मामे गुणोको देखकर बड़ा मानता है। शरीर और इस शकल-सूरतके नातेसे अपनेको बड़ा नहीं समझता। तो सत्संगसे घमंड नष्ट होता है। सत्संग करनेसे गुणोकी वृद्धि होती है। प्रथम तो सज्जन पुरुषोके दर्शनसे ही बहुतसा अज्ञान दूर होता है और ज्ञानमार्गपर चलनेकी वृत्ति बनती है। फिर उनकी वाणी मिलनेसे उनका प्रसाद आशीर्वाद प्राप्त होनेसे ज्ञानकी वृद्धि होती ही है। सज्जन पुरुषोकी संगति होनेसे नीति का पालन होता है। न्यायके पथपर आचरण करने लगते हैं और सत्संगसे सारी विपत्तियाँ दूर भागती हैं। चूँकि तृष्णा नहीं रही, घमंड नहीं रहा, ज्ञान जग गया, न्याय पर चल रहे तो फिर विपत्तियाँ कहाँसे आयेगी, और ऐसे पुरुषोंका सम्पत्ति इकट्ठी होकर आश्रय करने लगती है। जहाँ सदाचरण है वहाँ पुण्यका बंध है और उसका पुण्योदय होनेपर सम्पत्ति आश्रय करने लगती है। सत्संगसे इह लोक और परलोक दोनों मे शुभ फल प्राप्त होता है। इस लोकमे भी शान्ति रहेगी न्याय नीतिपर चलेंगे, अज्ञान दूर होगा और परलोकमे भी जायेंगे तो वहाँ भी ये सब समागम प्राप्त होंगे। तो बहुत कहनेसे क्या फायदा? सत्संग एक ऐसा महान् गुण है कि वह सर्व दुःखोंके नष्ट करनेमे समर्थ है। सत्संगका क्या फल नहीं मिलता? जिनको मोक्ष भी मिला है उनको पूर्व कालमे सत्संग मिला उसका फल है। वे आगे बढ़े और समाधिभाव धारण किया, उनके कर्मोंका नाश हुआ और सदाके लिए संसारसंकटोंसे मुक्त हो गए।

चित्ताह्लादि व्यसनविमुखं शोकतापापनोदि

प्रज्ञोत्पादि श्रवणसुभग न्यायमार्गानुयायि ।

तथ्यं पथ्यं व्यपगतमद सार्थकं मुक्तबाधं

यो निर्दोष रचयति वचस्त बुधाः सतमाहुः ॥४६१॥

(३३०) निर्दोष वचनोसे सत्पुरुषोंका परिचय—जो पुरुष चित्तको प्रसन्न करने वाले वचन बोलते हैं। जो विधिके विरुद्ध कुछ भी नहीं बोलते हैं, जिनके वचन शोक और संताप को नष्ट करने वाले होते हैं वे ही सज्जन संसर्ग किए जाने योग्य हैं। उनकी सत्संगतिसे बुद्धि बढ़ती है और उन जैसे ही वचन बोलनेकी अपनी वृत्ति बनती है वे न्याय मार्गके अनुसार स्वयं चलने वाले हैं तो उनका संग करने वाले पुरुष भी न्याय मार्गपर चलने लगते हैं, जो मनुष्य अपने आपमे सहीपाका अनुभव करना चाहते हैं उनका कर्तव्य है कि वे अपनी वाणी निर्मल बनायें। मनुष्यका हृदय वाणीसे जाना जाता है। जिनकी वाणीमे मर्मभेदीपना है,



है, अयोग्य वचनालाप है, अनवसर वाणी है तो समझना चाहिए कि उनके हृदयमें पवित्रता नहीं है। जब पवित्रता नहीं होती, चिरामे कषायबुद्धि होती है तो उनकी वाणी स्पष्ट और मिष्ट नहीं हो सकती। तो मनुष्योंका प्रधान कर्तव्य है कि वे अपने मनको निर्दोष बनायें जिससे वाणी भी निर्दोष बने, क्योंकि वचन भावके अनुसार ही निकलते हैं। कपटी पुरुष ही मनमें कुछ है, वचनमें कुछ बोलेंगे, पर जिन्होंने कपटका बड़ा तेज अभ्यास किया है वे ही ऐसा कर सकते हैं। उनके मनमें कुछ है और वचन मधुर बोलते हैं लेकिन प्रायः मनुष्योंकी वाणी हृदयके अनुसार निकलते हैं। तो हृदयको निर्मल बनायें जिससे कि वाणी शुद्ध निकले और शुद्ध हृदय होनेसे अर्थात् सज्जनता आनेसे सर्व प्रकारकी विपत्तियोंका उसके बचाव हो जाता है।

कोपो विद्युत्स्फुरिततरलो ग्रावरेखेव मैत्रो

मेरुस्थैर्यं चरितमचलः सर्वजन्तुपचारः ।

बुद्धिर्धर्मग्रहणाचतुरा वाक्यमस्तोषपातं

किं पर्याप्तं न सुजनगुणैरेभिरेवात्र लोके ॥४६२॥

(३३१) सत्पुरुषोंके कषायका गलन—जिन आत्मावोंने अपना और समस्त परपदार्थ का प्रायोगिक स्वरूप परिचय पा लिया है उन्होंने यह निर्णय किया कि यह मैं आत्मा स्वयं ही आनन्दस्वरूप हूँ, ज्ञानस्वरूप हूँ अतएव उनको बाहरमें कोई आकांक्षा नहीं रहती। बाहर से आनन्द आये तब तो बाहरकी उपेक्षा की जाय किन्तु ऐसा कभी नहीं होता। यह मैं स्वयं आनन्दमय हूँ। सो अपने आपमें रमूँ तो आनन्द कहीं नहीं गया। अपनेसे हटकर बाहरी पदार्थोंमें आनन्दकी आशा लगाये फिरते हैं तो आनन्द गायब है। तो जिन्होंने अपने ज्ञान और आनन्दका निर्णय किया है उन पुरुषोंके मोह और कषायभाव नहीं रहता। मोह तो नाम है अज्ञानका। स्व और परका भेद न आ पाना और एकमेक मानना इसे कहते हैं अज्ञान, इसे कहते हैं मोह। राग और मोहमें यही तो अन्तर है। राग तो उसे कहते हैं जहाँ परवस्तुविषयक प्रीति भाव जग गया। परिस्थिति ऐसी है कि राग करना भी पड़ता है, पर मोहभाव कहते हैं उसे कि जिसको अपना राग सुहा जाय और सदा ऐसा ही रहे इस प्रकार का आशय बन जाय। जैसे कोई रोगी पुरुष है उसको बड़े आरामके साधन दिए जाते हैं। दवा दी जाती है, डाक्टर समय समयपर आता है, मित्रजन भी वार्तालाप करते हैं और उस रोगीको डाक्टरसे भी प्रेम है, समयपर डाक्टर न आये तो उसे बुलवाते हैं। दवा समयपर न मिले तो झु झुला जाते हैं। तो दवासे प्रेम तो है उस रोगीको मगर उसके मनमें ऐसा नहीं है कि ऐसी दवा मुझे हमेशा मिलती रहे। उसके मनमें तो यह रहता कि कब यह दवा लेना



छूट जाय । तो दवा छोड़नेके लिए दवा लेता है । तो ऐसे ही समझिये रागमे और मोहमे अन्तर है । जिन्होंने अपने स्वरूपका निर्णय किया उनको बाह्य पदार्थोंमे कहीं भी व्यामोह नहीं रहता और इसी कारण उनके कषायका वेग कम हो जाता है, उन्हींको सत्पुरुष कहते हैं ।

(३३२) सत्पुरुषोंके कारणवश आगत क्रोधको विद्युत्तद्वत् क्षणस्थायिता—सज्जनो का क्रोध बिजलीके स्फुरणके समान चंचल है, जैसे मेघमे दिजली चमकी तो वह कितनी देर रहती है, ऐसे ही सज्जनोका क्रोध कितने समय रहेगा ? कोई कारण पाकर क्रोध आ गया तो वह क्रोध थोड़ी देर ठहरता है, तुरन्त मिट जाता है, यह है सज्जनोकी पहिचान । ज्ञानी पुरुष किसी दूसरे जीवोके प्रति हठ बांधकर नहीं रहना कि मैं इसका ऐसा ही करूँगा इसे बरबाद ही करूँगा । उनके कोई हठ नहीं रहती । उनके क्रोध बन गया किसी परिस्थितिमे मगर क्रोध अधिक देर नहीं ठहरता । सिद्धान्तमें बताया है ना चार प्रकारके क्रोध, अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानारण, प्रत्याख्यानारण और सज्ज्वलन । अनन्तानुबन्धी क्रोधमे तो ऐसा भाव संस्कार रहता है कि वह भव-भवमें बँध बाँधता है, पर अप्रत्याख्यानारण क्रोधमे इसके क्रोधका संस्कार ६ माहसे अधिक न रह सकेगा । यह होता है ज्ञानी अत्रती पुरुषोको । प्रत्याख्यानारण क्रोधका संस्कार १५ दिनसे अधिक न रह पायगा । यह होता है श्रावकोके और सज्ज्वलन क्रोध क्षण मात्र अन्तर्मुहूर्तको रहेगा । यह होता महाव्रतियोंके तो जैसे-जैसे अपने ज्ञानमे अभ्यास बने, दृढता बने वैसे ही वैसे ये कषायोके वेग भी कम हो जाते हैं ।

(३३३) मोह और कषायसे आत्माकी बरबादी—हम आपको सताने वाला है मिथ्यात्व और कषाय । बाहरी हमको कोई सताने वाला नहीं है । भीतर मोह पड़ा है । दुःखी होते हैं और इसी कारण कषायोसे जकड़े रहा करते हैं । सिवाय मोह और कषायके हम आपको दुःखी करने वाला कोई दूसरा जीव नहीं है । दूसरा कोई भी जीव हो, वह अपने सुखके लिए अपनी चेष्टा तो करेगा, पर आपके लिए कुछ न करेगा । जो भी करेगा वह अपने-लिए-करेगा । यहाँ हम जो कुछ करते हैं वह अपने लिए करते हैं । तो इस जगत में अनादि कालसे अज्ञानसे घूमते चले आये हैं । कैसे-कैसे भव धारण किया और उसी सिल-सिलेमे आज भी मनुष्यभवमे आये, परिवार भी बसाया, घर भी है घन दौलत भी रखी है, यह सारा सग जुटा है, इसमे मोह भाव बनता है, तो जैसा भव भवमे करते आये वही बात यहाँ कर रहे हैं । उसमे कुछ अन्तर नहीं आया, ऐसा ही पशु पक्षी करते हैं, यह ही हम मनुष्य लोग करते हैं । क्या पशुपक्षी अपने बच्चोंसे मोह करना नहीं जानते ? उनके भी



बड़ा तीव्र मोह होता है। यदि गाय भैंस आदि किसीका चरचा गुजर जाय तो वह कितना बाँध बाँध कर रोती है, अश्रु भी बहाती है। तो पशुबोके भी वैसा मोह रहता जैसा कि मनुष्योके। पशुबोके क्या विषयका भाव नहीं है जैसा कि मनुष्यके है ? बल्कि मनुष्य विषयो को कलाके साथ भोगता है। तो उनमें तीव्र चर्चाय बनी है। तो मनुष्योमें पशुबोमें अन्तर है तो एक धर्मभावका है। मोह करना राग करना, अपना मानना, गैर मानना, किसी को अपना मानकर जो जो कुछ बातें विकारकी चल रही है ये बातें सब २५ आपको अनर्थके लिए हैं। इसमें प्रात्माका कोई हित नहीं है। आत्माका हित है तो अपना परिचय पाकर अपनेमें रमे तो आत्महित है। सो जिन जानी पुरुषोंने अपने प्रात्मतत्त्वका परिचय पाया है उन्हें शान्ति है। क्रोधादि भाव कम हो जाते हैं।

(३३४) क्रोधकी अतिक्रूरता—क्रोध बड़ा वैरी है, यह इस जीवके सारे गुणोको फेंक डालता है। कोई कितना ही दूसरेका भला करे पर एक बार भी क्रोध आ जाय तो मानो साराका सारा ऐहसान पानीमें धुल गया। उसकी फिर बदर नहीं रहती। बाप अपने पुत्रका कितना पालन पोषण करता है बचपनसे लेकर बड़े तक और एक बार भी वह बाप यदि क्रोध कर दे तो लो बेटेके दिलसे बाप उतर गया। बेटेके लिए बापकी अब कुछ कदर नहीं रहती। वह वैर बांधने लगता। तो ऐसे ही समझिये सर्वत्र यह क्रोध जीवको हानि करने वाला होता है और दोनो ही अगर क्रोधी क्रोधी मिल गए तब तो वहाँ बड़ी कठिन नीबू आ जाती है। यदि उन दोनोमें एक शान्त हो तो सब गनीमत, पर दोनो क्रोधी हो तो वहाँ बड़ी विकट बात बढ़ जाती है और यहाँ तक कि एक दूसरेका हनन भी कर डालते हैं। पर एक शान्त हो घरमें तो घरमें फिर क्रोधकी ज्वाला नहीं बढ़ती, शान्त रहती है। एक ऐसी ही घटना बताते हैं कि कोई एक बजाज सेठ था, सो जब वह घरपर आता था तो उसकी सेठानी रोज किल्लत मचाया करती थी, झगड़ा किया करती थी। तुम मेरे लिए अमुक चीज बनवाकर नहीं लाये, हम कबसे कह रहे, तुम एक भी बात नहीं करते, तो उसको भोजन भी करना कठिन पड़ जाता था। सेठानी तो थी गुस्सैल (गुस्सा करने वाली) और सेठजी थे शान्त प्रकृतिके। ऐसा ही कई दिन होता रहा। एक दिन जब सेठ भोजन करके उतर रहे थे सीढियोंसे तो सेठानीको गुस्सा बहुत भरा हुआ था कई दिनोंसे तो उसने जो एक बर्तनमें घोवन धरा था दाल चावल वगैरहका उसीको सेठ जी के सिरपर फेंक दिया। सेठ जी की पगड़ी तथा सारे कपड़े भीग गए। तो वहाँ सेठजी बोले—सेठानी जी तुम गरजी तो बहुत पर बरसी आज हो। वहाँ सेठकी शान्त दशा देख सेठानी शर्मके मारे सेठके चरणोंमें लोटकर बोली—माफ कीजिए मेरी गलती। मैंने आपको रोज रोज पीड़ा दिया, पर आप देवता सरीखे



शान्त रहे, और मैंने आपकी कोई कदर नहीं की। अबसे मैं कभी आपके ऊपर क्रोध न करूँगी। तो घरमे अगर एक भी शान्त हो तो वह क्रोधकी ज्वाला बढ नहीं सकती और जब दोनो ही शान्त हो तब तो फिर वहाँका कहना ही क्या है ? ऐसा कई जगह दिखता कि पति भी कम नहीं, पत्नी भी कम नहीं तो उनकी कैसा बनती कि चाहे आप मिनेमा, थियेटर देख लो चाहे उन्हे देख लो। तो यह क्रोधभाव तब तक शान्त नहीं हो पाता जब तक कि शान्तस्वरूप अंतस्तत्त्वका परिचय नहीं मिलता। तो सज्जन पुरुषोका क्रोध विजलीकी चमक की तरह चंचल है।

(३३५) सत्पुरुषोंकी मित्रतामे पाषाणरेखावत् स्थायित्व—सत्पुरुषोकी मित्रता पत्थर की रेखाकी तरह दृढ है, सर्व जीवोमे मैत्रीभाव है। सज्जनोकी यह आदत नहीं होती कि क्षणमें बडे खुश हो गए और दो मिनट बाद रुष्ट हो गए, यह आदत सज्जनोकी नहीं हुआ करती। जो अधीर है, अज्ञानी है, स्वार्थी है। केवल अपना ही अपना सब सोचते है उनमे तो यह आदत बन जाती है कि जरासी देरमे खुश हो गए और जरासी देरमे अप्रसन्न हो गए, पर सज्जनोकी मित्रता दृढ रहा करती है। पहले तो सर्व जीवोके साथ मैत्रीभाव करना सर्व जीव मेरे स्वरूपके समान है। जैसे मैं दर्शन ज्ञान आनन्दस्वरूप हूँ ऐसे ही सर्व जीव है, जो कुछ यहाँ अन्तर दिख रहा है यह सब कर्मविपाकका अन्तर दिख रहा है, औपाधिक भावो का अन्तर दिख रहा है, पर स्वरूप तो सब जीवोका समान है। यहाँ तक कि प्रभु सिद्ध अरहंत और मैं, सर्व जीव एक ही जातिके पदार्थ है उनके स्वरूपमे अन्तर नहीं। अन्तर है तो यह कर्मविपाकका है। सो यदि कर्मविपाकमे लगाव रखें याने मोह रखें तो यह अन्तर बना ही रहेगा और जहाँ भेदविज्ञान बना कि मैं इस कर्म और कर्मविपाकसे निराला केवल चैतन्य-मात्र हूँ, ऐसी स्वरूपकी दृष्टि बने तो यह अन्तर मिट जायगा। जो प्रभुका स्वरूप है वही स्वरूप प्रकट होने लगेगा। तो कुछ अपने पर करुणा करके चिन्तन करें कि जन्म-मरण कर करके संसारमे रुलते रहना ही ठीक है क्या या जन्म मरण छूटे और यह मैं आत्मा जो हूँ सो ही रह जाऊँ, केवल निर्लेप, इन दो मे से अपनी छाँट जरूर करियेगा। संसारमे जन्म मरण करते रहनेमे संकट ही संकट है, इस कारण इस देहसे इस समागमसे, इन बाह्य अर्थो से अपने विकारसे भी ममताको त्यागकर केवल एक चित् प्रतिभासमात्र अपनेको ज्ञानमे ले और इसी प्रयोजनके लिए पूजा करें, स्वाध्याय करे। सर्व काम इसी प्रयोजनके लिए करें तो इसमे अपना उत्थान है।

(३३६) सत्पुरुषोके चारित्रकी सेखवत् स्थिरता व सर्वोपकारकी प्रचलता—सज्जन



पुरुषोका चरित्र मेरुके समान स्थिर रहता हैं। जैसे मेरु जहाँ है वहाँ ही अचल है, ऐसे ही सत्जन पुरुषोका चरित्र स्थिर रहता है, और जो अज्ञानीजन है वे कभी चरित्रका रूप दिखायेंगे कभी उससे निकुल अलग हट जायेंगे, विभिन्नता बनी रहेगी, मगर सत्पुरुषोका चरित्र मेरुके समान स्थिर होता है। यह प्रकरण चल रहा है इसलिए कि सब जीवोको, सत्पुरुषोको सत्जनोका ही सग करना चाहिए दुर्जनोका सग न करना चाहिये। जिसके मनमें प्रीति है, वचन कुछ और, करे कुछ और जिनको केवल अपना यश फँसानेकी ही भावना है उनके वचन दूसरोके हित करने वाले निकलें, यह जरा सम्भव नहीं है। अपनी स्वार्थसिद्धिके लिए जंसा होना चाहिए वैसा ही कहेंगे वे जिनको किसी भी इन्द्रियके विषयसे प्रेम है अथवा अपनी नामवरीसे प्रेम है उस पुरुषका सग कष्टदायी होता है, उसमें तृप्ति और सतोष नहीं मिल सकता। अतएव सत्जन पुरुषोका परिचय किया गया है कि उनका कौसा व्यवहार होता है सत्जन पुरुष सर्व प्राणियोका उपकार करते हैं। समस्त शत्रु और मित्रमें उनका उपकार रहता है। ये मेरे वैरी हैं। ये मेरे बंधु हैं, ऐसी विषय भावना सत्पुरुषोमें नहीं होती, जानियोके नहीं होती। क्योंकि ज्ञानी जानता है कि जीव जीव सब समान हैं। जो कुछ इनकी चेष्टा हो रही है वह कर्मविपाककी लीला है। यह जीवमें फर्क नहीं है, कौन मेरा शत्रु कौन मेरा मित्र ? यह सब मायारूप व्यवहार है। तो शत्रु और मित्रमें समान उपकारकी बुद्धि रहती है। राजा श्रेणिकके चरित्रमें जब श्रेणिक और चेलनामें कुछ बातोंकी दौड सी चल रही थी धर्मके प्रसंगमें, तो श्रेणिकने एक बार क्या किया कि जंगलमें जा रहे थे, वहाँ एक मुनिराज विराजे थे तो उनके गलेमें मरा हुआ साँप डाल दिया, और तीन दिन बाद चेलनासे कहा किसी प्रसंगमें कि हमने तुम्हारे साधुके गलेमें भरा हुआ साँप डाला, तो चेलना बोली—आपने अनर्थ किया, श्रेणिक बोले—इसमें अनर्थकी क्या बात ? वह तो साँपको हटाकर कहीं चले गए होंगे। तो चेलना बोली—यदि वे निर्गन्ध साधु हैं तो वही विराजे होंगे, वे उपसर्गको अपने आप न टालेंगे। आखिर जब वहाँ दोनों (श्रेणिक और चेलना) गए तो क्या देखा कि मुनिराज शान्त मुद्रामें विराजे थे। उनके गलेमें साँप पड़ा था, जिससे चोटियाँ सारे शरीरपर चढ़ी हुई थी। यह दृश्य देखकर श्रेणिक बड़ा पछताये, ओह मैंने व्यर्थ ही मुनिराजपर उपसर्ग किया, धिक्कार है मेरेको।....तो चेलनाने उस समय नीचे झुककर बिखेर दी जिससे सभी चोटियाँ नीचे उतर आयीं फिर उस साँपको गलेसे निकाल दिया। उस समय जब मुनिराजने आँखें खोली और सामने खड़े राजा श्रेणिक व रानी चेलना को देखा तो दोनोंको एक समान आशीर्वाद दिया। उभयोधर्मवृद्धिर्नस्तु तुम दोनोंको धर्मवृद्धि हो। अब उस समयके परिणाम देखिये मुनि महाराजके। उनकी दृष्टिमें यह न था कि यह



तो मेरा उपासक भक्त है इसमें राग करें और यह मेरा विघातक शत्रु है इसमें द्वेष करें। न उनकी दृष्टिमें शत्रु आया और न मित्र, क्योंकि स्वरूपका परिचय हुआ है। कौन जीव शत्रु है और कौन मित्र है? यह तो कर्मविपाककी छाया है जो इस प्रकार सब बातें दिख रही है और अज्ञानी जीव उन ही को अपना रहे है। तो शत्रु और मित्रमें सज्जनोका समान विचार चलता है।

(३३७) सत्पुरुषोंकी धर्मग्रहणचतुरा बुद्धि—सत्पुरुषोंकी बुद्धि धर्मको ग्रहण करनेमें चतुर रहती है। धर्म क्या? रागद्वेष न होना, समता परिणाम जगना, अपने ज्ञानानन्दका अनुभव होना यह ही धर्मका ग्रहण है और इसीलिए पंच परमेष्ठियोंकी भक्ति, पूजा, स्वाध्याय यह ही सब धर्मका ग्रहण है तो धर्मके ग्रहणमें सत्पुरुषोंकी बुद्धि चतुर होती है। धर्म प्रिय होता है। देखिये—धर्मसे बढ़कर प्रिय जगत्में कुछ नहीं है। भले ही मानते हैं जीव कि मेरेको घर प्रिय है, स्त्री प्रिय है, बच्चे प्रिय है पर प्रियका लक्षण यह है जो पूरा प्रिय हो, जो प्यार फिर कभी न बदले। आप रोज रोज अपने जीवनमें देखते हैं कि आज इसपर प्यार है कल नहीं रहा। तो वह वास्तवमें प्रिय नहीं कहलाता। वास्तविक प्रिय वस्तु वह है जिसपर एक बार प्यार आये और फिर न अटके। ऐसा कोई नहीं है बाह्य पदार्थ कि जिस पर प्यार आये और फिर न हटे। मानो स्त्रीसे प्यार है, वह कोई दुर्वचन कह दे या शंका हो जाय तो फिर प्यार उससे हट गया। आज बच्चेसे प्रेम है उसने यदि कोई अविनय कर दिया तो प्यार हट गया। जरा खोजो तो सही कि जिसपर प्यार हो और फिर न मिटे। तो सुनो एक कथानक द्वारा बताते हैं।

(३३८) धर्मभावकी सर्वाधिकप्रियताका एक चित्रण—देखो जब कोई बच्चा ४-६ माहका होता है या साल डेढ़ सालका होता है तो उस बच्चेसे यदि यह पूछा जाय कि हे बच्चे तुझको सबसे प्यारा क्या लग रहा? तो उसका उत्तर क्या होगा कि मुझे सबसे प्यारी माँ की गोद लगती है। जब कभी कोई उस बच्चेको छोड़ता तो झट माँ की गोदमें पहुँचकर अपनेको रक्षित मानता। माँ की गोदसे बढ़कर उसे कुछ प्रिय नहीं रहता। वही बच्चा जब बढ़कर ४-५ वर्षका हो जाता तो अब उसे खेल खिलौने प्रिय हो जाते। माँ की गोद भी अब उसे प्रिय नहीं रहती। यदि किसी बच्चेका मन खेल खिलौनोंमें लगा है तो भले ही उसकी माँ उसे पकड़कर खिलानेके लिए अपनी गोदमें बैठाये पर वह नहीं बैठना चाहता। वह तो माँकी गोदीसे छूटकर खेल खेलनेके लिए भाग जाना चाहता है, क्योंकि उसे अब खेल खिलौने अधिक प्रिय हो गए, माँकी गोद अब उसे प्रिय नहीं रही। वही बालक जब ८-१० वर्षका होवा तो उसे विद्या प्रिय हो जाती। नई नई विद्यायें पढ़ना, कलायें सीखना यह उसे प्यार



हो जाता, उसे अब खेल खिलौने प्रिय नहीं रहते। वही बालक जब १७-१८ वर्षका हो जाता तो उसे अब विद्या भी प्रिय नहीं रहती। बस किसी तरहसे परीक्षामे पास हो जाना चाहिए। यह ही उसके चित्तमे रहता। पास होनेके लिए अनेक प्रकारके नाजायज उपाय रचता। वही बालक जब २०-२१ वर्षका होता तो उसे अब डिग्री प्रिय हो गई बी. ए., एम. ए. आदिकी डिग्री चाहिए, चाहे कैसे भी मिले। कुछ और बड़ा हुआ, विवाह हो गया तो उसे अब स्त्री प्रिय हो गई, डिग्री भी प्रिय न रही। देखिये प्यारकी चीजें कैसा बदलती जा रही है। कुछ दिन बाद जब बच्चे हुए तो बच्चे प्रिय हो गए। उसे अब स्त्री भी प्रिय नहीं रही। फिर कुछ बड़ा हुआ, बच्चा बच्ची भी बड़े हो गए, अब कमाईकी चिन्ता बढी। तो वहाँ उसे धन प्रिय हो गया। बाल बच्चे भी उसे प्रिय नहीं रहते। उसके यहाँ कोई आकस्मिक घटना घट गई। मान लो वह किसी दफ्तरमे काम कर रहा था, उसके पास टेलीफोन पहुचा कि घरमें आग लग गई तो वहाँ दौड़ा दौड़ा घर पहुचा, धन निकाला, बच्चे निकाला, पर जल्दी जल्दी मे एक बच्चा घरके अन्दर रह गया, आग तेज बढ गई, अब वह लोगोसे कहता है—भाइयो कोई मेरे बेटेको निकाल दो, हम १० हजार रुपये इनाम देंगे। अब यहाँ बताओ उसे धन प्रिय रहा क्या? अरे धन भी नहीं प्रिय रहा। उसे प्रिय हो गए अपने प्राण। वही व्यक्ति कुछ ज्ञान जग जाय, उसी प्रसंगमे उसको वैराग्य जग जाय, विरक्त होकर (निर्ग्रन्थ होकर) चल दे, वनमे तपश्चरण करने लगे और कदाचित् उसके शरीरको स्यालनी चोटने लगे, या सिंह भक्षण करने लगे, या कोई उसके सिरपर अगीठी जलाने लगे या कोई कैसा ही उपमर्ग उसके ऊपर ढाने लगे तो अब वह अपने प्राणोकी भी परवाह न करके अपने ज्ञानस्वरूपकी सम्हाल करता है। उस समय उसका ऐसा भाव रहता है कि ज्ञानस्वरूपकी दृष्टि मेरी क्षण-भरकी भी न बिगड़े। इतने उसे ज्ञानसे प्रेम हुआ। अब देखिये उसे सबसे प्रिय हो गया ज्ञान। यहाँ तक तो हम ले आये अब इसके बाद आप लोग बताइये कि कौनसी चीज ऐसी हो सकती जो कि ज्ञानसे भी अधिक प्रिय हो जाय? तो इस ज्ञानसे बढकर प्रिय चीज अन्य कुछ नहीं है। अन्य सभी प्यार तो बदल जाते हैं क्योंकि वे वास्तविक प्रिय चीजें नहीं हैं, पर ज्ञानका प्यार कभी नहीं बदलता। एक बार ज्ञानकी प्रीति हो जाय तो फिर वह कभी नहीं छूटती। इस तरह जाने कि सर्वाधिक प्रिय वस्तु है तो मात्र ज्ञान है। और ऐसे ज्ञानस्वरूपको ग्रहण करना, ज्ञानमे रखना, ज्ञानसे ज्ञानमे ज्ञान ही हो, ऐसी स्थिति बनना, इसे कहते हैं धर्मका ग्रहण करना। तो सत्जन पुरुषोकी बुद्धि धर्मको ग्रहण करनेमे बड़ी चतुर होती है।

(३३६) सत्पुरुषोके वचनोकी पीडाहारिता—जिनका संग करना है, जिनसे लाभ होता उनका परिचय किया जा रहा है। सत्पुरुषोके वचन पीडासे दूर रखते हैं। सत्जनोका



यही भाव रहता है कि सर्व जीव सुखी हो । किसी भी जीवको दुःख न हो । किसीने आक्रमण भी किया हो, अपमान कर रहा हो, बैर रख रहा हो, कोई दुर्वचन बोल रहा हो उसपर भी क्षमाभाव रहता है और मीठी वाणी बोलते हैं । हितकारी वाणी बोलते हैं, उसका भी अहित नहीं चाहते । यह सब है ज्ञानकी महिमा । तो ऐसे ज्ञानी पुरुषोंका सग हो तो उसमें शान्ति, सतोष, धीरता ये सभी गुण आ जाते हैं । और फिर सत्संगका लाभ यह लेना चाहिए कि मुझमें भी वह ज्ञानदृष्टि जगे जिसके प्रसादसे धीरता और शान्ति उत्पन्न होती है । तो सज्जन पुरुषोंके वचन किसीका भी विघात करने वाले नहीं होते, इन्हीं गुणोंके कारण सत्पुरुषोंकी कीर्ति जगतमें छायी रहती है । . . .

जातु स्थैर्याद्विचलति गिरिः शीततां यानि

वह्निर्याद्विनाथः स्थितिविरहितो भारुतः स्तम्भमेति ।

तोषश्चद्रो भवति दिनपो जायते चाप्रताप

कल्पातेपि ब्रजति विकृतिं सज्जनो न स्वभावात् ॥४६३॥

(३४०) सभी स्थितियोंमें सज्जनोंके हितकर स्वभावकी अविचलता—जीवकी भलाई सत्संगमें है कुसंगमें नहीं, इसलिए कुसंगसे बचना, सत्संगमें रहना यह लाभदायक है । इसी कारण सत्संग हमें प्राप्त हो, उनकी जानकारी मिले इसके लिए सज्जनोंका स्वरूप बताया जा रहा है । सज्जन पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष, ज्ञानी पुरुष अपने हितकारी स्वभावको छोड़कर कभी भी दूसरोंके अहितकर नहीं बनते । वस्तुतः जिन पुरुषोंने अपने अतस्तत्त्वका स्वरूप पहिचाना है, अपने सहज स्वरूपको अनुभवा है, जिसके बलपर यह निर्णय बना कि जगतमें अन्य कुछ भी मेरा शरण नहीं, कुछ भी मेरा हितकारी नहीं । यह मैं स्वयं आनन्दस्वरूप हूँ यह जिनके अनुभव बना है वे पुरुष दूसरोंका अहित करे यह कभी हो ही नहीं सकता । न ऐसा उनका मन बनेगा न वाणी वैसी होगी न कायचेष्टा होगी । उसीकी सामर्थ्य है कि चाहे पर्वत अपनी स्थिरताको छोड़ दे याने असम्भव बात भी सम्भव हो जाय, पर सत्पुरुष कभी भी अपनी हितकारी प्रकृति नहीं छोड़ सकते । अग्नि चाहे ठंडी हो जाय याने असम्भव बात भी कभी सम्भव हो जाय तो भी सज्जन पुरुष अपने हितकारी स्वभावको नहीं तजते । समुद्र चाहे अपनी मर्यादाका उल्लंघन कर दे याने समुद्रमें से चाहे नदियाँ निकलने लगें, जैसा कि आज तक कभी हुआ नहीं, तो चाहे ऐसी कठिन बात भी बन जाय तब भी सज्जन पुरुष अपने हितकारी स्वभावको नहीं छोड़ते । इसी तरह अन्य भी दृष्टान्त दिया कि चाहे हवा बहना बंद कर दे मायने कही एक जगह ठहर जाय, यदि ठहरे तो हवा नहीं, जहाँ हवा है वहाँ ठहरे नहीं, हवाको ठहरनेका क्या काम ? हवाका काम है चलते रहना, बहते रहना । तो चाहे



नही बनता । ऐसा योग होनेपर कही उम कर्मने अपनी परिणति नही कर दी, यह जीव विकल्परूप, विकाररूप जो परिणामता है उस रूप जीव परिणामा है । कही उसरूप कर्म नही परिणामा, लेकिन इस अशुद्ध उपादानमे ऐसी ही कला और योग्यता है कि वह जैसे कर्मविपाक का सान्निध्य पाता है उस रूप परिणाम जाता है । विवेक जग जानेपर ये आश्रयभूत विकार हटते है और अन्तस्तत्त्वमे उपयोग जमता है तो इस पुरुषार्थसे इन बद्ध कर्मोंमे भी सक्रमण होता है, उपशम होना आदिक इन सब कर्मोंमे कर्मकी परिणतियाँ ही चलती रहती हैं । उमको फिर आगे और विशुद्धिका मार्ग मिलेगा और विशुद्धि प्रकट हो जाती है ।

(३४४) शास्त्रोके अध्ययनसे प्राप्तव्य शिक्षा—प्रयोजन यह है कि हमको विकारसे हटना है और स्वभावमे लगना है और इस ही की प्रेरणा मिले, ऐसा सब शास्त्रोका तात्पर्य और मर्म है । प्रथमानुयोगमे जब कथन पढ़ते हैं और उन कथनोंमे घटाव, वृद्धि सब बातें जानी जानी है कि यह गृहस्थी पाया, यह मोहमे लगा, फिर कारण पाया, विरक्त हुआ, समाविष्ट हुआ, मुक्त हुआ, उस चरित्रसे यह ही तो शिक्षा लेना है कि देखो जब तक वह जीव विकारके अभिमुख रहा तब तक कष्टमे रहा, और जब विकारसे उपेक्षा की, स्वभावकी अभिमुखता ली और स्वभावमे ही रमनेका पौरुष बना तब सकट मिटा । तो उम चरित्रसे यह ही तो प्रेरणा मिली—विकारसे हटना और स्वभावमे लगना । तो यो करणानुयोगमे जो वर्णन है, घटनायें है उनमे भी यह ही शिक्षा मिलती है—चरणानुयोगके आश्रयभूतका त्याग करना । उनमे भी यह ही प्रयोजन निकला—विकारसे हटना और स्वभावमे लगना । जब हम द्रव्यका स्वरूप जानते तब वहाँ यह शिक्षा मिलती ही है ।



विषयभूत पदार्थ नोकर्म है। अथवा आश्रयभूत हैं। इनका प्राश्रय करके हम विकार प्रकट किया करते हैं। कदाचित् न भी आश्रय करें, किसी अन्य बातमें हम लग जायें, जैसे प्रभुके ध्यानमें लग गए, मंदिरमें पहुंचे, गुणस्मरण कर रहे, अन्य कार्योंमें लग गए, तो क्रोधादिक प्रकृतियोंका कर्मविपाक चल रहा है कहीं वह धारा नहीं टूटी, वह विपाक चल रहा है और उसका निमित्त पाकर प्रतिफलन भी हो रहा किन्तु विषयभूत कोई वास्तवमें नहीं है। सो वह विकार व्यक्त नहीं होता, अव्यक्त रहता। इसीको कहते हैं अबुद्धि पूर्वक। जैसे कहा है कि सन्न्यस्यन्निजबुद्धिपूर्वमनिश इत्यादि याने बुद्धिपूर्वक रागादिकको तो यह त्याग देता है और जिस उपायसे यह त्याग रहा है बुद्धिपूर्वक रागादिकको उसी उपायसे जो अबुद्धिपूर्वक रागादिक है वे छूटेंगे। परंतु जब तक कर्मोदय है निमित्त नैमित्तिक विकार बराबर वहाँ बनता रहता है, मगर आश्रयभूतका उपयोग न करनेसे ये अव्यक्त हो जाते हैं।

(३४३) निमित्तनैमित्तिक योगके परिचयका लाभ—निमित्तनैमित्तिक योग या किसी की भी चर्चासे हमको क्या शिक्षा लेना चाहिए? विकारसे हटना और स्वभावमें लगना। वस एक ही कदम, एक ही निर्णय है ज्ञानीका कि विकारसे मुझे हटना है, स्वभावमें मुझे लगना है। तब देखिये हमने यदि कर्मविपाक और विकारका निमित्तनैमित्तिक योग जाना मायने इन आश्रयभूत पदार्थोंके साथ कारण कार्यका निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध नहीं समझा तो इससे उपेक्षा हो गई। ये मेरेको सुख दुःख नहीं देते। जिसे समयसारमें बंधाधिकारमें खूब प्रकट किया है, कोई भी जीव किसी दूसरेका सुख दुःख नहीं करता। वैसा ही वहाँ कर्मोदय है जिससे सुख दुःख होते रहते हैं। तो इन बाह्य पदार्थोंने मेरेको रागी नहीं किया, यह इसके ज्ञान बना कर्म विपाकसे विकारका निमित्त नैमित्तिक योगका संबंध जाननेपर। तो अब इसके चित्तमें काय-रता नहीं आती। जब यह जान रहा था कि कोई भी परपन्नर्थ मेरेको सुखी कर देगा, दुःखी कर देगा तो इसको आशा और भय लगा रहा करता था, अब यह आशा और भयसे दूर हो गया, साथ ही निमित्त नैमित्तिक योगके परिचयसे इसको स्वभावदृष्टि सुगम हो गई। उस ही के साथ स्वभावका बराबर विवेक बना हुआ है। जिनको स्वभावका निर्णय नहीं वे नैमित्तिक शब्द भी नहीं बोल सकते, विकारको नैमित्तिक नहीं जान सकते। जिन्होंने स्वभावको जाना कि मैं चित्स्वरूप इन औपाधिक भावोंसे निराला हूं ऐसा जो जानेगा वह ही समझेगा कि ये नैमित्तिक हैं औपाधिक हैं, हटाये जाने योग्य हैं ये मेरे स्वभावसे नहीं प्रकट हुए हैं। तो ज्ञान का प्रयोजन होता है विकारसे हटना और स्वभावमें लगना। यह ही बात मुमुक्षुको चाहिए। अब इसमें और भी सूक्ष्म निर्णय देखें तो भले ही कर्मदशाका और विकारका निमित्त नैमित्तिक योग है, अर्थात् कर्मोदय होनेपर ही विकार-वनता है और कर्मोदय न रहने पर विकार



हवा बहना बंद कर दे पर सज्जन पुरुष अपने हितकर स्वभावको कभी नहीं छोड़ सकते । ऐसी कला स्वभावतः सत्पुरुषोमे रहती है और उसको मूल कारण यह ही है कि उन्होने गहज परमात्मतत्त्वका परिचय पाया है और अपने ही समान सर्व जीवोके स्वरूपको पहिचाना है । सर्व जीव एक समान है चित्स्वरूप ।

(३४१) अनुकूलता व प्रतिकूलताके भावका कारण विषयानुराग—यदि किसीको कोई अनुकूल जचता तो कोई प्रतिकूल जचता, तो जाचने वालेका ही एक भाव है ऐसा कि यह मेरे अनुकूल है और यह मेरे प्रतिकूल है । वह तो अपनी कपायके अनुसार अपनी प्रवृत्ति कर रहा है और वह भी अपनी सुख शान्तिके लिए कर रहा है । जिसमे उसने सुख समझा है वह प्रवृत्ति कर रहा है । पर यह कल्पनायें करता, उसकी कपायकी अनुकूल काम नहीं बनता तो उसमे बाधा मालूम होती है और उसे प्रतिकूल समझता और यदि सहायता जचती तो उसे अनुकूल समझता, पर ज्ञानीका दृढ निर्णय है कि मेरा जो कुछ है सो मुझमे है । भला हो बुरा हो, जो भी परिणति हो वह सब मेरी मेरेमे है । मैं कभी अपनेसे बाहर किसी भी जगह किसी परदव्यमे कुछ भी नहीं करता । मैं अपनेमे परिणमता रहता हूँ । सभी सत्तो का यही स्वभाव है । कोई सत् किसी दूसरे रूप नहीं परिणम सकता, यह अनादि अनन्त वस्तुमे स्वरूप है । तो मैं परका क्या कर सकूँगा, पर मेरा क्या कर सकेगा ? वास्तविकता तो यह है पर यह भुग्घ होनेसे बाह्यमे ऐसी कल्पनायें करता है और उसका निमित्त कारण उस समय उस प्रकारका कर्मविपाक है ।

(३४२) जीवमें विकारोत्पादका विधान—जीवमे जितने भी विकार प्रकट होते हैं वे जीवमे स्वभावतया तो नहीं होते, विकार स्वरूप नहीं है, स्वभाव नहीं है तो फिर ये औपाधिक है । निमित्त है याने कर्मविपाकका सान्निध्य पाकर होते हैं । जीवके विकारका निमित्त-नैमित्तिक सम्बंध यहाँ है और दुनियामे जितने बाह्य पदार्थ पड़े हैं इन पदार्थोंके साथ विकार का निमित्तनैमित्तिक सम्बंध नहीं है, फिर दिख तो रहा ऐसा कि एक दूसरेका सहयोगी बन रहा, रागद्वेष पैदा करने वाला बन रहा । सो इसका समाधान सुनो—अन्य कोई सुख दुःख और रागद्वेषका उत्पन्न करने वाला नहीं है, किन्तु यह जीव अपने ही परिणामोसे पूर्वमे बद्ध कर्मोंके विपाकका निमित्त पाकर जो उसकी फोटो, उसका प्रतिफलन उपयोगमे आया, जिससे अन्दरसे यह घबड़ाया विकृत हुआ, बेचैन हुआ और उस ही छायाको मानने लगता है अपना स्वरूप सो यही उसकी मोह परिणति हुई सो उस समय जो भी बाह्यमे विषयभूत पदार्थ उपयोगमे आते हैं, जिनकी कल्पना करके, जिनको विषयभूत बनाकर यह रागो द्वेषो बनता, प्यक्त राग, व्यक्त द्वेष करता है वह पदार्थ आश्रयभूत कहलाता है, जिसे नोकर्म भी कहते हैं । तो ये



विषयभूत पदार्थ नोकर्म है। अथवा आश्रयभूत हैं। इनका प्राश्रय करके हम विकार प्रकट किया करते हैं। कदाचित् न भी आश्रय करें, किसी अन्य बातमें हम लग जायें जैसे प्रभुके ध्यानमें लग गए, मंदिरमें पहुंचे, गुणस्मरण कर रहे, अन्य कार्यमें लग गए, तो क्रोधादिक प्रकृतियोंका कर्मविपाक चल रहा है कही वह धारा नहीं टूटी, वह विपाक चल रहा है और उसका निमित्त पाकर प्रतिफलन भी हो रहा किन्तु विषयभूत कोई वास्तवमें नहीं है। सो वह विकार व्यक्त नहीं होता, अव्यक्त रहता। इसीको कहते हैं अबुद्धि पूर्वक। जैसे कहा है कि सन्न्यस्यन्निजबुद्धिपूर्वमनिशं इत्यादि याने बुद्धिपूर्वक रागादिकको तो यह त्याग देता है और जिस उपायसे यह त्याग रहा है बुद्धिपूर्वक रागादिकको उसी उपायसे जो अबुद्धिपूर्वक रागादिक है वे छूटेंगे। परंतु जब तक कर्मोदय है निमित्त नैमित्तिक विकार बराबर वहाँ बनता रहता है, मगर आश्रयभूतका उपयोग न करनेसे ये अव्यक्त हो जाते हैं।

(३४३) निमित्तनैमित्तिक योगके परिचयका लाभ—निमित्तनैमित्तिक योग या किसी की भी चर्चासे हमको क्या शिक्षा लेना चाहिए? विकारसे हटना और स्वभावमें लगना। वस एक ही कदम, एक ही निर्णय है ज्ञानीका कि विकारसे मुझे हटना है, स्वभावमें मुझे लगना है। तब देखिये हमने यदि कर्मविपाक और विकारका निमित्तनैमित्तिक योग जाना मायने इन आश्रयभूत पदार्थोंके साथ कारण कार्यका निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध नहीं समझा तो इससे उपेक्षा हो गई। ये मेरेको सुख दुःख नहीं देते। जिसे समयसारमें बंधाधिकारमें खूब प्रकट किया है, कोई भी जीव किसी दूसरेका सुख दुःख नहीं करता। वैसा ही वहाँ कर्मोदय है जिससे सुख दुःख होते रहते हैं। तो इन बाह्य पदार्थोंने मेरेको रागी नहीं किया, यह इसके ज्ञान बना कर्म विपाकसे विकारका निमित्त नैमित्तिक योगका संबंध जाननेपर। तो अब इसके चित्तमें कायरता नहीं आती। जब यह जान रहा था कि कोई भी परपदार्थ मेरेको सुखी कर देगा, दुःखी कर देगा तो इसको आशा और भय लगा रहा करता था, अब यह आशा और भयसे दूर हो गया, साथ ही निमित्त नैमित्तिक योगके परिचयसे इसकी स्वभावदृष्टि सुगम हो गई। उस ही के साथ स्वभावका बराबर विवेक बना हुआ है। जिनको स्वभावका निर्णय नहीं वे नैमित्तिक शब्द भी नहीं बोल सकते, विकारको नैमित्तिक नहीं जान सकते। जिन्होंने स्वभावको जाना कि मैं चित्स्वरूप इन औपाधिक भावोंसे निराला हूं ऐसा जो जानेगा वह ही समझेगा कि ये नैमित्तिक हैं औपाधिक हैं, हटाये जाने योग्य है ये मेरे स्वभावसे नहीं प्रकट हुए हैं। तो ज्ञान का प्रयोजन होता है विकारसे हटना और स्वभावमें लगना। यह ही बात मुमुक्षुको चाहिए। अब इसमें और भी सूक्ष्म निर्णय देखें तो भले ही कर्मदशाका और विकारका निमित्त नैमित्तिक योग है, अर्थात् कर्मोदय होनेपर ही विकार-बनता है और कर्मोदय न रहने पर विकार



नहीं बनता । ऐसा योग होनेपर कही उस कर्मने अपनी परिणति नहीं कर दी, यह जीव विकल्परूप, विकाररूप जो परिणामता है उस रूप जीव परिणामा है । कही उसरूप कर्म नहीं परिणामा, लेकिन इस अशुद्ध उपादानमे ऐसी ही कला और योग्यता है कि वह जैसे कर्मविपाक का सान्निध्य पाता है उस रूप परिणाम जाता है । विवेक जग जानेपर ये आश्रयभूत विकार हटते हैं और अन्तस्तत्त्वमे उपयोग जमता है तो इस पुरुषार्थसे इन बद्ध कर्मोंमे भी सक्रमण होता है, उपशम होना आदिक इन सब कर्मोंमे कर्मकी परिणतिर्या ही चलती रहती है । उसको फिर आगे और विशुद्धिका मार्ग मिलेगा और विशुद्धि प्रकट हो जाती है ।

(३४४) शास्त्रोके अध्ययनसे प्राप्तव्य शिक्षा—प्रयोजन यह है कि हमको विकारसे हटना है और स्वभावमे लगना है और इस ही की प्रेरणा मिले, ऐसा सब शास्त्रोका तात्पर्य और मर्म है । प्रथमानुयोगमे जब कथन पढ़ते हैं और उन कथनोंमे घटाव, वृद्धि सब बातें जानी जाती है कि यह गृहस्थी पाया, यह मोहमे लगा, फिर कारण पाया, विरक्त हुआ, समाविष्ट हुआ, मुक्त हुआ, उस चरित्रसे यह ही तो शिक्षा लेना है कि देखो जब तक वह जीव विकारके अभिमुख रहा तब तक कष्टमे रहा, और जब विकारसे उपेक्षा की, स्वभावकी अभिमुखता ली और स्वभावमे ही रमनेका पौरुष बना तब सकट मिटा । तो उस चरित्रसे यह ही तो प्रेरणा मिली—विकारसे हटना और स्वभावमे लगना । तो यो करणानुयोगमे जो वर्णन है, घटाना है उनमे भी यह ही शिक्षा मिलती है—चरणानुयोगके आश्रयभूतका त्याग करना । उसमे भी यह ही प्रयोजन निकला—विकारसे हटना और स्वभावमे लगना । जब हम द्रव्यका स्वरूप जानते तब वहाँ यह शिक्षा मिलती ही है ।

(३४५) आत्मोत्थानका प्रथमावसर—अब यहाँ एक बात यह सोचना है कि कर्मोदय होनेपर हमको जागृति मिल सकती क्या ? तो एक बात पहले देखिये—इस जीवकी एक अनादि अवस्था जो भी गुजर रही निगोद स्थावर, दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय आदिक होना, वे भी जीव है, वे जीव क्या करें ? कोई विवेक नहीं कर सकते, कोई प्रतिभा नहीं बना सकते, उनके भेदबुद्धि नहीं जग सकते । और जब जीवका स्वरूप है कि अपना पौरुष करें, स्वभाव मे आयें, शक्ति प्रकट करें तो क्या नहीं करता ? तो सिद्धान्तमे यह बताया गया कि इस जीव को सर्वप्रथम क्षयोपशमलब्धि प्राप्त होती है एक प्रगतिके सिलसिलामे । क्षयोपशमलब्धिका यह अर्थ है जैसा कि प्रारम्भमे हो सकता है । जीव जब कर्म बाँधता है तो उस कर्मपुञ्जमे जितनी स्थिति बनी वे सब कर्म एक समयमे नहीं उदयमे आते । जैसे मानो कि १० हजार वर्ष वाली स्थिति बाँध ली—एक दृष्टान्त दे रहे हैं, ऐसी स्थिति श्रेणी वाले मुनीश्वरोको छोड़कर कोई नहीं बाँध पाता । आयु कर्म आदिकी कोई हीन स्थिति बाँध लें यह बात अलग है, पर सामा-



न्यतया कर्मोंकी जघन्य स्थिति श्रेणीमे रहने वाले मुनि बाधते है । यहाँ तो दृष्टान्त दे रहे, तो १० हजार वर्षके लिए कर्म बँधा तो थोड़े समय बाद मायने आवाधाकाल छोड़कर बाकी जितने समय है उन सब समयोमे वे कर्म बँट जायेंगे । मानो १० अरब परमाणु बँधे तो उन समयोमे यो बँट जायेंगे कि मानो ५०० परमाणु पहले समयमे उदयमे आयेंगे । तो उससे कम अगले समयमे उदयमे आयेंगे । यों बराबर १० हजार वर्ष तक बँध जायेंगे और उनमे फल देनेकी शक्ति अनुभाग जितना कम कम परमाणु बाँटमे मिलेंगे आगे प्रागे समयमे उतना उतना अनुभाग उनमे बढ़ता ही होगा । तो इस तरह कर्म मानो १० हजार वर्ष पहले बाँधा उसके बाद फिर बाँधा फिर बाँधा तो यो अगले समयके बाँधे हुए कर्म आज हमारे आपके उदयमे चलते है, सभी जीवोके उदयमे चलते है किसी भी जीवके किसी एक समयका जो विपाक है, उदयमे, वह उदय, वह कर्म कितने भवो पूर्वके बंधे हुए कर्मोमे से है ? अरबो खरबो भव पहिले तकका हो सकता है । तो शक्तिका जब बटवारा हुआ तो किसी एक समयमे जो उदय होता है उसका जो अनुपात हो वैसा फल प्राप्त होता । एक जगह बताया—कई दवाकी गोली एक जगह मिला दो तो अब उनमें प्रभावकी बात अनुपातसे बँट गई । कितनी ठंडी कितनी गरम, तो यह उनके अनुपातके अनुसार फलका कार्य होता है ऐसे ही जब उसका अनुपात बना, जिस समयहीन अवस्थामे आता है, जैसे नदी बहती है खूब तेज और जहाँ उसका वेग कम हुआ कि हम आप उस नदीको पार कर लेते है ऐसे ही यह कर्म वेग, यह कर्म अनुभाग जहाँ इस ढंगसे कम मिला अनुपातमे उस समय उसके परिणामोमें कुछ विशुद्धि कुछ उसके अनुकूल बात हुई तो वहाँसे उसके उत्थानका प्रारम्भ होता है ।

(३४६) विशुद्धिबलसे प्रगतिके विशेष अवसरोका लाभ—क्षयोपशमलब्धिके बाद विशुद्धि बनी, देशना बनी । तो आज हम आप सब लोग अपने लिए यह सोचें कि क्षयोपशम लब्धि तो प्राप्त है अन्यथा मनुष्य कैसे बन गये । विशुद्धि भी मिल रही, देशना भी मिलती जा रही । कुछ तत्त्वाभ्यास भी करते हैं, ज्ञानाभ्यास भी करते है तो बात बनती है । यह निमित्त नैमित्तिक योग दोनो तरफसे है । जैसे बताया कि कर्मविपाकके सान्निध्यमे विकार जगता है तो ऐसे ही जब परिणामोमे प्रगति बने और उस ओर अधिक उपयोग देने लगे तो उसका निमित्त पाकर कर्मोमे भी हीनता आती है । जैसे जब कर्मका उपशम क्षयोपशम होता तो सम्यक्त्व होता । वहाँ उपशमादि उनको यो ही अचानक नहीं हो जाते । परिणामोकी विशुद्धिका निमित्त पाकर कर्मोमे हीनता होने लगती सो अपने पौरुष पूर्वक होता । और उसीको कहा गया करणलब्धि । करणलब्धिमे भी पौरुष जगता तो वहाँ क्या होता है कि अनन्तानुबंधी प्रकृतिमे हीनता आने लगती है । जिसका क्षय क्षयोपशम होता वहाँ हीनता



चलने लगती है। जब करणलब्धिका और प्रताप बढ़ता तो उनके उपशम क्षय, उपशम आदिक पूर्णतया हो जाते हैं। तो इस प्रकारसे जीवकी विशुद्धिका निमित्त पाकर कर्मोंमें बदल, कर्मोंका निमित्त पाकर जीवमें भी बदल इस तरह ये दोनों ओरसे निमित्त नैमित्तिक योगकी बातें हैं। अब चूँकि यहाँ इतना अवकाश है ज्ञान पानेसे कि हम अपना उपयोग अच्छी ओर लगायें और छोटे विषय, इनको आश्रयभूत न बनायें। भगवानका दर्शन, पूजन, वदन, चर्चण, गुणस्मरण, सामायिक आदिक कार्योंमें उपयोग यदि लगायें तो यद्यपि कर्म-विपाक खाली न जायगा मगर अव्यक्त विकार रहेगा, व्यक्त विकार नहीं रह सकता और व्यक्त विकार न होने पर उस आश्रय, बधमें भी मदता आती है और वह भी एक पुरुषार्थका कार्य बन आता है। तो यहाँ हम जब अच्छी स्थितिमें हैं, अच्छी योग्यता पायी है तो उसका अच्छा उपयोग करें। अतस्तत्त्वका ध्यान करें। इस ही के प्रतापसे कल्याण होगा। अब चूँकि यह बात ज्ञान द्वारा साध्य है और ज्ञान प्राप्त होता है सत्संगसे, इसलिए जीवनमें सत्संगमें रहने व कुसंगके त्यागनेका बड़ा ध्यान रखना चाहिये।

॥ सुभाषित रत्नसंदोह प्रवचन तृतीय भाग समाप्त ॥



## वास्तविकता

- १- १०४२ जगतमे अनन्त आत्मा है और उससे अनन्त गुणो जड परमाणु है ।
- २- १०४३ वे सभी आत्मा व सभी अणु अनादिकालसे है, अनन्तकाल तक रहेगे ।
- ३- १०४४ प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक अणु अपने आप सत् है, किसीकी कृपा या असर से नहीं ।
- ४- १०४५ प्रत्येक पदार्थ अपनी-अपनी परिणतिसे ही परिणमते हैं, दूसरोंकी परिणतिसे नहीं ।
- ५- १०४६ आत्माकी दो अवस्थाएँ होती है; पहली अशुद्धावस्था, दूसरी शुद्धावस्था ।
- ६- १०४७ जहाँ आत्माके परमे आत्मबुद्धि है, अपनी या परकी पर्यायमे चित्त है, वह उसकी अशुद्धावस्था है ।
- ७- १०४८ जब आत्मा संकल्प विकल्पसे रहित हो जाता है ज्ञाता मात्र रहता है वह उसकी शुद्धावस्था है ।
- ८- १०४९ प्रत्येक आत्मा व अणु परस्पर अत्यंत भिन्न है । किसीके स्वरूपमे किसी का प्रवेश नहीं है ।
- ९- १०५० शरीर और आत्माका सम्पर्क होते हुये पशु, पक्षी, मनुष्यादिके रूपमें होना अज्ञान दशाका फल है ।
- १०- १०५१ अणुवोका काठ, पत्थर, ईंट, लोहा, सोना, चाँदी, शरीर आदि स्कंध रूपमे होना उनकी विकार परिणतिका फल है ।
- ११- १०५२ आत्मा निर्विकार होकर फिर कभी विकारी नहीं होता । परन्तु अणु निर्विकार होकर भी विकृत हो सकता ।
- १२- १०५३ आत्माके विकारका कारण पूर्वविकार है, अणुके विकारका कारण अणु के स्निग्ध रूक्ष गुणका परिणमन है ।
- १३- १०५४ किसी भी आत्मा या स्कंधके साथ अपना समवाय समझना अज्ञान है, दुःखका कारण है ।
- १४- १०५५ आत्मामे उठने वाली राग द्वेषादि तरंगें स्वभावसे नहीं हैं, इसीलिये नाशवान हैं व दुःख स्वरूप है ।
- १५- १०५६ पदार्थ सामान्यविशेषात्मक हैं, जिसमे सामान्य अंश तो ध्रुव है, विशेष अंश अध्रुव है ।



१६- १०५७ द्रव्यके त्रैकालिक, एकाकार (अखण्ड) स्वभावको 'सामान्य' कहते हैं, और उसकी प्रतिसमयकी अवस्थाओंको विशेष कहते हैं ।

१७- १०५८ "सामान्यकी दृष्टिमें विकल्प नहीं, विशेषकी दृष्टिमें नाना विकल्प है ।"

१८- १०५९ जीवके गुणोंका सामान्य स्वभावके अनुकूल विशेष (अवस्था) होना मोक्ष है, मुक्तात्माओंमें इसी कारण परस्पर विलक्षणता नहीं होती ।

१९- १०६० मुक्तात्मा पूर्ण समान हैं, पूर्ण सर्वज्ञ हैं, जिनकी सत्य उपासना होने पर उपासकके उपयोगमें कोई व्यक्ति नहीं रहता ।

२०- १०६१ जिस भावमें व्यक्ति नहीं उस भावमें परमात्मा एक है, वह भाव है शुद्ध चैतन्य भाव ।

२१- १०६२ कोई भी आत्मा परमात्मा होकर शुद्ध चैतन्य भावरूप ब्रह्ममें मग्न हो जाता उससे विपरीत सत्ता वाला नहीं रहता ।

२२- १०६३ यही एक सत्य है, यही कल्याण है, यही "ॐ तत् सत्" यही "सत् चित् आनन्द" यही 'सत्य शिव मुन्दर' है ।



